四庫全書

薈要

【經部】

Z121.5
CH1
7

乾隆
御覽本

四庫全書薈要

經部
第七冊

Z121.5
CH1
7

吉林人民出版社

ZJU001016115

欽定四庫全書薈要　經部

毛詩注疏卷二十

詳校官祭酒臣韋謙恒

乾隆御覽之寶

毛詩注疏卷二十

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

雅

谷風之什

谷風刺幽王也天下俗薄朋友道絶焉疏正義曰作谷風詩者刺幽王也以人雖父生師教須朋友以成然則朋友之交乃是人行之大者幽王之時風俗澆薄窮達相棄無復恩情使朋友之道絶焉言天下無復有朋友之道也此由王政使然故以刺之經三章皆言朋友相棄之事漢書地理志云凡民稟五常之性而有剛柔緩急音聲不同繫水土之風氣故謂之風好惡取舍動靜無常隨君上之情欲故謂之俗是解風俗之事也風與俗對則小別散則義通蟋蟀云堯之遺風乃是民感君政其實亦是俗也此俗由君政所為故言舊俗言舊俗者亦謂之政定四年左傳曰啓以夏政商政謂夏商舊俗也言風俗者謂中國民情禮法可與民變化者也孝經云移風易俗闕雎序云移風俗皆變惡為善邶谷風序云國俗傷敗焉此言天下俗薄皆謂變善為惡是得與民變革也若其夷夏異宜山川殊制民之器物言語及所行禮法各是其身所欲亦謂之俗也如此者則聖王因其所宜不強變革王制曰廣谷大川異制民生其間者異俗又曰修其教不易其俗地官土均云禮俗喪紀皆以地美惡為輕重之法而行之誦訓掌道方慝以知地俗皆是不改之此言其大法耳乃箕子之處朝鮮太伯之在勾吳皆能教之禮儀使同中國是有可改者也但有不可改者不強改之耳

習習谷風維風及雨傳興也風雨相感朋友相須箋云習習和調之貌東風謂之谷風興者風而有雨則潤澤行喻朋友同志則恩愛成將恐將懼維予與女箋云將且也恐懼喻遭厄難勤苦之事也當此之時獨我與女爾謂同其憂務將安將樂女轉棄予傳言朋友趨利窮達相棄箋云朋友無大故則不相遺棄今女以志達而安樂棄恩忘舊薄之甚音義谷音穀恐丘勇反注下同女音汝厄本又作阨於革反樂音洛注下皆同疏正義曰言習習然和調生長之谷風也維此生長之谷風能及於膏澤之陰雨以行

其潤澤由風雨相感故潤澤得行以興良朋相親於善友以成其恩愛由朋友相須故恩愛得成朋友恩愛相須若是事有窮達不可相棄何為且恐且懼當遭苦厄之時維我與汝獨受此難纔得且安且樂志達之時汝何更棄我乎不念恩愛之時也箋正義曰東風謂之谷風釋天文風類多矣正取谷風為喻者谷風生長之風取其朋友相長益故也此據風為文故云風而有雨則潤澤行潤澤是雨之事但雨得風乃行則潤澤亦由風故易曰潤之以風雨是風雨共為潤澤傳正義曰言彼朋友志趨於利不顧終始葛屨序曰其民機巧趨利是也已窮彼達是窮達相棄也箋正義曰朋友無大故不相棄論語文也引之者證朋友得相怨之意大故謂惡逆之事苟無大故義不相棄今彼已得志申達居處安樂而棄往日之恩忘昔時之故舊是風俗薄之甚也以序言俗薄故於此明之

習習谷風維風及頹傳頹風之焚輪者也風薄相扶而上喻朋友相須而成將恐將懼寘予于懷箋云寘置也置我於懷言至親已也將安將樂棄予如遺箋云如遺者如人行道遺忘物忽然不省存也音義頹徒雷反上時掌反寘之豉反疏正義曰言習習然和調者生長之谷風能及於焚輪謂之頹使之旋轉而升是風薄相扶而上也以興良朋能佐於善友使之道德益進是朋友相率而成也德既由友而成則窮達不可相棄故言何為汝本且恐且懼苦厄之時則置我於懷至相親愛矣今汝得且安且樂志達之後反更棄我如人遺忘於物忽然不省無心念我也傳正義曰釋天云焚輪謂頹扶摇謂之猋李巡曰焚輪暴風從上來降謂之頹

頹下也扶摇暴風從下升上故曰猋猋上也孫炎曰迴風從上下曰頹迴風從下上曰猋然則頹者風從上而下之名迴風從上而下力薄不能更升谷風與相遇二風并力乃相扶而上以喻朋友二人同心乃相率而成也彼迴風從上下谷風未與相扶謂之為頹若谷風既與相扶而上則於爾雅為猋不復為頹也詩言頹據其未與相扶之名耳

習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎傳崔嵬山巔也雖盛夏萬物茂壯草木無有不死葉萎枝者箋云此言東風生長之風也山巔之上草木猶及之然而盛夏養萬物之時草木枝葉猶有萎槁者以喻朋友雖以恩

相養亦安能不時有小訟乎忘我大德思我小怨箋云大德切磋以道相成之謂也音義崔徂回反嵬五回反又作菟蒐於危反長張丈反下同槁苦老反磋七何反疏正義曰言習習然和調者生長之谷風也谷風由善能生長之故維小葵嵬之上草木皆能生長之以興良朋由善能切磋之故其友身之道德亦能成就之道德相由而成窮達不宜相棄然草木之生長雖至於盛夏之月萬物茂壯無能使草不有死者無能使木不有萎者以時不齊實小有萎死者也以興道德之進益雖至於成就之功百事通曉無能使色不有怨者無能使辭不有訟者以大義不虧實小而有怨訟也然小蒐無虧於夏長小怨無損於交好汝何為忘我切磋之大德反思我言訟之小怨而棄我乎傳正義曰以四時春生夏長物之盛莫過夏時故云雖盛夏萬物茂壯也以其天時不齊不能無

死者故月令仲夏靡草死故曰死生分是草木無能不有枝葉萎槁者定本及集注本云草木無有不死葉萎枝者箋正義曰維山崔嵬之文上承谷風之下而下與草木相連明是風吹山巔之上使生草木也平地沃衍之土宜生草木山巔之上則非草木所宜風尚吹之使生故云猶及之也以難長而風及喻朋友相養之深也然而盛夏養萬物之時草木枝葉猶萎槁者以為平地之草木非止山巔也養則言其難者故云山巔猶及之萎死則言其茂者故言盛夏以暢之云猶有萎槁者為不宜萎槁是不據山巔明矣若然東風為谷風實取生長之義要風以四方為名非以四時並稱則夏之東風猶為谷風也春則草木初生未及暢茂其有萎死則唯其常詩人不應舉以為喻故知言草木萎槁謂夏時也木大或一枝枯故言萎也草小或連根死故言死也

谷風三章章六句

序蓼莪刺幽王也民人勞苦孝子不得終養爾箋不得終養者二親病亡之時時在役所不得見也音義蓼音六莪五河反養餘亮反注除鞠養也穀養也二字餘並同疏正義曰民人勞苦致令孝子不得於父母終亡之時而侍養之民人勞苦五章卒章上二句是也不得終養卒章卒句是也其餘皆是孝子怨不得終養之辭箋正義曰經言銜恤靡至是親沒之辭序言不得終養繼於勞苦之下是勞苦不見父母也故言不得終養者二親病亡之時時在役所不得見之也終是亡之稱而連言病者以亡必由病言終可以兼之親病將亡不得扶侍左右孝子之恨最在此時故連言之

蓼蓼者莪匪莪伊蒿傳興也蓼蓼長大貌箋云莪已蓼蓼長大我視之以為非莪反謂之蒿興者喻憂思雖在役中心不精識其事哀哀父母生我劬勞箋云哀哀者恨不得終養父母報其生長已之苦音義蒿呼毛反長張丈反下皆同思息嗣反疏正義曰言蓼蓼然長大者正是莪也而不精審視之以為非莪反謂之為蒿以興有形器方可識者正是此物也而我不精識視之以為非此物反謂之是彼物也以己二親今且病亡身在役中不得侍養精神昏亂故視物不察也既不得終養又追而為恨言可哀之又可哀我父母也其生長我也其病勞矣今不見其亡所以深恨箋正義曰視我以為非莪亦是作者身視故云我視之是作者自我也但作者憂思之深每事皆不精識故舉視莪為蒿以喻衆事皆然故喻憂思雖在役中心不精識其事謂衆事不精識非獨莪

也

蓼蓼者莪匪莪伊蔚傳蔚牡蒿也哀哀父母生我勞瘁箋云瘁病也音義蔚音尉蒿去刃反瘁似醉反疏傳正義曰蔚牡蒿釋草文舍人曰蔚一名牡蒿某氏曰江河間曰蒿陸璣疏云牡蒿也三月始生七月華華似胡麻華而紫赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬薪蒿

餅之罄矣維罍之恥傳餅小而罍大罄盡也箋云餅小而盡罍大而盈言為罍恥者刺王不使富分貧衆恤寡鮮民之生不如死之久矣傳鮮寡也箋云此言供養日寡矣而我尚不得終養恨之言也無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至箋云恤憂靡無也孝子之心怙恃父母依依然以為不可斯須無也出門則思之而憂旋入門又不見如入無所至音義餅蒲丁反罄苦定反罍音雷鮮息淺反供九用反怙音戶韓詩云恃負也疏正義曰罍器大餅器小酌酒者當多酌罍少酌餅不使小餅先竭今餅之既盡矣而罍尚盈滿是為酌罍者之恥也以興民有富而多丁貧而寡弱治民者當多役富少役貧不使貧者先困今貧者既困矣而富者尚饒裕是王之恥也今王不以為恥偏困貧民我不得供養故困此以恨言寡矣民之一生也言生而得養其日尚寡況我尚不得終養是可恨之甚如此我不如死之久矣言已雖生不

如死之已久也所以然者以無父何所依怙無母何所倚恃已無父母出門則以中心銜憂旋來入門則堂宇空曠不復覩見如行田野無所有至是其所以悲恨也箋正義曰釋器云小罍謂之坎孫炎曰酒罇也郭璞曰罍形似壺大者受一斛是罍大如餅也言餅盡矣對罍盈言為罍恥者是為主罍者之恥即酌者也以罍大似富衆餅小似貧寡然罍餅並列俱以酌之則當多酌罍而少酌餅以至於俱盡是均也猶上之賦役亦富貧並對俱以役之則當多役富而少役貧以至於俱堪亦為均也今餅盡而罍盈盈者滿也是全不酌之辭猶偏役貧寡而富衆不行故言恥者刺王不使富分貧衆恤寡也言餅罄則罍盈矣罍既無情之物終不以自盈為恥故知是為罍者恥以喻王恥也作詩之日已反於家故言出入之事入門無見又似非殯是已卒哭之後也入門上堂不見慨焉廓焉時實為甚三年之外孝子之情亦然但此以三年內耳

父兮生我母兮鞠我拊我畜我長我育我顧我復我出入腹我傳鞠養腹厚也箋云父兮生我者本其氣也畜起也育覆育也顧旋視也復反覆也腹懷抱也欲報之德昊天罔極箋云之猶是也我欲報父母是德昊天乎我心無極音義拊音撫畜許郁反顧音故覆芳福反疏正義曰毛以為此言父母生養之恩已思報之言父兮本流氣以生我母兮又懷妊以養我又拊循我起止我長遂我覆育我顧視我反覆我其出入門戶之時常愛厚我是生我劬勞也我今欲報父母是勞苦之德昊天乎心無已也常所憶念無有已時故

言己痛切之情以告於天鄭以腹為懷抱為異傳正義曰腹厚釋詁文箋正義曰上章總言父母此分父母而說之故云父兮生我者本其氣也以鞠己為養畜我承拊我之後明起止而畜愛之故為起也言覆育者謂其寒暑或身體嫗之覆近而愛育焉旋視謂去之而反顧也復反也故為反覆謂小者就所養之處迴轉反覆之也腹我謂置之於腹故為懷抱以父母厚己非獨出入之時故易傳也

南山烈烈飄風發發傳烈烈然至難也發發疾貌箋云民人自苦見役視南山則烈烈然飄風發發然寒且疾也民莫不穀我獨何害箋云穀養也言民皆得養其父母我獨何故覩此寒苦之害音義飄避遥反後篇同本又作票疏正義曰孝子言己在役之苦我本從役苦於南山值時寒甚視南山則烈烈然愴其至役之勞苦而情以為至難也又遇飄風發發然寒而且暴疾也於時天下之民豈不皆得養其父母者我獨何故覩此寒苦之甚害而不得養父母乎此何害與下不卒互也箋正義曰自哀者皆以己刺彼故言他得孝養己獨寒苦此則怨者之常辭且虐君者役賦不平非無閒豫之人故作者言己偏苦得稱民莫不穀也

南山律律飄風弗弗傳律律猶烈烈也弗弗猶發發也民莫不穀我獨不卒箋云卒終也我獨不得終養父母重自哀傷也音義卒子恤反重直用反

蓼莪六章四章章四句二章章八句

序大東刺亂也東國困於役而傷於財譚大夫作是詩以告病焉箋譚國在東故其大夫尤苦征役之事也魯莊公十年齊師滅譚音義譚徒南反國名疏正義曰作大東之詩者刺亂也時東方之國偏於賦役而損傷於民財此譚之大夫作是大東之詩告於王言己國之病困焉困民財役以至於病是為亂也言亂者政役失理之謂總七章之言皆是也言困於役者對則貨財謂之賦功力謂之役案此經文及傳箋皆刺賦斂重薄無怨力役之事故哀我憚人箋云哀其民人之勞苦亦不欲使周之賦斂則亦可息也是欲息其賦斂非力役也但王數徵賦須轉餫餫輸之勞即是役也四章云職勞不來下箋云東人勞苦而不見謂勤言送轉輸而不蒙勞來是困於役之事也經則主怨財盡故

唯言賦重序則兼言民勞故云困役由送財以致役故先言之從首章以盡三章皆是困役財之事四章以下言周衰政偏衆官廢職由此己國所以賦重故言之以刺周亂也言病者雖七章皆是若指事而言則哀我憚人亦可息也是所苦之辭也言東國者譚大夫以譚國在東而見偏役故經云小東大東敘亦順之而言東國焉不指譚而言東者譚大夫雖自為己怨而王政大率偏東非譚獨然故言東以廣之譚大夫者以別於王朝也普天之下莫非王臣必別之者以此主陳譚國之偏苦勞役西之人優逸是有彼此之辭故須辨之明為譚而作故也若汎論世事則不須分別小明大夫悔仕於亂彼牧伯大夫不言其國是也箋正義曰解譚大夫而序言東國之意也莊十年齊師滅譚是春秋經也傳曰齊侯之出也過譚譚不禮焉及其入也諸侯皆賀譚又不至是以齊師滅之引此者證其在京師之東也

有餤簋飧有捄棘匕傳興也餤滿簋貌飧熟食謂黍稷也捄長貌匕所以載鼎實棘赤心也箋云飧者客始至主人所致之禮也凡飧饔餼以其爵等為之牢禮之數陳興者喻古者天子施予之恩於天下厚周道如砥其直如矢傳如砥貢賦平均也如矢賞罰不偏也君子所履小人所視箋云此言古者天子之恩厚也君子皆法效而履行之其如砥矢之平小人又皆視之共之無怨睠言顧之潸焉出涕傳睠反顧也潸涕下貌箋云言我也此二事者在乎前世過而去矣我從今顧視之為之出涕傷今不如古音義餤音蒙簋音軌飧音孫捄音蚪又其牛反下章同匕必履反饔於恭反施始豉反砥之履反共音恭本又作恭睠音卷本又作眷潸所姦反說文作潸云涕流貌山晏反出如字徐尺遂反涕音體為于偽反疏正義曰言有餤然滿者簋中黍稷之飧也有捄然長者棘木載肉之匕也客始至主人以簋盛飧以匕載肉而待之是主人供承之惠於賓客厚也以興古者天子施予之恩於天下厚也非直與恩厚又法制齊均周之貢賦之道其均如砥石然周之賞罰之制其直如箭矢然是所行之政皆平而不曲也以天子崇其施予之厚故其時君子皆共法傚所以履而行之以周道布其砥矢之平其時小人皆共承奉所以視而供之既君子履其厚小人視其平是上下相和舉世安樂今此二者於前世已過而去睠然

迴反我從今世徒反顧而視之終不可值由此潸焉為之出涕傷今不如古所以見偏役也傳正義曰簋以盛飧餤為其狀故知餤滿簋貌也主人供賓客有禾有米此以盛於簋故知熟食也又禮之通例皆簋盛稻粱簋盛黍稷故知謂黍稷也捄為匕之狀故知長貌雜記云匕用桑長三尺是也鼎實煮肉也煮肉必實之於鼎必載之者以古之祭祀享食必體解其肉之胖既大故須以匕載之載謂出之於鼎升之於俎也雜記注亦言匕所以載牲體牲體即鼎實也言棘赤心者以棘木赤心言於祭祀賓客皆赤心盡誠也吉禮用棘雜記言用桑者謂喪祭也待賓客之匕禮當用棘傳言赤心解本用棘之意未必取赤心為喻箋正義曰箋飧之所用故言客始至主人所致之禮也知者聘禮賓初至大夫帥至於館宰夫朝服設飧是也必先設之者以其初至權致小禮彼注云食不備禮曰飧對饔餼之大為不備司儀注云小禮曰飧大禮曰饔餼是也言凡飧餼以其爵等為之牢禮之數陳者掌客文也案大行人及掌客云上公飧五牢饔餼九牢侯伯飧四牢饔餼七牢子男飧三牢饔餼五牢諸侯之朝必以臣從彼為凡介行人宰史設文故注云凡介行人宰史衆臣從賓者也行人主禮宰主具史主書皆有饔餼尊其君以及其臣以其爵等為之牢禮之數陳者爵卿也則飧二牢饔餼五牢爵大夫也則飧太牢饔餼三牢爵士也則飧少牢饔餼大牢此降小禮豐大禮也以命數則參差難等畧於臣用爵而已是爵等為之牢禮之數陳也陳者依此數陳列以與之言此證飧之所用是供客之禮也知喻古者天子施予之恩於天下厚者以下云周道如砥言周平安之世睠言顧之傷其不見往古故知此以主人待客之隆喻古者施予之厚也以東國困役而刺王則與天下同怨故知喻天下古之天子正謂周之聖王下言周道明所思不出於周也傳正義曰砥謂礪之石禹貢曰礪砥砮丹以砥石能磨物使平故比貢賦均也矢則幹必直

故比賞罰不偏也砥言周道則其直亦周道也如矢言其直則如砥言其平互相連也知砥比貢賦矢比賞罰者以王道所行唯此事耳此為貢賦之偏以發言故先以砥比貢賦取均平之義貢賦之外唯賞罰耳故以矢比之傳因有二文而分之耳其實貢賦賞罰皆平皆直理亦兼通故下箋云砥矢之道獨為貢賦而砥矢並言是得兼通故也此篇怨政偏斂重無言賞罰之事傳言之者以言周道為事廣所可平直者即貢賦賞罰耳故因而盡言以暢之且粲粲衣服鞙鞙佩遂是濫賞所及亦是賞罰不平也箋正義曰此言君子小人在位與民庶相對君子則行其道小人則貢其役此上四句有二事明君子履其恩厚而法儆之小人視其平直而供承之以履視不同先上二事故箋分以當之也言君子所履者明已今賦斂之偏亦由時在位貪亂不履先王之道不能佐君以致於偏故五章以下刺其空官廢職與此相首尾

小東大東杼柚其空傳空盡也箋云小也大也謂賦斂之多少也小亦於東大亦於東言其政偏失砥矢之道也譚無他貨維絲麻爾今盡杼柚不作也糾糾葛屨可以履霜佻佻公子行彼周行傳佻佻獨行貌公子譚公子也箋云葛屨夏屨也周行周之列位也言時財貨盡雖公子衣屨不能順時乃夏之葛屨今以履霜送轉餫因見使行周之列位者而發幣焉言雖困乏猶不得止既往既來使我心疚箋云既盡疚病也言譚人自虛竭餫送而往周人則空盡受之曾無反幣復禮之惠是使我心傷病也音義杼直呂反說文云盛緯器柚音逐本又作軸斂力豔反後同糾居黝反屨九具反佻徒彫反徐又徒了反沈又徒高反韓詩作嬥嬥往來貌並音挑本或作窕非也周行之行戶郎反注周行下載施之行并注同餫音運疚音救疏正義曰譚大夫既思古無及乃言今幽王政偏重斂於己小亦於東大亦於東則所賦斂者唯出杼柚今既輸送杼柚從其土之物皆已盡焉由此財盡衣屨不備糾糾然夏日之葛屨公子以貧乏故謂其可以履冬日之霜寒也佻佻然獨行者我譚國之公子也因送轉餫又見使行於彼周之列位而發幣焉雖則困乏猶不止也公子之困如此又我譚人自盡空竭送餫而往周人則空盡受之虛空而來曾無反幣復禮之惠由是所以使我心傷病焉箋正義曰知譚無他貨唯有絲麻者以杼柚之有維絲麻耳說文云杼持緯者也上言杼柚其空是譚國財盡屨霜之下即云公子是公子服此葛屨而履霜也下云既往既來仍是轉輸之事故知公子獨行為送轉餫至京師又因見使之行周列位而發幣焉謂適有司而納其轉餫之幣列位則是有司也隱七年左傳曰初戎朝於周發幣於公卿杜預云朝而發幣於公卿如今計獻詣公府卿寺彼因朝而有貢獻之物發幣於公卿與此公子發幣同但此轉餫不因行聘也以葛屨為屨霜仍彼行役言困乏猶不得止也聘禮云無行則重賄反幣謂以幣反報來者故此以反幣言之知責王無反幣者以怨其盡受明當有報也中庸曰厚往而薄來所以懷諸侯也是有報矣天子報諸侯之禮雖亡春秋之世諸侯之事霸主與天子同也齊桓公知諸侯之歸已也故使輕其幣而重其禮諸侯之使垂橐而入稛載而歸言其空而來重而歸也則天子亦當有報故此其所以怨之也

有冽氿泉無浸穫薪契契寤歎哀我憚人傳冽寒意也側出曰氿泉穫艾也契契憂苦也憚勞也箋云穫落木名也既伐而析之以為薪不欲使氿泉浸之浸之則將溼腐不中用也今譚大夫契契憂苦而寤歎哀其民人之勞苦者亦不欲使周之賦斂小東大東極盡之極盡之則將困病亦猶是也薪是穫薪尚可載也哀我憚人亦可息也傳載載乎意也箋云薪是穫薪者析是穫薪也尚庶幾也庶幾析是穫薪可載而歸蓄之以為家用哀我勞人亦可休息養之以待國事音義冽音列氿音軌字又作晷寖子鴆反漬也字又作浸穫戶郭反毛刈也鄭落木名也字則宜作木傍契苦計反徐苦結反憚丁佐反徐又音旦下同字亦作癉腐音輔朽也蓄勑六反疏正義曰毛以為有冽然寒氣之氿泉無得浸漬我所穫之樵薪也以興暴虐者周室之幽王無得稅斂我譚國之民人也刈薪者惜其樵薪不欲使氿泉妄浸之以妄浸之則溼腐不中用故也以興今譚大夫契契憂苦而寤寐之中嗟哀憐我譚國勞苦之民人不欲使周人極斂之極斂之則困病不堪其事也又言薪蓄是穫刈之薪者尚以為可存載於意當餫而寧之以為家用故不欲氿泉之所浸也況譚大夫哀於我勞苦之人寧不亦可念之在情當休息而養之以待國事故不欲周王之所斂也此以氿泉比周王刈薪之人惜己薪猶譚大夫之愛譚人意雖相對而文有詳畧言氿泉之浸穫薪不言周王之斂譚人譚大夫有憂民之容刈薪者無惜薪之狀皆互見也鄭唯穫為木名尚為庶幾又尚可載以對亦可息是薪可載歸猶人可休息直文比事於義為通故不從毛餘同傳正義曰七月云二之日栗冽是冽為寒氣也說文冽寒貌故字從冰釋水云氿泉穴出穴出側出也李巡曰水泉從傍出名曰氿氿側出是側出曰氿泉也穫讀如穫稻之穫故為刈也薪當析之即云刈者蓋木之細者以荊楚之類故曰言刈其楚是小者刈之也以有哀歎故知契契憂苦也憚勞釋詁文箋正義曰穫落釋木文文在釋木故為木名其氏曰可作杯圈皮韌繞物不解郭璞曰穫音獲可為杯器索也陸璣疏云今栁榆也其葉如榆其皮堅韌剝之長數尺可為絙索又可為甑帶其材可為杯器是也易傳者以諸言薪者皆謂木也而言刈於理不安故易之

東人之子職勞不來西人之子粲粲衣服傳東人譚人也來勤也西人京師人也粲粲鮮盛貌箋云職主也東人勞苦而不見謂勤京師人衣服鮮潔而逸豫言王政偏甚也自此章以下言周道衰其不言政偏則言衆官廢職如是而已舟人之子熊羆是裘傳舟人舟檝之人熊羆是裘言富也箋云舟當作周裘當作求聲相近故也周人之子謂周世臣之子孫退在賤官使搏熊羆在冥氏穴氏之職私人之子百僚是試傳私人私家人也是試用於百官也箋云此言周衰羣小得志音義來音賚注

同罷彼皮反檝音接字又作揖近附近之近下同搏音博冥莫歷反僚力彫反字又作寮同

疏正義曰毛以為言王政之偏東國譚人之子主為勞苦盡財以供王賦而曾不見謂以為勤言王意以譚人空竭為常不愧之也其西人京師之子則有粲粲然鮮盛之衣服言王意縱西人使令驕溢不賦之也王既政偏如是又上下無制致舟檝之人人踰制而奢富也其私家之人之子則百僚之官於是登用之小人得志驕貴也此周道之衰已所以偏苦鄭以舟人之子二句為異具在箋傳正義曰東以對西則西人是京師之人京師是王畿之大號決其不賦稅非在朝之人也來勤釋詁文以不被勞來為不見勤故采薇序曰杕杜以勤歸即是勞來也箋正義曰東人言主勞苦則知西人為逸豫西人言其衣服鮮明則東人衣服弊惡互相見也上章言公子衣履不能順時況國人乎此詩譚大夫所以告己國之病首章至此言譚人之困而從此以下非復譚事故解之自此章以下言周道衰也所言道衰唯有二事其所不言王政偏則言衆官廢職唯如是而已此章以下并此章亦是從此盡不以其漿言政偏鞙鞙佩璲以下言衆官廢職也其文雖多意唯此二事故總解之箋以此章八句辭皆相反舉鮮盛而對職勞以是裘而對是試則周人私人猶東人西人也既東西勞逸不同則周私所主為異又是試為上之所用則是裘非身之所衣皆是王使之也以此知舟當作周裘當作求周世臣之子孫者謂在周有功德世為臣其子孫賢者也裳裳者華序曰棄賢者之類絕功臣之世是有退在賤官者也以熊羆是裘明遣賤人求捕熊羆故知在冥氏穴氏之職秋官冥氏下士二人穴氏下士一人冥氏掌設弧張為阱擭以攻猛獸以靈鼓毆之穴氏掌攻蟄獸各以其物火之注云蟄獸熊羆之屬冬藏者也而熊羆即亦猛獸故知在此二職也若然上云西人之子粲粲衣服西人即周人也上句刺其鮮盛下句傷其退求熊羆者以無道之世莫不嬖愛羣小斥逐賢哲故譏佞之徒多有逸樂功臣之輩退在賤官雖同是周人賢愚不等作者刺彼驕奢哀此貶黜辭各有為不相害也傳正義曰此云私人則賤者謂本無官職卑賤之屬私居家之小人也崧高云遷其私人以申伯為王卿士稱其家臣為私人故傳曰私人家臣也有司徹云獻私人玉藻云大夫私事使私人擯以臣仕於私家謂之私人非此類也

或以其酒不以其漿傳或醉於酒或不得漿

鞙鞙佩璲不以其長傳鞙鞙玉貌璲瑞也箋云佩璲者以瑞玉為佩佩之鞙鞙然居其官職非其才之所長也徒美其佩而無其德刺其素飡

維天有漢監亦有光傳漢天河也有光而無所明箋云監視也喻王闇置官司而無督察之實

跂彼織女終日七襄傳跂隅貌襄反也箋云襄駕也駕謂更其肆也從旦至莫七辰一移因謂之七襄音

義鞙胡犬反字或作琄璲音遂監古懋反閻音開字亦作開跂說文作岐丘豉反徐又丘婢反更音庚歷也

疏正義曰毛以為言王政之偏或用之為官令其醉酒者或不見任用不得其漿者言王政既偏其所用之人皆鞙鞙然佩其璲玉居其官職不以其才之所長徒美其佩而無其德也維天之有漢仰監視之亦有精氣之光是徒有光而無明今佩璲之人亦徒有名而無實也跂然三隅之形者彼織女也終一日歷七辰至夜而迴反徒見其如是何曾有織乎言王之官司徒見列於朝耳何曾有用乎鄭唯言佩璲云是玉也故鞙鞙為玉

魏遂瑞釋器文郭璞曰玉瑞也禮以玉為瑞信其官謂之典瑞此瑞正謂所佩之玉故箋云佩遂者以瑞玉為佩玉藻云古之君子必佩玉是也釋訓云皐皐琄琄刺素餐也某氏云琄琄無德而佩故刺素餐也傳正義曰河圖括地象云河精上為天漢楊泉物理論云星者元氣之英也漢水之精也氣發而著精華浮上宛轉隨流名曰天河一曰雲漢大雅云倬彼雲漢是也此天河雖則有光不能照物故有光而無所明也自下諸星皆取有名無用以為義天漢此知不以無水用為義者以言監亦有光是嫌其光之小也故知取無明為喻其牛女箕斗各自言其無所用知其不取無明也星皆在天獨漢言維天者以其初言天象故云維天以總之使下諸星皆蒙維天之文也天畢又言天者以其餘皆二字為星名箕斗又有南北相配維畢單名故言天以配之也此諸星者牛女言其貌箕斗言其用七襄再述其辭長庚一無所說參差不同者皆作者選言置辭使成文理潤色而已無義例也說文云跂頃也字從匕孫毓云織女三星跂然如隅然則三星鼎足而成三角望之跂然故云隅貌襄反者謂從旦至暮七辰而復反於夜也箋正義曰襄駕釋言文言更其肆者周禮有市鄙之肆謂止舍處也而天有十二次日月所止舍也舍即肆矣在天為次在地為辰每辰為肆是歷其肆舍有七也星之行天無有舍息亦不駕車以人事言之耳晝夜雖各六辰數者舉其終始故七即自卯至酉也言終日是晝也晝不見而言七移者據其理當然矣

雖則七襄不成報章傳不能反報成章也箋云織女有織名爾駕則有西無東不如人織相反報成文章睆彼牽牛不以服箱傳睆明星貌何鼓謂之牽牛服牝服也

箱大車之箱也箋云以用也牽牛不可用於牝服之箱東有啓明西有長庚傳日旦出謂明星為啓明日既入謂明星為長庚庚續也箋云啓明長庚皆有助日之名而無實光也有捄天畢載施之行傳捄畢貌畢所以掩兔也何嘗見其可用乎箋云祭器有畢者所以助載鼎實今天畢則施於行列而已音義睆華板反箱息羊反何胡可反又音河何鼓星名牝頻忍反疏正義曰言雖則終日歷七辰有西而無東不成織法報反之文章也言織之用緯一來一去是報反成章今織女之星駕則有西而無東不見倒反是有名無成也又睆然而明者彼牽牛之星雖則有牽牛之名而不曾見其牽牛以用於牝服大車之箱也又東方有啟導日明之星西方有增長續日之星此亦何曾能有啟續乎又有捄然而長者在天之畢也徒則施之於二十八宿之行列而已亦何曾見其掩兔載肉之用乎是皆有名無實亦興王之官司虛列而無所成也傳正義曰何鼓謂之牽牛釋天文也李巡曰何鼓牽牛皆二十八宿名也孫炎曰何鼓之旗十二星在牽牛之北也或名為何鼓亦名為牽牛如爾雅之文則牽牛何鼓一星也如李巡孫炎之意則二星今不知其同異也知服牝服者以連箱言之為牛所用故牝服也車人言大車牝服二柯又三分柯之二注云大車平地載任之車牝服長八尺謂較也今俗呼為平較兩較之內謂之箱甫田曰乃求萬斯箱書傳曰長幾充箱是謂車內容物之處為箱言大車者以經有牽牛之文故知大車箱也言旦出者旦猶明也明出謂嚮晨時也啟開也言開導日之明故謂明星為啟明庚續釋詁文日既

入之後有明星言其長能續日之明故謂明星為長庚也釋天云明星謂之啟明孫炎曰明星太白也出東方高三舍今曰明星昏出西方高三舍今曰太白然則啓明是太白矣長庚不知是何星也或一星出在東西而異名或二者別星未能審也上言捄長貌此云畢貌亦言畢之長也鴛鴦曰畢之羅之月令禁羅網畢翳無出國門是田器有畢也此畢象畢星為之而施網焉故言所以掩兔也箋正義曰特牲饋食禮曰宗人執畢是祭器有畢也彼注云畢狀如叉蓋謂其似畢星取名焉主人親舉宗人則執畢蓋之是所以助載鼎實也掩兔祭器之畢俱象畢星為之必易傳者孫毓云祭器之畢狀如畢星名象所出也畢弋之畢又取象焉而因施網於其上雖可兩通箋義為長

維南有箕不可以簸揚維北有斗不可以挹酒漿傳挹斟也維南有箕載翕其舌維北有斗西柄之揭傳翕合也箋云翕猶引也引舌者謂上星相近音義簸波我反徐又府佐反斗都口反沈音主挹音揖斟矩于反廣雅云酌也本又作斟翕許急反柄彼病反揭居竭反徐起謁反疏正義曰言維此天上其南則有箕星不可以簸揚米粟維此天上其北則有斗星不可以挹斟其酒漿所以不可以簸挹者維南有箕則徒翕置其舌而已維北有斗亦徒西其柄之揭然耳何嘗而有可用乎亦猶王之官司虛列而無所用也此挹下言酒漿則簸揚下宜言米粟作者取文便而不言之耳又西柄之揭與載翕其舌文不類者以箕斗之形成於柄舌又簸之須舌猶挹之須柄各隨其義故不同也言南箕北斗者案二十八宿連四方為名者唯箕斗井壁四星而已壁者室之外院箕在南則壁在室東故稱東壁鄭稱參傍有玉井參在南則井星在參東故稱東井推此則箕斗並在南方之時箕在南而斗在北故言南箕北斗也以箕斗是人之用器故令相對為名其名既定雖單亦通故巷伯謂箕為南箕為此也傳正義曰言合者以天星衆也此獨為箕者由此星合聚相接其舌也箋正義曰鄭以為箕星踵狹而舌廣而言合於天文不便故言翕猶引也引其舌者謂上星近也言箕之上星相去近故為踵因引之使相遠而為舌也

大東七章章八句

序四月大夫刺幽王也在位貪殘下國構禍怨亂並興焉疏正義曰四月詩者大夫所作以刺幽王也以幽王之時在位之臣皆貪暴而殘虐下國之諸侯又構成其禍亂結怨於天下由此致怨恨禍亂並興起焉是幽王惡化之所致故刺之也經云廢為殘賊是在位貪殘也我日構禍是下國構禍也民莫不穀是怨亂也亂離瘼矣是亂事也言怨亂並興者王政殘虐諸侯構禍是亂也亂既未弭則民怨不息政亂民怨同時而起故云並興也經八章皆民怨刺王之辭此篇毛傳其義不明王肅之說自云述毛於六月徂暑之下注云詩人以夏四月行役至六月暑往未得反已闕一時之祭後當復闕二時也先祖匪人之下又云征役過時曠廢其祭祀我先祖獨非人乎王者何為忍不憂恤我使我不復修子道案此經序無論大夫行役祭祀之事據檢毛傳又無此意縱如所說理亦不通故孫毓難之曰凡從役踰年乃怨雖文王之師猶采薇而行歲暮乃歸小雅美之不以為譏又行役之人固不得親祭攝者修之未為有闕豈有四月從役六月未歸數月之間未過古者出師之期而以刺幽王亡國之君乎非徒如毓此言首章始廢一祭已恨王者忍已復闕二時彌應多怨何由

秋日冬日之下更無先祖之言豈廢闕多時反不恨也以此王氏之言非得毛意孫以為如適之徂皆訓為往今言往暑猶言適暑耳雖四月為夏六月乃之適盛暑非言往而退也詩人之興言治少亂多皆積而後盛盛而後衰衰而後亂周自太王王季王業始起猶維夏也及成康之世而後致太平猶徂暑也暑往則寒來故秋日繼之冬日又繼之善惡之喻各從其義毓自云述毛此言亦非毛旨何則傳云暑盛而往矣是既盛而後往也毓言方往之暑不得與毛同矣毓之所說義亦不通案經及序無陳古之事太王成康之語其意何以知然又以四月為周基六月為尤盛則秋日為當誰也直云秋日繼之冬日又繼之不辨其世之所當何哉若言成康之後幽王之前則其間雖有衰者未足皆為殘虐何故以涼風喻其病害百卉乎若言亦比幽王則已歷積世當陳其漸何故幽王頓比二時中間獨爾闕絕也又毓言以為有漸則幽王既比於冬不得更同秋日不宜為幽王何傷先世之亂離哉如是則王孫之言皆不可據為毛義也今使附之鄭說唯一徂字異耳計秋日之寒未如冬時反言百卉具腓以譬萬民困病其喻有甚於冬則三者別喻不相積累以四時之中尤可慘酷者莫過於冬日故以比王身自言上之所行不論病民之狀以冬時草木收藏而無可比下故獨言王惡也二章以涼風之害百草喻王政之病下民首章言王惡之有漸嚴寒毒暑皆是可患冬自為興不相因也其興之日月先後為章次耳

四月維夏六月徂暑傳徂往也六月火星中暑盛而往矣箋云徂猶始也四月立夏矣至六月乃始盛暑興人為惡亦有漸非一朝一夕先祖匪人胡寧忍予箋云匪非也寧猶曾也我先祖非人乎人則當知患難何為曾使我當此難世乎音義構古豆反難乃旦反疏正義曰毛以為言四月維始立夏矣未甚暑至六月乃極暑矣既極然後往過其暑矣以往表其極言四月已漸暑至六月乃極暑以興王初即位雖為惡政矣未甚酷至于今乃極酷也自即位以漸酷至今乃酷甚也王惡如此故大夫仰而訴之我先祖非人乎先祖若人當知患難何曾施恩於我當此亂世乎以王惡之甚故訴其先祖也鄭以徂為始六月始暑喻王乃始酷餘同傳正義曰徂往釋詁文也月令季夏六月昏大火中是六月火星中也火星中而暑退暑盛而往矣是取暑盛為義喻王惡盛也由盛故有往是以往表其盛無取於往義也傳言暑盛而往矣其意出於左傳昭三年傳曰譬如火焉火中寒暑乃退此其極也能無退乎彼以極退故此以理反之故言往而明極也故知不取往為義也箋正義曰鄭以大夫已遭王惡倒本其漸王惡無已退之時不似寒暑之更代故以始言之徂訓為往今言徂始者義出於往也言往者因此往彼之辭往到即是其始暑自四月往至於六月為始也以毛言徂往涉於過義故更以義言訓之為始東山云我徂東山下言我來自東則我徂東山是徂為始義也漢書律歷志云四月立夏節小滿中故言四月立夏矣至六月乃始盛暑也以興人為惡有漸非一朝一夕是暑以喻其惡之極也不與下秋冬相繼也人困則反本窮則告親故言我先祖非人出悖慢之言明怨恨之甚猶正月之篇怨父母生己不自先後也

秋日淒淒百卉具腓傳淒淒涼風也卉草也腓病也箋云具猶皆也涼風用事而衆草皆病興貪殘之政行而

萬民困病亂離瘼矣爰其適歸傳離憂瘼病適之也箋云爰曰也今政亂國將有憂病者矣曰此禍其所之歸乎言憂病之禍必自之歸為亂音義淒本亦作棲七西反卉許貴反腓房非反韓詩云變也瘼音莫疏正義曰言嚴秋之日淒淒然有寒涼之風由此寒涼之風用事於時故使百草皆被凋殘以致傷病以興幽王之惡有貪殘之政由此貪殘之政行於天下故萬民皆見殘害以遭困病此是王政之亂王政既亂則國將有憂病矣曰此憂病之禍其何所歸之乎言此憂病之禍必歸之於國家滅亂也箋正義曰經中亂字承上經之事是亂政也亂憂病三者連文明非共為一事故分之也政亂已損害於民則民不堪命將以危國故言國將有憂病者也謂可憂之病滅亡之事也又言憂病之禍必自之歸於亂者謂之

於滅亡之亂流亂滅戲之類非疊上文也宣十二年左傳引此詩乃云歸於怙亂者也是之歸於亂也

冬日烈烈飄風發發箋云烈烈猶栗烈也發發疾貌言王為酷虐慘毒之政如冬日之烈烈矣其亟急行於天下如飄風之疾也民莫不穀我獨何害箋云穀養也民莫不得養其父母者我獨何故覩此寒苦之害音義亟紀力反養餘亮反疏箋正義曰上以寒風喻王行慘毒之政則言禍害者正謂毒政之害也言寒苦之害者遭虐政之苦猶遇風寒之苦因上文以寒喻故言寒也

山有嘉卉侯栗侯梅箋云嘉善侯維也山有美善之草生於梅栗之下人取其實蹂踐而害之令不得蕃茂喻上多賦斂富人財盡而弱民與受困窮廢為殘賊莫知其尤傳廢忒也箋云尤過也言在位者貪殘為民之害無自知其行之過者言忒於惡音義蹂如久反廣雅云履也令力呈反蕃音煩與音預廢如字一音發忒時世反下同又一本作廢大也此是王肅義行下孟反下之行同疏正義曰言山有此美善之草矣其生也維在栗維在梅之下人往取其梅栗之實則蹂踐害此美草使不得蕃茂以興國中有此貧弱之民矣其居也維在富人之傍上多賦斂富人財盡則又并賦此貧民使之不得生育俱受困窮由此在位之人慣習為此殘賊之行以害於民莫有自知其所行為過惡者故令民皆病傳正義曰說文

云忒習也恒為惡行是慣習之義定本廢訓為大與鄭不同

相彼泉水載清載濁箋云相視也我視彼泉水之流一則清一則濁刺諸侯並為惡曾無一善我日構禍曷云能穀傳構成曷逮也箋云構猶合集也曷之言何也穀善也言諸侯日作禍亂之行何者可謂能善音義相息亮反注同曷舊何葛反一云毛安葛反疏正義曰毛以為我視彼泉水之流尚有一泉則清一泉則濁我視彼諸侯之行何為一皆為惡曾無為善乃泉水之不如也所以然者我此諸侯日日構成其禍亂之行逮何時能為善言其日益禍亂不能逮於善時鄭以下二句為異言我諸侯日日合集其惡作為禍亂之行何者可謂其

善言其皆無所善不如泉水有清者也傳正義曰昌逮釋言文

滔滔江漢南國之紀傳滔滔大水貌其神足以綱紀一
方箋云江也漢也南國之大水紀理衆川使不壅滯喻
吳楚之君能長理旁側小國使得其所盡瘁以仕寧莫
我有箋云瘁病仕事也今王盡病其封畿之内以兵役
之事使羣臣有土地曾無自保有者皆懼於危亡也吳
楚舊名貪殘今周之政乃反不如音義滔吐刀反長張丈反瘁本又作
萃似醉反下篇同疏傳正義曰滔滔大水貌興吳楚強盛言神者以國主山川所在之國當祀其神魯語

曰禹會羣神於會稽以諸侯主祭其神故言神也則此言其神足以綱紀一方是明所事其神之國將有綱紀
其意亦喻江漢之傍國故言一方也箋正義曰紀理衆川使不壅滯者謂衆川有所注入江漢能統引之不使
其水壅遏滯塞常時通流也知喻吳楚之君者以衆江漢為喻而彼南國之紀則以喻江漢所在之國能相紀
理故喻吳楚矣吳楚之意出於經之南國也若然上章言諸侯並惡曾無一善今稱吳楚能理小國又幽王時
吳楚微弱未為盟主所以能長理傍國為之綱紀者上言諸侯並惡謂中國諸侯耳漸漸之石序曰戎狄叛之
荆舒不至是幽王之時荆已叛矣亦既有背叛王命固當自相君長是大能字小紀理傍國明矣南方險遠世
有強國商頌云撻彼殷武奮伐荆楚是殷之中年楚已嘗叛鄭語史伯謂桓公曰姜嬴荆芊實與諸姬相干也
南有荆蠻不可以入是幽王之時楚已強矣於時未必有吳以吳亦夷之強者與楚相配言耳公羊傳曰吳楚

之君不書葬是吳楚相近故連言之耳封畿之内謂中國所及之境故六月箋云今汝出征以正王國之封畿
彼謂逐玁狁正中國也此疾王之惡而言盡病故為盡病封畿之内以兵役之事謂以兵甲之事勞役之使不
得安寧故羣臣諸侯有土地者無敢自保有之皆懼於危亡也以禹貢唐虞之時已云江漢朝宗于海言朝宗
以示臣義故注以為荆楚之域國無道則先強有道則後服也殷王武丁已伐荆楚是舊貪殘也

匪鶉匪鳶翰飛戾天匪鱣匪鮪潛逃于淵傳鶉鵰也鵰
鳶貪殘之鳥也大魚能逃處淵箋云翰高戾至鱣鯉也
言鵰鳶之高飛鯉鮪之處淵性自然也非鵰鳶能高飛
非鯉鮪能處淵皆驚駭辟害爾喻民性安土重遷今而

逃走亦畏亂政故音義鶉徒丸反字或作鷻鳶以專反鵰也鱣張連反鮪于軌反鵰音
彫疏正義曰毛以為鵰也鳶也貪殘之鳥乃高飛至天今在位非鵰非鳶也何故貪殘驕暴如鳥之高飛
至天也鱣也鮪也長大之魚乃潛逃於淵今賢者非鱣非鮪也何為隱遁避亂如魚之潛逃於淵也是貪殘居
位不可得而治大德潛遁不可得而用所以大亂而不振也鄭以為王政亂虐下民逃散言若鶉若鳶可能高
飛至天非鱣鮪之小魚亦潛逃於淵性非能然為驚駭避害故也以興民不欲逃走而逃者性非能然而然者
為驚擾畏亂政故也傳正義曰說文云鶉鵰也從敦而為聲字異於鶉也鵰之大者又名鶚孟康漢書音義曰
鶚大鵰也說文又云鳶鷙鳥也鶉鳶皆殺害小鳥故云貪殘之鳥以喻在位貪殘也大魚能逃於淵喻賢者隱
遁也故王肅云以言在位非鵰鳶也何則貪殘驕暴高飛至天時賢非鱣鮪也何為潛逃以避亂孫毓云貪殘

之人而居高位不可得而治賢人大德而處潛遁不可得而用上下皆失其所是以大亂而不振皆述毛說也

箋正義曰箋以上章王政之亂病害下民下章言民不得所不如草木則此亦宜言民之困病故以為喻民逃走畏亂政也

山有蕨薇隰有杞桋傳杞枸檵也桋赤楝也箋云此言草木尚各得其所人反不得其所傷之也君子作歌維以告哀箋云告哀言勞病而愬之音義蕨居月反桋本亦作荑音夷枸音苟檵音計楝所革反郭霸狄反疏正義曰言山之有蕨薇之菜隰之有杞桋之木是菜生於山木生於隰所生皆得其所以興人生處於安樂以得其所今我天下之民遇此殘亂驚擾失性草木之不如也由此君

子作此八章之歌詩以告訴於王及在位言天下之民可哀閔之也作者自言君子以非君子不能作詩故也傳正義曰桋赤楝釋木文又曰白者楝舍人曰桋名赤楝也其氏曰白色為柿其色雖異為名同江河間楝可作鞍郭璞曰赤楝樹葉細而岐銳也皮理錯戾好叢生山中中為車輞白楝葉員而岐為木大也

四月八章章四句

序北山大夫刺幽王也役使不均已勞於從事而不得養其父母焉音義使如字已音紀下注喻已同養餘亮反疏正義曰經六章皆怨役使不均之辭若指文則大夫不均我從事獨賢是役使不均也朝夕從事是已勞於從事也憂我父母是由不得養其父母所以憂之也經序倒者作者恨勞而不得供養故言憂我父母序以由不均而致此怨故先言役使不均也

陟彼北山言采其杞箋云言我也登山而采杞非可食之物喻已行役不得其事偕偕士子朝夕從事傳偕偕強壯貌士子有王事者也箋云朝夕從事言不得休止王事靡盬憂我父母箋云靡無也盬不堅固也王事無不堅固故我當盡我勤勞於役久不得歸父母思已而憂音義杞音起偕音皆徐音諧說文云強也盬音古疏正義曰言有人登彼北山之上者云我采其杞木之葉也此杞葉非可食之物而登山以采之非宜矣以興大夫循彼長遠之路者云我從其勞苦之役

也此勞役非賢者之職而循路以從之非其事矣所以行役不得其事者時王之意以已為偕偕然而強壯今為王事之子以朝繼夕從於王役之事常不得休止王家之事無不堅固使已勞以堅固之今使憂及於我父母由久不得歸故父母思已而憂也

溥天之下莫非王土率土之濱莫非王臣傳溥大率循濱涯也箋云此言王之土地廣矣王之臣又衆矣何求而不得何使而不行大夫不均我從事獨賢傳賢勞也箋云王不均大夫之使而專以我有賢才之故獨使我從事於役自苦之辭音義溥音普濱音賓涯魚佳反字又作崖疏傳正義曰溥大

釋詁文釋水云滸水涯孫炎曰涯水邊說文云浦水濱廣雅云浦涯然則滸濱涯浦皆水畔之地同物而異名也詩意言民之所居民居不盡近水而以濱為言者古先聖人謂中國為九州者以水中可居曰洲言民居之外皆有水也鄒子曰中國名赤縣赤縣內自有九州禹之序九州是也其外有瀛海環之是地之四畔皆至水也濱是四畔近水之處言率土之濱舉其四方所至之內見其廣也作者言王道之衰傷境界之削則云蹙國百里蹙蹙靡所騁恨其有人衆而不使即以廣大言之所怨情異故設辭不同王不均大夫之使不遇朝廷而普及天下者明其衆也賢勞也者以此大夫怨己勞於事故以賢為勞箋以賢字自道故易傳言王專以我有賢才之故乎何故獨使我也王肅難云王以己有賢才之故而自苦自怨非大臣之節斯不然矣此大夫怨王偏役於己非王實知其賢也王若實知其賢則當任以尊官不應勞以苦役此從事獨賢猶下云嘉我未老鮮我方將恨而問王之辭非王實知其賢也

四牡彭彭王事傍傍傳彭彭然不得息傍傍然不得已嘉我未老鮮我方將傳將壯也箋云嘉鮮皆善也王善我年未老乎善我方壯乎何獨久使我也旅力方剛經營四方傳旅衆也箋云王謂此事衆之氣力方盛乎何乃勞苦使之經營四方音義傍布彭反已音以鮮息淺反沈云鄭音仙

或燕燕居息傳燕燕安息貌或盡瘁事國傳盡力勞病以從國事或息偃在牀或不已于行箋云不已猶不止也

或不知叫號或慘慘劬勞傳叫呼號名也或棲遲偃仰或王事鞅掌傳鞅掌失容也箋云鞅猶何也掌謂捧之也負何捧持以趨走言促遽也音義叫本又作嚣古弔反號戶報反協韻戶刀反慘七感反字又作懆棲音西鞅於兩反何戶可反又音河捧芳勇反

或湛樂飲酒或慘慘畏咎箋云咎猶罪過也或出入風議或靡事不為箋云風猶放也音義湛都南反樂音洛咎其九反風音諷議如字協句音宜疏正義曰三章勢接須通解之皆具說在注或不知叫號者居家閒逸不知上有徵發

呼名者或出入風議謂閒暇無事出入放恣議量時政者或勤苦無事不為者定本集本並作議俗本作儀者誤也鄭唯鞅掌為異餘同箋正義曰傳以鞅掌為煩勞之狀故云失容言事煩鞅掌然不暇為容儀也今俗語以職煩為鞅掌其言出於此傳也故鄭以鞅掌為事煩之實故言鞅猶荷也鞅讀如馬鞅之鞅以負荷物則須鞅持之故以鞅表負荷也以手而掌執物是捧持之負荷捧持以趨走也促遽亦是失容但本意與傳異耳

北山六章三章章六句三章章四句

序無將大車大夫悔將小人也箋周大夫悔將小人幽王之時小人衆多賢者與之從事反見譖害自悔與小人並疏正義曰作無將大車詩者謂時大夫將進小人使有職位不堪其任愆負及己

故悔之也以將進小人後致病累可為鑒戒以示將來足明時政昏昧朝多小人亦所以刺王也若然此大夫作詩則賢者也自當擇交既進而悔者知人則哲堯尚難之孔子以聖人之儁尚改觀於宰我子文以諸侯之良猶未知於子玉況大夫非聖能無悔乎經三章皆悔辭也

無將大車祗自塵兮傳大車小人之所將也箋云將猶扶進也祗適也鄙事者賤者之所為也君子為之不堪其勞以喻大夫而進舉小人適自作憂累故悔之無思百憂祗自疧兮傳疧病也箋云百憂者衆小事之憂也進舉小人使得居位不任其職愆負及己故以衆小事為憂適自病也音義祗音支累劣偽反篇末同本或作辱疧都禮反任音壬愆起連反

疏正義曰言君子之人無得自將此大車若將此大車適自塵蔽於己以興後之君子無得扶進此小人適自憂累於己小人居職百事不幹己之所舉必助憂之故又戒後人言無思百衆小事之憂若思此憂適自病害於己傳正義曰冬官車人為車有大車鄭云大車平地載任之車則此是也其車駕牛故酒誥曰肇牽車牛遠服賈用是小人之所將也箋正義曰言將猶扶進者以大車須人傍而將之是為扶車而進蕩也大車比小人言無扶進此小人也

無將大車維塵冥冥箋云冥冥者蔽人目明令無所見也猶進舉小人蔽傷己之功德也無思百憂不出于熲傳熲光也箋云思衆小事以為憂使人蔽闇不得出於光明之道音義冥莫庭反又莫迥反令力呈反熲古迥反沈又古頃反

無將大車維塵雝兮箋云雝猶蔽也無思百憂祗自重兮箋云重猶累也音義雝於勇反字亦作壅又於用反重直龍反又直用反

無將大車三章章四句

序小明大夫悔仕於亂世也箋名篇曰小明者言幽王日小其明損其政事以至於亂疏正義曰小明詩者牧伯大夫所作自悔仕於亂世謂大夫仕於亂世使於遠方令己勞苦故悔也首章箋云詩人牧伯之大夫使述其四方之事然則牧伯大夫使述其四方之事是常令而悔仕者以牧伯大夫雖行使是常而均其勞逸有期而反令幽王之亂役則偏苦行則過時也故我事孔庶箋云王政不均臣事不同是偏苦也歲聿云莫箋云乃至歲晚尚不得歸是過時也偏當勞役歷日長久故所以悔也經五章皆悔仕之辭雖總為悔仕而發但所悔有意故首章言載離寒暑以日月長久是悔仕箋因其篇初故言遭亂世勞苦而悔仕三章言其自詒伊戚是憂恨之語故箋云悔仕之辭其實皆悔亂也

明明上天照臨下土箋云明明上天喻王者當光明如日之中也照臨下土喻王者當察理天下之事也據時幽王不能然故舉以刺之我征徂西至于艽野二月初

吉載離寒暑傳芃野遠荒之地初吉朔日也箋云征行
徂往也我行往之西方至於遠荒之地乃以二月朔日
始行至今則更夏暑冬寒矣尚未得歸詩人牧伯之大
夫使述其方之事遭亂世勞苦而悔仕心之憂矣其毒
大苦箋云憂之甚心中如有藥毒也念彼共人涕零如
雨箋云共人靖共爾位以待賢者之君豈不懷歸畏此
罪罟傳罟網也箋云懷思也我誠思歸畏此刑罪羅網
我故不敢歸爾音義芃音求更音庚大音泰共音恭注下皆同罟音古疏正義曰言

明明之上天日中之時能以其光照臨下國之土使無
幽不燭品物咸亨也以喻王者處尊之極當以其明察
理於天下之事然無屈不伸勞逸得所也今幽王不能
然闇於照察勞逸不均令己獨遠使言我行往之西方
至于芃野遠荒之地其路之長遠矣以二月初朔之吉
日始行至于今則離歷其冬寒夏暑矣尚不得歸其淹
久如此故我心中之為憂愁矣其憂之甚則如毒藥之
大苦然由仕於亂世以致如此故困苦而悔之念彼明
德供具賢者爵位之人君欲往仕之而不見涕淚零落
如雨然雖時無此人恨本不隱處以待之也又言己勞
苦之狀我豈不思歸乎我誠思歸但畏此王以刑罪羅
網我我恐觸其羅網而得罪故不敢歸耳箋正義曰言
照臨故知有日日之明察唯中乃然故云王者光明當
如日中之照也昭五年左傳曰日上其中易豐卦彖曰
王宜日中以王明之光照臨天下如日中之時是也必
責王令明如天日者以王者繼天理物當與日同故易
曰大人與日月合其明是也傳正義曰野是遠稱芃蓋
地名言其歷日長久明當至於遠處故言遠荒之地爾
雅四海之外遠地謂之四荒言在四方荒昏之國也此
言荒者因彼荒是遠地故言荒為遠辭非即彼之四荒
也何則牧伯之大夫行其所部而已不得越四海而至
四荒也言荒者若微子云吾家耄遜于荒謂在外野而
已此言二月朔而始行下章鄭以四月而至假令還以
朔到尚六十日也以日行五十準之則三千里矣州之
遠境容有三千但述職之行有所過歷不知定日幾里
也以言初而又吉故知朔日也君子舉事尚早故以朔
為吉周禮正月之吉亦朔日也箋正義曰知詩人牧伯
之大夫者以言我征徂西至于芃野是遠行巡歷之辭
又曰我事孔庶是行而有事非征役之言是述事明矣
述事者唯牧伯耳故知是牧伯之下大夫也若然王之
存省諸侯亦使大夫行也知此非天子存省諸侯使大
夫者以王使之存省上承王命適諸侯奉使有主至則

當還不應云我事孔庶歲莫不歸故不以為王之大夫
也牧伯部領一州大率二百一十國其事繁多可以言
孔庶也前事未了後又委之可以言政事愈盛也如此
則為牧伯之大夫於事為宜故也且牧伯之大夫不在
王之朝廷今而為王所苦所以於悔切耳然則牧伯大
夫自仕於牧非王所用而言悔仕者此之勞役由王所
為故曰幽王不能然是由王而使己多勞故怨王而悔
仕也言牧伯者以牧一州之方伯謂之牧伯然單言之
直牧耳此言述職之大夫則容牧下二伯之大夫不必
專侯牧之伯一人而已言共人者下云靖共爾位與此
共人文同此大夫悔仕於亂世則思不亂而明德者仕
之故為以待賢者之君也若然此大夫所恨恨幽王之
惡徧被天下土無二王不得更有天子然則靖共爾位
之君當世之所無矣而云念之者此大夫自悔本應坐
待明君不當仕於朝廷今仕而遇亂追念昔時言我本
應待彼共人無故冒此亂世而涕零耳非謂當時有賢

君可念也下章靖共爾位正直是與勸友使聽天任命不汲汲求仕於時亦無明君可令友往仕之正勸待之耳此所念者亦念其當待之非當時有可念也

昔我往矣日月方除曷云其還歲聿云莫傳除除陳生新也箋云四月為除昔我往至於艽野以四月自謂其時將即歸何言其還乃至歲晚尚不得歸念我獨兮我事孔庶心之憂矣憚我不暇傳憚勞也箋云孔甚庶衆也我事獨甚衆勞我不暇皆言王政不均臣事不同也

念彼共人睠睠懷顧箋云睠睠有往仕之志也豈不懷歸畏此譴怒音義除直慮反如字若依爾雅則宜餘舒二音莫音暮注及下同憚丁佐反徐又音旦亦作癉同睠音眷譴棄戰反怒乃路反疏正義曰毛以為大夫言昔我初往向艽野之時矣日月方欲除陳生新二月之中也於我初發即云何時云其得旋歸乎望得早歸也今乃歲月遂云已莫矣而尚不得歸其時朝廷大夫多得閒逸念我獨憂衆事兮我事甚繁衆也由此心之憂愁矣以事多勞我不得有閒暇之時憂苦如此悔仕於亂故念彼靖共爾位之人睠睠然情懷反顧欲往仕之恨不隱以待而遭此勞也既遭此苦豈不思歸乎我誠思歸畏此譴怒而不敢歸耳鄭唯方除為異言往至於艽野之時四月中也於時而望旋反餘同傳正義曰上云二月初吉謂始行之時故言除陳生新二月也下章云日月方奧傳曰煖即春溫亦謂二月箋正義曰四月為除釋天文今爾雅除作余李巡曰四月萬物皆生枝葉故曰余余舒也孫炎曰物之枝葉敷舒然則鄭引爾雅當同李巡等除余字雖異音實同也方除之下即云曷云其還是至即望歸故云至於艽野以四月自謂其時將即歸也言歲聿云莫是未歸之辭莫歲莫得歸不須發此言矣故云乃至歲晚尚不歸也凡言往矣似是始行之辭此得為往到艽野者往者從此適彼之辭在此言之為始行據彼言之為往到自歲聿云莫以下皆是在彼之辭故謂初到彼地為往矣易傳者以行之思歸當至所往之處乃可還不應發始已望歸也又下章云日月方奧文與此同洪範庶徵曰燠曰寒寒為冬則燠為夏矣若毛以方燠為二月之初則接於正月之末時尚有霜不可云燠且爾雅稱四月為除故據以易傳也

昔我往矣日月方奧傳燠煖也曷云其還政事愈蹙歲聿云莫采蕭穫菽傳蹙促也箋云愈猶益也何言其還乃至於政事更益促急歲晚乃至采蕭穫菽尚不得歸心之憂矣自詒伊戚傳戚憂也箋云詒遺也我冒亂世而仕自遺此憂悔仕之辭念彼共人興言出宿箋云興起也夜臥起宿於外憂不能宿於內也豈不懷歸畏此反覆箋云反覆謂不以正罪見罪音義奧於六反煖音暖又奴緩反蹙子六反穫戶郭反菽音叔遺唯季反下同冒莫報反又亡北反覆芳福反注同嗟爾君子無恒安處箋云恒常也嗟女君子謂其友未仕者也人之居無常安之處謂當安安而能遷孔子曰

烏則擇木靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女傳

靖謀也正直為正能正人之曲曰直箋云共具式用穀善也有明君謀具女之爵位其志在於與正直之人為治神明若祐而聽之其用善人則必用女是使聽天任命不汲汲求仕之辭言女位者位無常主賢人則是音義處昌慮反治直吏反祐音又本或作右又作佑並同疏正義曰大夫既自悔仕擇時還同已悔故嗟歎而深戒之嗟乎汝有德未仕之君子人之居無常安樂之處謂不要以仕官為安汝但安以待命勿汲汲求仕當自有明君謀具汝之爵位其志在於正直之人於是與之為治者此明君能得如是為神明之所聽祐之其用善人必當用汝矣勿以今亂世而仕也言神之聽之者明君志與正直故為神明聽祐而用善人用其善則國治是神明祐之箋正義曰以此大夫悔而戒之下言式穀以汝是知未仕者無常安之處謂隱之與仕所安無常也安而能遷者無明君當安此潛遁之安居若有明君而能遷往仕之是出處須時無常安也必待時而遷者孔子曰鳥則擇木猶臣之擇君遷也故須安此之安擇君遷也安安而能遷曲禮文也孔子曰鳥則擇木哀十一年左傳文傳正義曰靖謀釋詁文也襄七年左傳公族穆子引此詩乃云正直為正正曲為直此傳解正直取彼文也彼杜預注云正直為正正己之心正曲為直正人之曲也取此為說論語曰舉直錯諸枉能使枉者直是直者能正人之曲也箋正義曰人之窮達在於上天貴賤生死命皆先定故子夏云死生有命富貴在天是上天之命定於冥兆非可以智力求非可以進取得易稱君子樂天知命為

此也大夫身遭困厄悔於進仕勸友修德以待賢君此詩是令其友聽天之處分任命之窮達不汲汲求仕之辭也又爵位是君所設官非其友之物而此詩謂之爾位故又解言汝位者以位無常主賢人則是也其友賢者有此位分故謂之汝位也

嗟爾君子無恒安息傳息猶處也靖共爾位好是正直神之聽之介爾景福傳介景皆大也箋云好猶與也介助也神明聽之則將助女以大福謂遭是明君道施行也音義好呼報反注同介音界

小明五章三章章十二句二章章六句

序鼓鐘刺幽王也疏正義曰毛以刺鼓其淫樂以示諸侯鄭以為作先王正樂於淮水之上毛鄭雖其意不同俱是失所故刺之經四章毛鄭皆上三章是失禮之事卒章陳正禮責之此刺幽王明矣鄭於中候握河紀注云昭王時鼓鐘之詩所為作者鄭時未見毛詩依三家為說也

鼓鐘將將淮水湯湯憂心且傷傳幽王用樂不與德比會諸侯於淮上鼓其淫樂以示諸侯賢者為之憂傷箋云為之憂傷者嘉樂不野合犧象不出門今乃於淮水之上作先王之樂失禮尤甚淑人君子懷允不忘箋云淑善懷至也古者善人君子其用禮樂各得其宜至信

不可忘音義將七羊反湯音傷比毗志反為于偽反下同犧素何反犧象皆罇名王音義疏

正義曰毛以為言幽王會諸侯於淮水之上鼓其淫樂以示之鼓擊其鐘而聲將將然其傍淮水之流湯湯然於淮上作樂以示諸侯而其樂不與比德故賢者為之憂結於心且復悲傷傷其失所也故想念古人言古之善人君子其用禮樂得宜者至實信然不忘也至信俱言其實然耳鄭唯以為正樂為異其文義則同傳正義曰王者象功成以作樂其意與道德和比今幽王用樂不與德比者正謂鼓其淫樂是也毛直言淫樂不知以何為淫樂王基曰所謂淫樂者謂鄭衛桑間濮上之音師延所作新聲之屬王肅云凡作樂而非所則謂之淫淫過也幽王既用樂不與德比又鼓之於淮上所謂過也桑間濮上亡國之音非徒過而已未知二者誰當毛旨也言會諸侯淮上者以淮遠於京師非王常行之處不應遠適淮上獨自作樂明其有會聚而作之故知會

諸侯也箋正義曰犧象不出門嘉樂不野合定十年左傳孔子辭也服虔云犧象饗禮犧尊象尊也嘉樂鍾鼓之樂也引此者以野尚不可今乃於淮水之上作先王之樂失禮尤甚大也與彼文倒者以證樂事故先言樂也傳言淫樂箋易之為先王之樂者以卒章所陳是先王正樂之事舉得正以責王明是王作之失所耳非有他樂也故孫毓云此篇四章之義明皆正聲之和欽欽人樂進之善同音四縣克諧以雅以南既言其正且廣所及以籥不僭又為和而不僭差皆無淫樂在其間也則未知幽王曷為作先王之樂於淮水之上耳二者之說箋義為長如毓此言不信毛為會諸侯也箋於上下皆不言諸侯或亦以如毓不知何為如此作故不言也

鼓鐘喈喈淮水湝湝憂心且悲傳喈喈猶將將湝湝猶湯湯悲猶傷也淑人君子其德不回傳回邪也音義喈音皆湝戶皆反邪似嗟反

鼓鐘伐鼛淮有三洲憂心且妯傳鼛大鼓也三洲淮上地妯動也箋云妯之言悼也淑人君子其德不猶傳猶苦也箋云猶當作瘉瘉病也音義鼛古毛反大鼓長丈二尺妯勑留反徐又直留反郭音爾雅盧叔反又音迪猶如字鄭改作瘉羊主反疏正義曰毛以為幽王會諸侯而示之淫樂鼓擊其鐘伐擊其鼛於淮水有三洲之地由此失所賢者為之憂結於心且為之變動容貌也念古之善人君子其用禮樂當得其宜其德不肯若今之幽王失所也鄭以為幽王作先王正樂擊鍾伐鼛於淮上賢者為憂心且悼傷思古之善人君子其德不於禮法為病者類上不忘不回故以猶為瘉瘉是病名與上相類角弓云

不令兄弟交相為瘉斯干云兄及弟矣無相猶矣以彼二文知猶瘉相近而誤傳正義曰鼛即皐也古今字異耳鞞人云皐鼓尋有四尺長丈二是大鼓也三洲繫淮言之水中可居曰洲故知淮上之地箋正義曰妯之言悼者以類上傷悲故為悼也

鼓鐘欽欽鼓琴鼓琴笙磬同音傳欽欽言使人樂進也笙磬東方之樂也同音四縣皆同也箋云同音者謂堂上堂下八音克諧以雅以南以籥不僭傳為雅為南也舞四夷之樂大德廣所及也東夷之樂曰韎南夷之樂曰任西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁以為籥舞若是

為和而不僭矣箋云雅萬舞也萬也南也籥也三舞不僭言進退之旅也周樂尚武故謂萬舞為雅雅正也籥舞文樂也音義樂音岳縣音玄籥以灼反樂器僭七念反沈又子念反又楚林反韎本又作昧音妹又莫戒反禁居蔭反疏正義曰毛以為幽王既作淫樂失所故其聲欽欽然人聞而樂進其善又鼓其瑟與琴又擊其堂下東方之笙磬於是四縣之樂皆得和同其音矣琴瑟堂上也笙磬堂下也是上下之樂得所以為王者之雅樂以為四方之南樂又以為羽舞之籥樂如是音聲舒合節奏得所為和而不參差此正樂之作也王何為不如此作之乃鼓其淫樂於淮水之上以示諸侯乎鄭以為上三章言幽王作正樂於淮水之上失其處故此言其正樂鼓其鐘欽欽然又鼓其瑟與琴吹匏竹之笙

與玉石之磬於是堂上之琴瑟與堂下之磬鐘皆同其聲音不相奪倫又以為雅樂之萬舞以為南樂之夷舞以為羽籥之翟舞此三者皆不僭差又作不失處故可為美王令何故於淮水而作之乎傳正義曰此欽欽亦鐘聲也云使人樂進者以陳先王之正樂正聲之美使人樂心於善樂記說樂之和感動人之善心而已是聞樂而進於善也以鐘在前故先言其狀云欽欽明下琴瑟等亦得所也以鼓瑟鼓琴類之故鼓鐘為擊鐘也樂器多矣必以鐘為首而先言之者以作樂必擊鐘左傳謂之金奏是先擊金以奏諸樂也言笙磬東方樂者以東方物生之位故謂其磬為笙磬也大射樂人宿縣阼階東笙磬西面其南笙鐘其南鑮皆南陳注云笙猶生也東為陽中萬物以生是東方為笙磬舉磬則鐘鑮可知矣以笙磬之下即言同音故知四縣皆同也小胥云王宮縣鄭司農云宮縣四面縣是也以東為始舉笙磬則四方可知故也箋正義曰以上言鐘及琴瑟是琴瑟為堂上鐘為堂下故為笙與磬俱在堂下以配鐘而同音堂下既同則堂上亦同故云八音克諧八音克諧尚書文言其能相諧和也八音者春官太師云以八音金石土革絲木匏竹注云金鐘也石磬也土塤也革鼓也絲琴瑟也木柷敔也匏笙也竹管也此經言云鐘琴笙磬是金石絲匏四者矣舉此明土革竹木亦和同可知傳正義曰以三者舞名故與上異其文詩言其志歌詠其聲舞動其容故舞在後也傳言為雅為南者明以為此舞以籥屬下句故別言之云以為籥舞明其上皆為矣若是和者若如也謂此三舞與上琴瑟笙磬節奏齊同如是乃為和也此三者雖是舞包上琴瑟謂之樂箋周樂尚武故謂萬舞為雅是以先言雅也南先籥者進之以韻句以上下類之則知南亦舞也以四夷之樂所取者不盡取其樂器惟取舞耳故言舞四夷之樂美大王者德廣能所及故舞之也白虎通云王者制夷狄樂不制夷狄禮何以為均中國也即為夷禮恐夷人不宜

隨中國禮也四夷之樂雖為舞以使中國之人是夷樂唯舞也明堂位曰昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也是廣所及也魯下天子因在東南用二方耳旄人云舞四夷之樂故此傳廣言四方以明之經獨舉南可以兼也孝經鉤命決云東夷之樂曰昧南夷之樂曰任西夷之樂曰株離北夷之樂曰禁東方之舞助時生也南方助時養也西方助時殺也北方助時藏也然則言昧者物生根也南者物懷任也秋物成而離其根株冬物藏而禁閉於下故以為名焉以南訓任故或名任此為南其實一也定本作朱離其義不合於此言南而得總四夷者以周之德先致南方故秋官立象胥之職以通譯四夷是言南可以兼四夷也然則舞不立南師而立昧師者以象胥曲以示法昧四夷之始故從其常而先立之也若然虞傳云東岳陽伯之樂舞株離注云株離舞曲名言象物生株離也彼雖中國之舞四岳所獻非四夷之舞要名與此東

西反者以物生與成皆有離其根株之義故兩有其言也以為籥舞謂吹籥而舞也簡兮曰左手執籥右手秉翟以翟或為之羽舞也若是為和而不僭差結上三舞之辭箋正義曰以干戚而言萬者舉本用兵人衆之大數為舞以象之故言萬舞也萬即武舞故云周樂尚武故謂萬舞為雅以對籥為文樂也言進退之旅者謂此三舞進退皆旅衆齊一鄭意直據三種之舞進退齊一不包上經琴瑟與毛意異必異毛者以不僭謂行列不有參差故特謂為舞也故樂記云古樂之發進旅退旅注云言其齊一是為不僭也

鼓鐘四章章五句

序楚茨刺幽王也政煩賦重田萊多荒饑饉降喪民卒流亡祭祀不饗故君子思古焉箋田萊多荒茨棘不除也饑饉倉庾不盈也降喪神不與福助也音義茨徐咨反萊音來田廢生草曰萊

疏正義曰作楚茨詩者刺幽王也以幽王政教既煩賦斂又重下民供上廢闕營農故使田萊多荒而民皆饑饉天又降喪病之疫民盡皆流散而逃亡祭祀又不為神所歆饗不與之福故當時君子思古之明王而作此詩意言古之明王能政簡斂輕田疇墾闢年有豐穰時無災厲下民則安土樂業祭祀則鬼神歆饗以明今不然故刺之田廢生草謂之萊自然多荒而并言之者周禮以田易者為萊若使時無苛政則所廢年滿亦當墾之今乃與不易之田並不蓺種故言多荒也既言降喪而又言流亡者明死者為天災所殺在者又棄業而逃也降喪流亡由祭祀不饗所致而後言祭祀不饗者欲明喪亡亦由饑饉以見人神相將也經六章皆陳古之善以反明今之惡故箋每事屬之

言田萊多荒茨棘不除則首章上四句是也饑饉倉庾不盈首章次四句是也降喪神不與福助首章下四句盡於卒章言古之享祀神錫爾福反明今之不饗神不祐助也政煩賦重則於經無所當也而下篇有其事耳此及信南山甫田大田四篇之詩事皆陳古文指相類故序有詳略以相發明此序反經以言今信南山序據今以本古甫田直言思古略而不陳所由大田言矜寡不能自存又略而不言思古皆文互見大田曰曾孫是若言成王止力役以順民是政不煩也甫田云歲取十千言稅有常法是賦不重明幽王政煩賦重也信南山經云信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之而序云不能修成王之業以奉禹功是曾孫為成王矣而甫田大田皆言曾孫則所陳古皆為成王時也此經無曾孫之言而周之盛王致太平者莫過成王則此思古者思成王也此篇思古明王先成其民而後致力於神故首章言民除草以種黍稷收之而盈倉庾王者得為酒食獻之宗廟總言祭祀之事其享妥侑皆主人身之所行也三章言助祭者各供其職爰及執爨有俾倬之容君婦有清淨之德俎豆肥美獻酬得法以事鬼神鬼神安之報以多福四章言孝子恭敬無怠尸嘏以福五章祭事既畢告尸利成卒章言於祭之末與同族燕飲六章共述祭事而其文皆次唯三章獻酬笑語事在祭末當處嘏辭工祝致告之下文在先者以獻酬是賓客之事因說羣臣助祭而言之耳三章傳曰繹而賓尸及賓客或以為三章則別陳繹祭之事知不然者以此篇所陳上下有次首章言酒食二章言牛羊三章言俎豆燔炙四章言神嗜飲食共論一祭首尾接連而不得輒有繹祭廁之也案三章傳曰燔取膟膋也禮燔燎報陽乃是朝事之節繹祭事尸而已無求陽燔燎之事若傳以三章為繹祭安得以燔為膟膋也三章傳又曰豆謂內羞庶羞案有司徹陳羞豆之

下注云此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之賓尸然則天子有朝事則此豆當朝事用之矣作者何得捨正祭而不述越言繹祭之末禮乎又繹祭主於事尸而事神禮簡三章言神保報福與二章正同豈禮簡之謂以此知三章所陳非繹祭矣然則傳言繹而賓尸及賓客者正以經言孔庶其豆既衆則所用必廣故因分之以為賓謂繹日敬尸為客謂正祭所薦見用豆處廣之意其文不主繹也箋易傳以庶為胥自然無繹祭之事矣

楚楚者茨言抽其棘自昔何為我藝黍稷傳楚楚茨棘貌抽除也箋云茨蒺藜也伐除蒺藜與棘自古之人何乃勤苦為此事乎我將樹黍稷焉言古者先王之政以農為本茨言楚楚棘言抽互辭也我黍與與我稷翼翼我倉既盈我庾維億傳露積曰庾萬萬曰億箋云黍與稷翼翼蕃廡貌陰陽和風雨時則萬物成萬物成則倉庾充滿矣倉言盈庾言億亦互辭喻多也十萬曰億以為酒食以享以祀以妥以侑以介景福傳妥安安坐也侑勸也箋云享獻介助景大也以黍稷為酒食獻之以祀先祖既又迎尸使處神坐而食之為其嫌不飽祝以主人之辭勸之所以助孝子受大福也音義抽勑留反徐直留反

藝魚世反蒺音疾藜音黎一音梨與音餘注同積如字又子賜反蕃音煩廡音無又音武妥湯果反侑音又坐才臥反為其之為于偽反疏正義曰毛以為彼明王之時有楚楚然者茨棘也我明王之時民皆除去其茨棘焉自古昔之人何為乃勤苦為此事乎言我藝黍與稷也既種而值陰陽和風雨時萬物蕃盛我所種之黍與與然我所種之稷翼翼然蕃茂盛大皆得成就及秋收而治之我倉之內既得滿矣我庾之大維積一億也明王乃以黍稷為酒之與食以獻祀其先祖也謂鬱鬯之酒以灌朝踐酌醴饋熟酌盎以獻比至於尸酳以酢諸臣皆為用酒也當饋獻又迎尸於室以拜安之乃設食以進為尸嫌不飽祝以主人之辭侑勸之由祭祀以禮神所歆享故以得大大之福也今王不能然故舉以刺之鄭唯以介為助餘同傳正義曰經言楚楚者茨并言棘者以茨言楚楚須抽之棘言抽明同楚楚故箋云互辭也箋正義曰茨蒺藜釋草文也郭璞曰布地蔓生細葉子有三角刺是也其古者先王之政以農為本大宰九職一曰三農生九穀洪範八政一曰食是也傳正義曰甫田言曾孫之稼如茨如梁此聚稼也又曰曾孫之庾如坻如京是積粟也下言乃求千斯倉乃求萬斯箱欲以萬箱載稼千倉納庾是庾未入倉矣故曰露積言露地積聚之九章算術平地委粟是也周語云野有庾積韋昭引唐尚書云十六斗曰庾昭謂此庾露積穀也引詩云曾孫之庾如坻如京是取此傳為說也且言野有則非倉之類亦露積之驗也箋正義曰與與翼翼黍稷之狀故言蕃廡貌釋詁云廡茂豐也謂黍稷之苗蕃殖而茂盛也既言露積為庾則庾在於空非有可滿之期言互辭者庾舉億為多以至億為滿也倉無一億者假令一億十萬斛依九章算術古粟斛方一尺長二尺七寸是一億之積方一尺而長二十七萬尺也立方開之幾六十五尺雖則高大之倉未有能容此者知其不相通也明在地則一億入倉則盈倉宜以庾至於億

倉至於滿為相互耳箋言喻多明非實然也若然豐年曰亦有高廩萬億及秭者秭廩亦倉之類而得萬億及秭者彼論天下之粟非據一廩所容故得及億秭也傳正義曰妥安坐也釋詁文又云侑報也傳以為勸者已飲食而後勸之亦是重報之義箋正義曰酒是大名其鬱鬯五齊三酒總名皆為酒也月令命大酋為酒云秫稻必齊則為酒非直黍也又天子之祭其盛當用黍稷稻粱然則為酒食者非獨黍稷而已以黍稷為穀之主故舉黍稷以總衆穀順上我黍稷之文上言黍稷乃是天下民田稅以充倉庾耳以為酒食文承其下則以稅得之粟為酒食矣案祭義君親耕以供粢盛則當用藉田黍稷而此文勢得用稅物者親耕示其孝敬之心以勸民耳未必祭祀所用皆所親為信南山云曾孫之穡以為酒食畀我尸賓是用稅物之明文也言獻之祀先祖者此總辭也終祭皆是祀事因獻之於神以成祭祀故並言享祀以便句也言先祖者以經云先祖是皇故據而

言也下章云以往烝嘗則時祭也時祭當自禰以上而言先祖者據遠可以兼近言既又迎尸使處神坐者解妥侑之意文承享祀之下而享祀雖總於祭因在其前則為灌及朝踐矣妥侑當饋食之節故云又迎尸使處神坐而食於時拜以安之是妥也為其嫌不飽祝以主人之辭勸之是侑也又者亞前灌獻之辭初尸入祝延之入廟奥而行灌禮至朝踐祭統注云天子諸侯之祭延尸於戶外郊特牲注云朝事延尸於戶西南面注又云至薦孰乃更延主於室之奥尸來升席自北方升坐於主北焉即郊特牲曰舉斝角詔妥尸注云妥安坐也尸始入舉奠斝若奠角將祭之祝則詔主人拜安尸使之坐尸即至尊之坐或時不自安則以拜安之是又迎尸使處神坐也言嫌者以天子使公卿為尸尸為天子所尊已有為臣之嫌故言嫌不飽祝以主人之辭勸之知祝者以今少牢特牲之禮主人及尸之言皆祝之所傳故也案鳧鷖云公尸來燕來宁注云尸來燕也其心安不以己實臣之故自嫌則尸意安而不嫌云嫌者此據正祭彼論繹祭故尸安也

濟濟蹌蹌絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨或肆或將傳濟濟蹌蹌言有容也亨飪之也肆陳將齊也或陳于互或齊其肉箋云有容言威儀敬慎也冬祭曰烝秋祭曰嘗祭祀之禮各有其事有解剝其皮者有煑熟之者有肆其骨體於俎者或奉持而進之者祝祭于祊祀事孔明傳祊門內也箋云孔甚也明猶備也絜也孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之旁待賓客之處

祀禮於是甚明先祖是皇神保是饗傳皇大保安也箋云皇暀也先祖以孝子祀禮甚明之故精氣歸暀之其鬼神又安而享其祭祀孝孫有慶報以介福萬壽無疆箋云慶賜也疆竟界也音義濟濟子禮反大夫之容也蹌蹌七羊反士之容也亨普庚反注同肆音四飪本又作腍而甚反齊才細反下或齊同解佳買反剝邦角反有肆之肆他歷反解肆也奉芳勇反又如字祊補彭反說文作鬃云門內祭先祖所彷徨也處昌慮反暀于況反下篇同竟音境疏正義曰毛以為古之明王其助祭之臣大夫士其儀濟濟然蹌蹌然甚皆敬慎乃解絜爾王者所祀之牛羊以往為冬烝秋嘗之祭也於周禮祭祀之職事司徒奉牛司馬奉羊六牲各有司也既絜此牲其理治之亦各有

其職或解剝之者或亨煑之者或陳其肉於互之上者或分齊其肉所當用者於是之時祝則博求先祖之神祭於門內之祊既羣臣恪勤各司其職祭祀之事於是甚絜明矣以此知先祖之精靈於是美大之其神安而於是歆饗之既為所饗故令孝孫有慶賜之事報之以大大之福使孝孫得萬年之壽無有疆境也由臣助得禮令王受介福令幽王之時非徒王不敬神臣又廢職故神所不歆降之喪禍故刺焉鄭唯或肆或將及是皇為異既或亨而煑之乞載而出或有肆其骨體於俎者或有奉持而進之者為事之次又先祖之神以孝子祀事孔明故於是精氣歸暐之餘同傳正義曰曲禮下曰大夫濟濟士蹌蹌是有容也祭祀之禮主人自慤而趨其賓客則有容儀故濟濟蹌蹌也亨謂煑之使熟故云亨飪之也行葦云肆筵設席肆是設之言故為陳也將齊釋言文郭璞曰謂分齊也地官牛人云凡祭祀共其牛牲之互注云互若今屠家縣肉架則肆謂既殺乃陳之於互上也齊其肉者王肅云分齊其肉所當用則是既陳於互就互上而齊之也或肆或將其事俱在或亨之前以二者事類相將故進或亨於上以配或剝耳箋正義曰據四時則嘗先於烝經先烝後嘗便文耳不言祠礿者王肅云舉盛言也然則以此二禮備於春夏故特言之耳祭祀各有所其事者解其每事言或由各有所司故也禮運曰腥其俎孰其殽注云腥謂豚解而腥之孰謂體解而爓之豚解腥之是解剝其肉也定本集注皆云解剝其皮體解爓之是煑孰之者禮運又曰然後退而合亨體其犬豕牛羊注云謂分別骨體之貴賤以為衆俎也是肆其骨體於俎也特牲少牢之禮每云佐食奉俎肉是奉持而進之定本持作將此說天子之祭羣臣各有所司於周禮則內饔云凡宗廟之祭祀掌割亨之事則解剝其肉是內饔也亨人云掌供鼎鑊以給水火之齊職外內事之爨亨煑則煑孰之者是亨人也外饔掌外祭事之割亨供其脯脩刑膴陳其鼎俎實之牲體則肆其骨體於俎是外饔也大司徒云祀五帝奉牛牲羞其肆亨先王亦如之注云肆進所解骨體又小子職云掌祭祀羞羊肆羊殽肉豆則奉持進之是司徒小子之類也然羣臣助祭各有所掌故稱奔走在廟奉持進之非獨此二職而已易傳者以祭雖有互不施於既亨之後非文次也孫毓云此章祭時之事始於絜牛羊成於神保享各以次第也既解剝則當亨煑之於鑊既煑孰當陳其骨體於俎然後奉持而進之為尸羞不待既亨孰乃分齊所當用也箋義為長傳正義曰釋宮云閉謂之門李巡曰閉廟門名孫炎曰詩云祝祭于祊祊謂廟門也彼直言門知門內者以正祭之禮不宜出廟門也而郊特牲云直祭祝於主注云直正也謂薦孰時也祭以孰為正又曰索祭祝於祊注云廟門外曰祊又注祊之禮宜於廟門外之西室於此不同者以彼祊對正祭是明日之名又彼記文稱祊之於東方為失明在西方與繹俱在門外故禮器曰為祊於外祭統曰而出於祊對設祭於堂為正是亦明日之繹故皆在門外與此不同以廟門謂之祊知內外皆有祊稱也箋正義曰以此祀事孔明之言總濟濟蹌蹌以下故言明猶備也潔也博求其神是備也絜爾牛羊是絜也所以於此而祝祭于祊者以孝子不知神之所在故使祝博求之平生門內之傍待賓客之處也每處求之是祀禮於是甚明也明此祊廟門之名其內得有待賓客之處者聘禮公食大夫皆行事於廟其待之迎於大門之內則天子之禮焉其迎諸侯之臣或於廟門內也繹祭之祊在廟門外之西此正祭之祊或在廟門內之西天子迎賓在門東此祭當在門西大率繫之門內為待賓客之處耳皇皇者信南山箋云皇皇言暐也泮水箋云皇皇當作暐猶往也不同者注意趨在義通不為例也先祖與神一也本其生存謂之祖言其精氣謂之神作者因是皇是享異事變其文耳箋易傳以皇為暐者以論祭事宜為歸暐孫毓云孝經稱宗廟致敬鬼神著矣禮曰聖

人為能享帝孝子為能享親故此章云神保是享下章稱神保是格皆取之往安來為義箋說為長

執爨踖踖為俎孔碩或燔或炙傳爨饗爨廩爨也踖踖言爨竈有容也燔取膟膋炙炙肉也箋云燔燔肉也炙肝炙也皆從獻之俎也其為之於爨必取肉也肝也肥碩美者君婦莫莫為豆孔庶為賓為客傳莫莫言清靜而敬至也豆謂內羞庶羞也繹而賓尸及賓客箋云君婦謂后也凡適妻稱君婦事舅姑之稱也庶胾也祭祀之禮后夫人主共籩豆必取內物肥胾美者也獻醻交錯禮儀卒度笑語卒獲傳東西為交邪行為錯度法度也獲得時也箋云始主人酌賓為獻賓既酌主人主人又自飲酌賓曰醻至旅而爵交錯以徧卒盡也古者於旅也語神保是格報以介福萬壽攸酢傳格來酢報也音義爨七亂反注唯言爨竈一字七端反餘並同踖七夕反又七昔反燔音煩廩力甚反膟音律膋音寮脂膏肝炙之炙之赦反莫音麥蓋如字內蓋房中之蓋或作肉羞非也適音的稱尺證反胾字又作侈昌紙反何沈都可反共亦作供音恭醻市由反又作酬度如字沈徒洛反邪似嗟反徧音遍疏正義曰毛明王祭祀之時其當執爨竈之人皆踖踖然敬慎於事而有容儀其為俎之牲體甚博大言肥腯而得禮也或燔燒膟膋以報陽者或炕炙其肉以薦獻者君婦之后又復莫莫然清淨而敬慎以至其為薦豆甚衆多非直以之薦神又為繹而賓敬其尸及令為賓客所用是其衆多也既有此豆以薦賓客故令賓客於祭日飲酒行獻酬之禮旅而交錯以至於徧也其賓客禮儀盡依法度其為笑語盡得其時是徧萬國之歡心恭敬事其先王故神安而於是來歸之報以大大之福以萬年之壽所用報孝子也今王君臣不能然故舉以刺也鄭以為俎孔碩謂為從獻之俎必取肉及肝甚肥大而美者或加火燔燒之謂燔肉也或炕火貫炙之謂炙肝也以從獻酬之禮旅而交錯以至於徧也其賓客禮儀盡依法度其為笑語盡得其時是徧萬國之歡心恭敬事其先王故神安而於是來歸之報以大大之福以萬年之壽所用報孝子也今王君臣不能然故舉以刺也鄭以為俎孔碩謂為從獻之俎必取肉及肝甚肥大而美者或加火燔燒之謂燔肉也或炕火貫炙之謂炙肝也以從獻酒之用也為豆孔庶謂於先為豆實之時必取肉物肥胾美者既以朝獻為賓客以為薦故賓客用而獻酬餘同傳正義曰以祭祀之禮饗爨以煑肉廩爨以炊米此言臣各有司故兼二爨也少牢云雍人概鼎七俎于雍爨雍爨在門東南北上廩人概甑甗七與敦于廩爨廩爨在雍爨之北故知有二焉踖踖爨竈有容者謂執爨之有容儀也燔取膟膋王肅云取膟膋燔燎報陽也案祭義曰君牽牲既入廟門麗于碑卿大夫執鸞刀以刲之取膟膋注云膟膋血與腸間脂也郊特牲曰取膟膋燔燎升首報陽也禮器曰君親制祭注云親制祭謂朝事進血膋時也如此則當朝事之時取牲膟膋燔於爐炭是燔膟膋也既以燔為膟膋故以炙為炙肉焉傳以炙為炙肉則是薦俎非從獻也從獻之俎炙用肝箋正義曰鄭以上或肆為陳其骨體於俎則此非尸實常俎故為從獻之俎既以為從獻之物故為燔肉炙肝也言從獻者既獻酒即以此燔肉從之而置之在俎也於此言之者以其為之於爨故就爨文言之以其俎之常者隨體所值此特言孔碩故云必取肉也肝也肥而碩美者也知燔肉炙肝者特牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從彼燔與此燔同則彼肝與此炙同故云炙肝炙也炙既用肝明燔用肉矣故行葦箋亦云燔用肉炙用肝也特牲先言肝

此後言炙者使文耳夏官量人云凡祭祀制其從獻脯燔之數量是從獻之文也然燔者火燒之名炙者遠火之稱以難熟者近火易熟者遠之故肝炙而肉燔也生民傳曰傳火曰燔對遙炙者為近火故云傳火加之燔其實亦炙非炮燒之也故量人注云燔從於獻酒之肉特牲云燔炙肉是燔亦炙也且燔亦炙為臠而貫之以炙于火如今炙肉矣故量人制其數量注云數多少量長短若非臠而炙之何有多少長短之數量乎故知燔亦臠而貫炙之易傳者以燔燎報陽祭初之事君親為之此文承為俎之下言執爨有容則序助祭之人非君親之也且膟膋燎之於爐此燔炙為之於爨禮有燔肉炙肝從獻所用以此知非報陽燎薦之事故易之也此為豆孔庶若正祭則先薦豆然後獻繹祭則先獻後薦知者少牢正祭云主婦薦韭菹醢醢主人乃獻尸案有司徹大夫賓尸禮云主人獻尸乃始云主婦薦韭菹是以鄭注祭義云君獻尸夫人薦豆謂繹日也傳正義曰毛以孔庶為甚衆故云莫莫清靜而敬至由后能清靜恭敬又至篤故能為豆甚多若簡蹂不恭則不能也此豆實則菹醢也周禮醢人注云凡醢者必先膊乾其肉乃莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置餅中百日則成矣然則為豆先祭而豫作此本而言之非當祭時也豆內羞庶羞者以言孔庶則非一故為兼二羞也有司徹云宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦皆右之司士羞庶羞于尸侑主人主婦皆左之注云二羞所以盡歡心房中之羞其籩則糗餌粉餈其豆則酏食糝食庶羞羊臐豕膮皆有胾醢房中之羞內羞也庶羞在右陰也庶羞在左陽也是有二羞之事也彼大夫賓尸尚有二羞明天子之正祭有二羞矣天子庶羞百有二十品明內羞亦多矣毛又以豆言甚衆為過常之辭而云為賓為客則所為有二事也然則非但正祭所用至繹又用之故云繹而賓尸及賓客也言於繹祭可以此賓敬於尸而薦之觧為賓也又今正祭賓用之為薦是為客也繹雖在後而尸尊於賓客故先言為賓也箋正義曰凡適妻稱君婦故妾稱之為女君也婦有舅姑之稱公羊穀梁傳文也庶膠也釋言文舍人曰庶衆也膠多也孫炎曰庶豐多也云膠然則豐膠亦肥多之義爾雅既有此釋且以為俎孔碩類之宜為肉甚肥膠故易傳也天官九嬪職曰贊后薦徹豆籩是后夫人主供籩豆此論天子之事言后足矣兼云夫人者以諸侯夫人於其國與王后同故連言之由后主供籩豆故為豆實必命有司令取肉物肥膠美者言物者籩豆有非肉者也若棗栗及菹與糗粉之屬不用肉故言肉物也后夫人所主籩豆唯有朝事饋食之籩豆后薦之耳於周禮加籩則內宗薦之內羞庶羞則世婦薦之而此言君婦為豆為賓為客者以后夫人總主之故也始主人酌賓為獻者此特牲少牢咸有其事獻酬據其初故依彼節而言也交錯言其末故云至於旅而爵交錯以徧也古者於旅也語鄉射記文引之者證笑語得時

我孔熯矣式禮莫愆工祝致告徂賚孝孫傳熯敬也善其事曰工賚予也箋云我我孝孫也式法莫無愆過徂往也孝孫甚敬矣於禮法無過者祝以此故致神意告主人使受嘏既而以嘏之物往予主人苾苾孝祀神嗜飲食卜爾百福如幾如式傳幾期式法也箋云卜予也苾苾芬芬有馨香矣女之以孝敬享祀也神乃歆嗜女之飲食今予女之百福其來如有期矣多少如有法矣此皆嘏辭之意既齊既稷既匡既勑永錫爾極時萬時

億傳稷疾勑固也箋云齊減取也稷之言即也永長極中也嘏之禮祝徧取黍稷牢肉魚擩于醢以授尸孝孫前就尸受之天子使宰夫受之以筐祝則釋嘏辭以勑之又曰長賜女以中和之福是萬是億言多無數音義熯而善反又呼但反賚如字徐音來嘏古假反芸蒲蔽反一音蒲必反下篇同芬孚云反嗜市志反徐云又巨之反下章同幾音機予羊汝反下同歆喜今反女音汝下同齊王申毛如字整齊也鄭音資一音才細反謂分齊也匡丘方反擩而專反又音芮又而純反何耳誰反醢音海疏正義曰毛以為上三章既言孝子助祭之人皆得其禮為神饗報故此承而結之言我孝子甚能恭敬矣其於祭祀之法與禮儀無過差者孝子既能如此工善之祝以此之故於是致神之意以告主人令之受嘏既而因以所嘏之物往與主人孝孫也神本所以與孝孫嘏福者能芯芯芬芬有馨香乃汝以孝敬享祀故鬼神忻說乃歆嗜汝之飲食令所以與汝百種之福其來早晚如有期節矣其福多少如有法度矣我孝子既能整齊矣既能極疾矣既能誠正矣既能慎固矣於祀之禮無所失是知神永賜汝中和之福於是得萬於是得億言多無數此即報以介福之事也今王不能然故以刺之鄭唯既齊既稷既匡既勑二句為異以俎賚孝孫言以嘏之物往予主人也次四句乃本所以嘏之意既齊以下陳為嘏之禮祭有黍稷牢肉魚祝就中齊減取其物以擩于醢以受尸矣孝子既就尸而受之矣既得乃使宰夫受之以筐矣既得尸令祝釋嘏辭以勑之永錫爾極即嘏辭之畧也傳正義曰熯敬釋詁文以工者巧於所能論語曰工欲善其事故云善其事曰工賚予也釋詁文箋正義曰以上章說匡事既終此總結之故知我我孝孫也特牲少牢薦獻禮終尸皆命祝以嘏於主人故知工祝致告是致神意告主人使受嘏也告之下即云俎賚孝孫故知以嘏之物往與主人其嘏之物即下箋云黍稷牢肉是也此及下章再言工祝致告箋以此章祝以神意告主人使受嘏下章祝以主人之意告尸以利成知者此致告之下即云俎賚孝孫以物予主人明是告之使受嘏也下意乃云工祝致告訖即云皇尸載起明致孝子之意以告尸也又特牲少牢皆受嘏在前告利成在後以此知之二者皆祝傳其辭故並稱工祝致告芯芯芬芬者以其馨香宜重言故云芯芯芬芬有馨香矣汝以孝敬祭祀由孝子能盡其誠信致其孝敬故馨香也由飲食馨香故神歆嗜之而予之百福其來如有期矣言須而即來不遲晚也多少如有法矣謂來必豐足不乏少也嘏辭予主人以福此說得福之事故云皆嘏辭之意言嘏辭之意耳此非嘏辭傳正義曰稷疾勑固也者王肅云執事已整齊已極疾

已誠正已固慎也傳意或然箋正義曰齊與資古今字異資訓取齊為減取非訓齊為減取也以上言嘏之意此言嘏之事參之以特牲少牢而事有似故說為嘏之禮也其不同者天子與大夫尊卑既殊故禮數有異耳少牢禮曰二佐食各取黍于一敦上佐食兼授摶之以授尸尸執以命祝卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰既稱嘏辭主人坐奠爵興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興出宰夫以篚受嗇黍主人嘗之納諸內是大夫受嘏之禮也特牲禮曰佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸答拜主人出寫嗇于房祝以篚受是士受嘏之禮二禮皆取黍而已特牲注云獨用黍者食之主也又云變黍直言嗇者因事託戒欲其重稼嗇此言徧取黍稷牢肉魚者以齊者是減取諸物故知徧減取也知祝取之者嘏禮祝所主又特牲言佐食摶黍授祝祝

授尸準此故為祝也知擩于醢者以醢亦宜在徧取之中而少牢禮云尸取韭菹擩于三豆有擩醢之事此既徧取以嘏天子天子當嘗之故知擩于醢以授尸也既以授尸故孝子前就尸受之特牲尸親嘏少牢命祝嘏此言既即是孝子自就取則亦尸親嘏不嫌與士同也言天子使宰夫受之以筐者以少牢宰夫受之故知此亦宰夫特牲少牢皆受以篚云既筐故知受之以筐也少牢主人受之出以授宰夫此初即宰夫受之不至於出故言天子使宰夫以為別異之文也定本注天子宰又受之無使夫兩字祝則釋嘏辭以勑之少牢嘏辭云皇尸命工祝承致多福無疆于汝孝孫來汝孝孫使汝受祿于天宜稼于田眉壽百年勿替引之是亦大夫之嘏辭也天子嘏辭無以言之此永錫爾極時萬時億是其辭之畧以少牢嘏辭準之知天子嘏辭必多於是彼先設嘏辭乃嘏以黍此先以嘏予之乃釋辭者亦天子之禮大節文之數與大夫異也易傳者以徂賚孝孫是嘏之事也永錫爾極是嘏之辭也則此章唯說受嘏之禮耳不得有執事於其間若不指執事則極疾固慎文無所主故易之以為受嘏之禮

禮儀既備鐘鼓既戒孝孫徂位工祝致告傳致告告利成也箋云鐘鼓既戒戒諸在廟中者以祭禮畢孝孫往位堂下西面位也祝於是致孝孫之意告尸以利成神

具醉止皇尸載起鼓鐘送尸神保聿歸傳皇大也箋云具皆也皇君也載之言則也尸節神者也神醉而尸謖送尸而神歸尸出入奏肆夏尸稱君尊之也神安歸者

歸於天也諸宰君婦廢徹不遲箋云廢去也尸出而可徹諸宰徹去諸饌君婦籩豆而已不遲以疾為敬也諸父兄弟備言燕私傳燕而盡其私恩箋云祭祀畢歸賓客俎豆同姓則留與之燕所以尊賓客親骨肉也音義禮畢之禮或作祀謖所六反起也夏戶雅反廢方吠反徹直列反去起呂反下同疏正義曰此受嘏之後言祭畢之事故云祭祀之禮儀既畢備矣鐘鼓之音聲既告戒矣謂擊鐘鼓以告戒廟中之人言祭畢也主人孝孫於此之時則往於堂下西面之位工善之祝則從西堂下致孝孫之意告尸言利養之成也於時神皆醉飽矣故皇尸則起而出也尸以節神尸畢而神醉故神醉而尸起也乃鳴鐘鼓以送尸謂奏肆夏也神安而遂歸於天也尸已出矣而諸宰及君婦肅敬於事其徹去俎豆皆不遲矣於是之時賓客歸之俎其諸父兄弟留之使皆備具我當與之燕而盡其私恩也今王不能然故舉以刺之箋正義曰以禮儀既畢而擊鐘鼓以戒知戒諸在廟中者告以祭禮畢也祭禮畢即禮儀既備是也孝孫往位堂下西面位知者以言往而自此適彼之辭而特牲告利成之位云主人出立于戶外西面少牢告利成之位云主人出立于阼階上西面是尊者出稍遠也此云徂位明遠於大夫故知至堂下也特牲少牢皆西面故知天子之位亦西面也既言徂位即云致告故云於是致孝子之意告尸以利成也少牢主人立於阼階祝立于西階上告利成此孝孫在堂下西面則祝當以西階下告利成也若然特牲告利成即云尸謖祝前主人降少牢祝告利成即云祝入尸謖主人降此二者皆祝告主人以利成是致尸意也此言致孝子之意告尸者以孝子之事尸有尊親及賓客之義命當由尊

者出讓當從賓客來禮畢義由於尸非主人所當先發故知彼二禮皆言祝告主人以利成也則天子彌尊備儀盡飾益有節文準彼二禮祝告主人則此以祝先致尸意告主人乃更致主人之意以告尸故云告尸以利成也此云皇尸載起即彼尸謖也但此舉主人之報告則得尸告而可知矣必知然者以彼大夫與士尊卑而俱告主人明亦有告主人矣其告主人則同主人報告則有差彼士禮告主人利成尸即謖大夫則祝入乃尸謖明天子則祝入又報以利成然後尸乃起準彼為差故知然也言利成者少牢注云利猶養也成畢也孝子之養禮畢傳正義曰箋依釋詁以皇為君稱君尊之少牢亦云皇尸命工祝傳皇為大言尊大之尸亦君義箋正義曰言皆醉者所祭羣廟非止一神故也又解神尸相將之意故云尸節神者也郊特牲云尸神象也此尸所陳言神醉而尸謖送尸而神歸是尸與神為節度也神無形故尸象焉特牲少牢注皆依釋言云謖起也又解以鼓鐘送尸由尸出入奏肆夏故也尸出入奏肆夏春官大司樂職文也祭義云樂以迎來哀以送往此鼓鐘送尸者以哀其享否不可知自孝子之心耳其送尸猶自作樂也神者魂魄之氣郊特牲云魂氣歸於天故言神安歸於天也案特牲少牢禮尸出之後乃饗乃陽厭尋亦徹之故此繫于尸起也知諸宰徹去諸饌君婦籩豆而已者以周禮九嬪云凡祭祀贊后薦徹豆籩知君婦籩豆而已餘饌諸宰徹之也周禮宰夫無徹饌之文膳夫云凡王祭祀賓客則徹王之胙俎注云膳夫親徹胙俎胙俎最尊也其餘則其屬徹之然則徹饌者膳夫也言諸宰者以膳夫是宰之屬官宰膳皆食官之名故繫之宰言諸者序官膳夫上士二人中士四人下士八人故言諸也祭末嫌其惰慢故言以疾為敬祭統曰貴者取貴骨賤者取賤骨論語曰祭於公不宿肉特牲少牢皆曰祝執其俎以出是祭祀畢賓客歸之俎也其同姓則皆留之與燕而盡其私恩也特牲云祝命徹胙

俎豆籩設于東序下注云胙俎主人之俎設于東序下亦將私燕也是祭末而燕私之事歸之俎所以尊賓客留之燕所以親骨肉也大宗伯云以脤膰之禮親兄弟之國注云脤膰社稷宗廟之肉以賜同姓之國同福祿也春秋定十四年天王使石尚來歸脤同姓得肉者彼謂不助祭者不得與燕故歸之也

樂具入奏以綏後祿爾殽既將莫怨具慶傳綏安也安然後受福祿也將行也箋云燕而祭時之樂復皆入奏以安後日之福祿骨肉歡而君之福祿安女之殽羞已行同姓之臣無有怨者而皆慶君是其歡也既醉既飽小大稽首神嗜飲食使君壽考箋云小大猶長幼也同姓之臣燕已醉飽皆再拜稽首曰神乃歆嗜君之飲食使君壽且考此其慶辭

孔惠孔時維其盡之子子孫孫勿替引之傳替廢引長也箋云惠順也甚順於禮甚得其時維君德能盡之願子孫勿廢而長行之音義復扶又反替天帝反疏正義曰以上章云備言燕私故此即陳燕私之事以祭時在廟燕當在寢故言祭時之樂皆復來入於寢而奏之以安其從今以後之福祿言骨肉歡樂然後君之福祿安也其燕之時非直以鼓鐘樂之又爾之殽蓋既行之長幼皆徧故同姓之臣莫有嗟怨而皆慶君是其骨肉歡矣於是之時既醉於酒矣既飽於食矣其同姓小大長幼皆再拜稽首而共慶君曰由君明德馨香神乃嗜君飲食使君得壽考之福也祭甚順

於禮甚得其時唯君德其能盡其順時之美願君之子孫世世勿廢而長行之欲使長行此禮常得福祿此即所謂具慶也今王不能然故舉以刺之箋正義曰乘前文而言入奏故知祭之樂復皆入也燕祭不得同樂而云皆入者歌詠雖異樂器則同故皆入也後日從今以後之日也宗族不親則公室傾危故骨肉歡而君之福祿安同姓無怨而皆慶是其歡矣神嗜飲食以下是慶辭也傳正義曰替廢釋言文引長釋詁文釋訓云子子孫孫引無極也舍人曰子孫長行美道引無極也郭璞曰世世昌盛長無窮是勿廢長行之

楚茨六章章十二句

序信南山刺幽王也不能修成王之業疆理天下以奉禹功故君子思古焉疏正義曰作信南山詩者刺幽王也刺其不能修成王之事業疆界分理天下之田畝使之勤稼以奉行大禹之功故其時君子思古成王焉所以刺之經六章皆陳古而反以刺今言成王能疆理天下以奉禹功而幽王不能修之經先云禹功乃言曾孫見成王能遠奉禹功今幽王不能述修成王之業非責幽王令奉禹功也故箋云言成王乃遠修禹之功今王反不修其業乎是思古之內直思成王耳而成王又有所奉故經言禹焉首章言我疆我理是疆理天下也維禹甸之是禹功也以下言雲雨生穀乃稅以祭祀鬼神降福皆由疆理使然故序者畧之也

信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之傳甸治也畇墾辟貌曾孫成王也箋云信乎彼南山之野禹治而丘甸之今原隰墾辟則又成王之所佃言成王乃遠修禹之功今王反不修其業疆我理我田疆界也南東其畝傳或南或東居一成之中成方十里出兵車一乘以為賦法我疆我理傳疆畫經界也理分地理也南東其畝傳或南或東音義甸毛田見反鄭繩證反畇音匀又音畇蘇遵反又音旬墾苦很反辟婢亦反佃音田本亦作田乘繩證反疏正義曰毛以為信乎彼南山之傍田野得成平田可種殖者維本禹所治之又此地今畇畇然成其墾辟之原隰者由曾孫成王所田之又正我天下經界之疆又分我天下土宜之理而隨事之便使南東其畝成王能疆理天下奉禹之功而幽王不能修之故以刺焉鄭唯甸之為丘甸之為異餘同傳正義曰此及韓奕之傳皆言甸治則訓甸為治不為丘甸之異於鄭也墾辟貌者謂墾耕其地辟除草萊以成柔田也釋訓云畇畇田也注引此畇畇原隰與勻音同也知曾孫是成王者序言成王奉禹之功此言曾孫田禹之地故知曾孫與序成王一人也成王而謂之曾孫者以古者祖有德而宗有功因為之號文武為宗武王是也成王繼文武之後為太平之主特異其號故詩經通稱成王為曾孫也不繼於文王不直言孫者蓋周雖文王受命而太王亦有王迹所起見其王業之遠故繼而稱曾孫不言玄孫者玄孫對高祖為定名世數更多則不得稱玄孫矣曾者重也自曾祖以至無窮皆得稱曾孫故維天之命箋云自孫之子而下事先祖皆稱曾孫是為遠辭明周德之隆久故繼太王而不稱玄也毛以此及維天之命言曾孫篤之亦為成王鄭以禮非一人所行唯彼不從之耳箋正義曰言信乎者文通於下言禹治南山成王田之皆信然矣上云南山下云原隰皆南山之傍見禹之所甸成王所修為一處互其文以相曉也箋云彼南山

之野禹治而丘甸之即云今原隰墾辟則又成王之所田言成王乃遠修禹之功今王反不修其業乎言修禹功而文相因明南山原隰二者為一處成王之修禹功實天下盡然而獨言南山者作者指一處以表之其意通及天下也故序言疆理天下下注言上天同雲是非獨南山之傍修禹功也獨舉原隰以為言者鄭駁異義引此詩以盡三章此詩之意以原隰主生百穀原隰之功於人尤大故獨言也甸之為字既訓為治音又為乘以治其地使成平田則訓為治以方十里出兵車一乘故又音為乘也韓奕箋云禹甸之者決除其災使成平田定貢賦於天子是亦以治為義也地官小司徒云四丘為甸注云甸之言乘也讀如中甸之甸稍人云掌令丘乘之政令注云丘乘四丘為甸甸讀與維禹敶之之敶同其訓曰乘由是改云郊特牲云丘乘共粢盛注云甸或謂之乘以其於車賦出長轂一乘是以乘為義也知六十四井為甸者小司徒云四井為邑四邑為丘四丘為甸如數計之丘十六井甸六十四井也知方八里者以孟子云方里為井計之則邑方一里丘方四里甸方八里也又解方八里名為甸之意以其居一成之中成方十里出兵車一乘以為賦法故謂之甸甸乘也十里為成冬官匠人文也知甸居一成之中者以匠人既云十里為成即云成間廣八尺深八尺謂之洫是當甸在其中傍一里以治洫故彼注云方十里為成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里治洫是也論語注引司馬法云井十為通通十為成成出革車一乘是據成方十里出車一乘也成元年左傳服注引司馬法云四邑為丘有戎馬一匹牛三頭是曰匹馬丘牛四丘為甸六十四井出長轂一乘馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯具備謂之乘馬是據甸方八里出車一乘也二者事得相通故各據一馬若然成出兵車一乘為七十五人耳而哀元年左傳說夏少康有田一成有衆一旅十里有五百人者計成方十里其地有九百夫之田也授民田有不易一易再易通率二而當一有四百五十人矣其中上地差多則得容五百人也其出兵夫則衆不盡行故一車士卒唯七十五人傳說少康言有衆一旅盡舉大衆故與出賦異也箋以此維禹甸之為丘甸孫毓云禹平治水土以除洪水之災當此之時未及丘甸其田也且井邑丘甸出於周法虞夏之制未有聞焉今以周之法為虞夏之說又謂禹治水土皆丘甸之非其義也然則鄭為禹亦丘甸之者禮運說大道既隱而曰以立田里是則三王之初而有井甸田里之法也論語說禹盡力乎溝洫與匠人成間有洫同也皐陶謨畎澮距川與匠人同間有澮專達於川同也是則丘甸之法禹之所為左傳少康之在虞思有田一成有衆一旅於是則十里為成非周之賦法也禹之治水既平乃任土作貢有何不暇而云未及丘甸之也故鄭以為禹治而丘甸之傳正義曰孟子曰夫仁政必自經界始經界不正井地不均趙岐注云經亦界也然則經界者地畔之名也疆謂正其封疆故云畫經界襄四年左傳曰茫茫禹跡畫為九州九州尚畫其界是田之經界須畫之也分地理者分別地所宜之理若孝經注云高田宜黍稷下田宜稻麥是也成二年左傳曰先王疆理天下物土之宜故詩曰我疆我理南東其畝是於土之宜須縱須橫故或南或東也

上天同雲雨雪雰雰傳雰雰雪貌豐年之冬必有積雪益之以霢霂既優既渥傳小雨曰霢霂箋云成王之時陰陽和風雨時冬有積雪春而益之以小雨潤澤則饒洽既霑既足生我百穀音義雨于傳反崔如字雰芳云反霢亡革反霂音木優說文作憂音憂渥烏學反疏正義曰言成王時在上天同起其雲正於冬月雨下此雪雰雰然多而積也至

於春日又益之以小雨而霢霂然以接冬澤既已優洽既已饒渥既已沾潤既已豐足是以故得生我之衆穀也今王不能然故舉以刺之言上天同雲明澤之徧也以雲在於天上雨從上下故云上天非有義例傳正義曰謂明年將豐今冬積雪為宿澤也然則積雪是年之前冬而言豐年之冬必有積雪者以此章言穀之生下章言其成發舉一年之生成以為首尾之次非復言歲初歲末限於同年傳達經意故言豐年冬耳小雨霢霂釋天文也李巡曰水雪俱下案彼文上有暴雨下云久雨於閒無雪事而李巡云俱下妄矣此傳有云小雪者誤今定本云小雨

疆埸翼翼黍稷彧彧傳埸畔也翼翼讓畔也彧彧茂盛貌曾孫之穡以為酒食畀我尸賓壽考萬年箋云斂稅曰穡畀予也成王以黍稷之稅為酒食至祭祀齊戒則以賜尸與賓尊尸與賓所以敬神也敬神則得壽考萬年音義埸音亦下同彧於六反畀必寐反注同齊側皆反疏正義曰上既言百穀以生成故此云稅取供祭也言所生百穀之處其農人理之使疆埸之上翼翼然閑整讓畔令黍稷之苗彧彧然茂盛而成長至秋收刈則曾孫成王之所稅斂而以之為酒與食也既為酒食於祭前齋戒之時乃賜我尸之與賓以尊養之尸賓未至祭時而豫賜之酒食為敬神故也神既為王所敬故令王得壽考萬年之福也今王不能然故舉以刺之傳正義曰以田之疆畔至此而易主名之為埸翼翼是閒暇之名故舉讓畔之敬以明其田事之理也上言生我百穀此獨言黍稷者黍稷為穀之長故特言之也箋正義曰上言黍稷或是天下民田也曾孫之穡文承其下故知稅斂曰穡也賓之與尸祭時所有經云畀我尸賓何知不指謂祭時予之而箋以為齊戒則以賜尸賓者以此詩陳事而有次序五章卒章始言祭時之事清酒騂牡享于祖考則此未祭而言畀我尸賓明祭前矣又不言享祀而云畀我是賜下之辭故為祭祀齊戒以賜尸賓也祭統云祭前十日散齊七日致齊三日周禮所謂前期十日是也於齊之時官當與之酒食而箋云賜者以其未祭則尸猶臣道故言賜也經言敬事尸賓而令神降福者以其尊尸與賓即所以敬神也能敬神則壽考萬年也神與壽考祭時嘏辭與卒章萬壽無疆明其同時也以宿敬於神以及尸賓於後得福故此致其意而逆言之耳

中田有廬疆埸有瓜是剝是菹傳剝瓜為菹也箋云中田田中也農人作廬焉以便其田事於畔上種瓜瓜成又入其稅天子剝削淹漬以為菹貴四時之異物獻之皇祖曾孫壽考受天之祜箋云皇君祜福也獻瓜菹於先祖者順孝子之心也孝子則獲福音義廬力居反剝邦角反菹側居反便毗戰反削思約反淹英鉗反漬子賜反祜音祜疏箋正義曰古者宅在都邑田於外野農時則出而就田須有廬舍故言中田謂農人於田中作廬以便其田事於田中種穀於畔上種瓜亦所以便地也於畔上種瓜廣謂天下民田瓜成又入其稅民以瓜新熟獻於天子天子得之乃剝削淹漬以為菹欲以供祭祀貴四時之異物故也徧檢書傳未見天子稅民瓜以供祭祀者故地官場人掌國之場圃而樹之果蓏珍異之物以時斂而藏之凡祭祀共其果蓏瓜瓠之屬郊特牲曰天子樹瓜華不斂藏之種是則天子之瓜自今有司供

之不稅於民此言瓜成入其稅於天子者周禮言其正法瓜不稅民此述成王之時民盡力於農業故畔上種瓜獻諸天子天子得為菹以祭欲見天子孝於親而下民愛其主反以刺今幽王也箋以對前曾孫之穡為正稅故云又入其稅耳非謂正法所當稅也周禮場人祭祀供其果蓏是祭必有瓜菹矣醢人豆實無瓜菹者主說正豆之實故文不具耳

祭以清酒從以騂牡享于祖考傳周尚赤也箋云清謂玄酒也酒鬱鬯五齊三酒也祭之禮先以鬱鬯降神然後迎牲享于祖考納亨時執其鸞刀以啓其毛取其血膋傳鸞刀刀有鸞者言割中節也箋云毛以告純也膋脂膏也血以告殺膋以升臭合之黍稷實之於蕭合馨香也音義騂息營反字林許營反享許兩反徐許亮反注及下同鬱薀勿反齊才細反亨普庚反膋音聊中丁仲反臭昌救反疏正義曰此章陳正祭之事古者成王為祭之時祭神以清與酒清為玄酒也酒謂鬱鬯與五齊三酒也先以鬱鬯祼而降神乃隨從於後以騂牡之牲迎而入于廟門以獻于祖考之神既納以告神乃令卿大夫執持其鸞鈴之刀以此刀開其牲之皮毛取牲血與脂膏之膟膋而退毛以告純血以告殺膋以升臭合馨香以薦神各有其人皆肅其事令王不能然故刺之傳正義曰地官牧人云陽祀用騂牲毛之注以陽祀為宗廟以由陽祀故用騂此云尚赤者牧人以周尚赤故郊廟用騂為陽以相對其實由所尚故曰白牲周公牲三代祭其廟各用其所尚之毛色也箋正義曰禮運說祭之禮云玄酒在室是祭祀有玄酒也

春官鬱人掌祼器凡祭祀之祼事和鬱鬯以實彝而陳之司尊彝四時之祭皆祼用彝是祀祼用鬱鬯也天官酒正云辨五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊辨三酒之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒酒人掌為五齊三酒祭祀則供奉之是祭祀有五齊三酒也酒正鄭注云泛者成而滓浮泛泛然如今宜成醪矣醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣盎猶翁也成而翁翁然葱白色如今鄴白矣緹者成而紅赤如今下酒矣沈者成而滓沈如今造清酒矣齊者每有祭祀以度量節作之也又云事酒酌有事者之酒其酒則今時醒酒也昔酒今之酋久白酒所謂舊醒者也清酒今之中山冬釀接夏而成者是也鄭解五齊三酒之事也此言祭以清酒廣言祭用酒事則文當總攝諸酒故箋分而屬之清謂玄酒也酒謂鬱與五齊三酒也玄酒水也故以當清五齊三酒則釀而為之故以當酒然鬱人注云鬱金香草也則鬱非酒矣亦以為酒者祭之用鬱煮之以和鬯郊特牲所謂臭鬱合鬯是也鬯人注秬鬯醸秬為酒芬香條暢於上下者也然則祼之有鬱和而用之故鬱亦為酒也此言清酒箋既辨之早麓云清酒既載騂牲既備箋直言祭祀先為清酒其次擇牲不復曲辨清酒之名者此下有鸞刀謂殺牲祭時則騂牲在其上據迎牲時清酒又在其上明據灌時今經直云清酒恐不兼鬱鬯故箋備解之彼旱麓汎說未是祭時故注與此不同烈祖云既載清酤箋云既載清酒於尊中酌以祼獻以周禮言之祼獻所用則鬱鬯與醴齊也清酤之言亦總諸酒與此同也案三酒之名三曰清酒何知清酒非三酒之清酒者以言祭以清酒則以清酒祭神也三酒卑於五齊非祼獻所用故司尊彝凡六尊之酌鬱齊獻酌醴齊縮酌盎齊涗酌凡酒脩酌鄭注差次之云凡祭酒三酒也四者祼用鬱齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢用凡酒然則三酒乃是諸臣之所酢不用之以獻神故知詩之清酒非三酒之清酒也司

尊彝又注云唯大事于太廟備五齊三酒此不必大事言五齊三酒者以獻饋必醴盎在五齊之中諸臣所酢必當用酒故因言五齊耳不必此祭備三五也箋又以經先言祭以清酒乃云從以騂牡言從是相亞之辭郊特牲曰既灌然後迎牲是先用酒後用牲故云祭之禮先以鬱鬯降神然後迎牲郊特牲又曰灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉是以鬱鬯降神也又曰享于祖考謂納享時者太宰云及納享贊王牲事注云納牲將告殺謂向祭之晨既殺以授亨人然則納亨者謂牽牲入廟將殺授亨人故謂之納亨也享于祖考知是納亨時者祭義云君牽牲入廟門麗于碑卿大夫袒而毛牛尚耳鸞刀以刲之此下文乃言執其鸞刀故知是納亨時也納亨而謂之獻於祖考者地官充人云碩牲則贊注云贊助也助君牽牲入告肥是獻之也傳正義曰鸞即鈴也謂刀環有鈴其聲中節故郊特牲曰割刀之用而鸞刀之貴貴其義也聲和而後斷是中節也祭義曰卿大夫鸞刀以刲之取膟膋則此亦卿大夫也箋正義曰經言以啓其毛取其血膋據文言之直開毛取血不似取毛箋言毛以告純者以祭禮用毛不言啓皮而云啓毛明是取毛用之郊特牲曰毛血告幽全之物純貴之道也楚語觀射父云毛以示物韋昭曰物色是毛以告純膋者腸間脂也脂釋者曰膏故云膋脂膏也血以告殺亦楚語文也若不殺則無血故以血告殺也韋昭曰明不因故是也膋以升臭謂燒其脂膏升其臭氣使神聞之又申明升臭之事以此脂膏合之黍稷置之蕭乃以火燒之合其馨香之氣是升臭也知者郊特牲曰取膟膋燔燎升首報陽也又曰蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後爇蕭合馨香注云蕭香蒿染以脂合黍稷燒之是合馨香之事也定本及集注皆以此注為毛傳無箋云兩字

是烝是享苾苾芬芬祀事孔明傳烝進也箋云既有牲物而進獻之苾苾芬芬然香祀禮於是則甚明也先祖是皇報以介福萬壽無疆箋云皇之言暀也先祖之靈歸暀是孝孫而報之以福音義疆居良反疏正義曰皇介二字別毛以先祖之精魂於是美大之報以大大之福鄭以先祖之神靈於是歸往之報之所以助受大福祿餘同箋正義曰上章騂牡是牲也酒及血膋是物也以承上文而言是烝是享故云既有牲物而進獻之也

信南山六章章六句

谷風之什十篇五十四章三百五十六句

毛詩注疏卷二十

蓼莪章蓼蓼者莪○隸釋漢碑作蓼蓼者儀司隸魯峻碑又作蓼蓼義

大東章佻佻公子行彼周行○楚辭章句作苕苕公子行彼周道

西有長庚疏長庚不知是何星○臣光型按史記索隱引韓詩云太白晨出東方為啟明昏見西方為長庚廣雅云太白謂之長庚然則啟明長庚太白一星也獨鄭樵乃謂啟明金星長庚水星與舊說不同

四月章爰其適歸○爰朱子依家語作奚

無將大車章祗自疧兮○李光地曰疧當作痵唐人避太宗諱致誤

鼓鐘序刺幽王也○歐陽修曰旁考詩書史記皆無幽王東遷之事書曰淮夷徐戎並興蓋自成王時徐及淮夷已皆不為周臣宣王時嘗遣將征之亦不自征初無幽王東至淮徐之事詩緝謂古事亦有不見於史而因經以見者詩即史也二說不同故朱傳以為未詳

楚茨章○茨禮記注作薺楚辭章句作蕤

為俎孔碩或燔或炙箋皆從獻之俎也○詩記云為俎孔碩謂薦熟也或燔或炙謂從獻也鄭氏合而言之誤矣

笑語卒獲○李光地曰笑語者祖考之笑語記云祭之日思其居處思其笑語笑語得則神之來可知矣

信南山章維禹甸之○甸韓詩作敶臣宗楷按箋訓丘甸之甸音乘周禮稍人注云四丘為甸甸讀與維禹敶之敶同疏云敶是軍陣故訓為乘箋訓丘甸之甸者從韓義也

畇畇原隰○畇畇周禮疏作畺畺

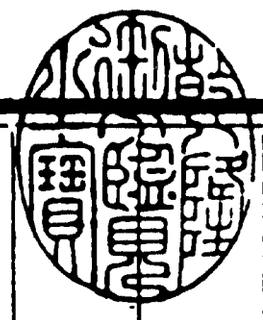
取其血膋○膋說文作膫

謹案第五頁後一行箋反謂之蒿刋本反訛故今
改
後四行疏謂之為蒿刋本為訛維今改
第九頁後一行疏序則兼言民勞刋本序訛歛今
改
第二十頁後八行疏鄭稱參傍有玉井參在南則
井星在參東刋本脫參在南三字今增
第三十二頁後三行疏百事不幹刋本幹訛斡今

改
第三十七頁前五行疏又下章云日月方與刋本
日訛四據經改
第四十六頁前八行箋我將樹黍稷焉刋本樹訛
得據宋本改
第四十九頁前三行傳或陳于互或齊其肉刋本
互訛牙其訛于據周禮改
第五十頁前一行疏或陳其肉于互之上及下互

字凡七見刋本俱訛作牙并據周禮牛人職注
改
第五十四頁前四行疏注云數多少量長短刋本
脫量字據周禮改
第五十五頁前六行疏則世婦薦之刋本世訛主
據宋本改
第五十七頁後五行疏佐食摶黍授祝刋本摶訛
摶下同並據郊特牲改

第六十五頁前二行疏傳說少康言有衆一旅刋
本傳訛傳據上下文改
前五行疏與匠人成間有洫同也刋本成訛井據
禮改
第六十七頁前三行疏祭統云刋本統訛義據禮
記改
後七行疏場人掌國之場圃刋本場訛場今改
第七十頁前六行疏卿大夫袒而毛牛尚耳刋本



祖訛祖今改

覆校官編修臣朱依魯

校對官檢討臣陳夢元

謄録監生臣張承恩

欽定四庫全書薈要　經部

毛詩注疏卷二十一

詳校官祭酒臣韋謙恒

毛詩注疏卷二十一

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

雅

甫田之什

甫田刺幽王也君子傷今而思古焉箋刺者刺其倉廩空虛政煩賦重農人失職疏箋正義曰經言成王庾稼千倉萬箱是倉廩實反明幽王之時倉廩虛也言適彼南畝耘耔黍稷是農人得職反明幽王之時農人失職也政煩賦重楚茨序文次四篇文勢大同此及下篇箋皆引之言由政煩賦重故農人失其常職也若然賦重則倉廩實倉虛則賦應輕而同刺之者以王貪而無藝故賦重用而無節故倉虛由倉虛而賦更重以賦重而民逃散農人失職由政煩賦重所致其倉虛則別有費散不由賦重故箋先言倉廩虛乃言政煩賦重也

倬彼甫田歲取十千傳倬明貌甫田謂天下田也十千言多也箋云甫之言丈夫也明乎彼太古之時以丈夫稅田也歲取十千於井田之法則一成之數也九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成方十里成稅百夫其田萬畝欲見其數從

井通起故言十千上地穀畝一鍾我取其陳食我農人自古有年傳尊者食新農夫食陳箋云倉廩有餘民得賒貰取食之所以紓官之蓄滯亦使民愛存新穀自古者豐年之法如此今適南畝或耘或耔黍稷薿薿傳耘除草也耔雝本也箋云今者今成王之法也使農人之南畝治其禾稼功至力盡則薿薿然而茂盛於古言稅法今言治田互辭攸介攸止烝我髦士傳烝進髦俊也治田得穀俊士以進箋云介舍也禮使民鋤作耘耔閒暇則於廬舍及所止息之處以道藝相講肄以進其爲俊士之行音義倬陟角反韓詩作蓷音同云蓷卓也丈直兩反依義丈夫是也本又作大夫一本甫之言夫也又一本甫之言大也大古之大音泰見賢遍反食音嗣賒音奢貰音世又食夜反說文云貸也紓音舒何常汝反蓄勑六反耘音云沈又音運本又作芸音同耔音子沈音茲壅禾根也薿魚起反徐魚力反介音界烝之承反髦音毛鋤本或作助同士魚反閒音閑處昌處反肆以四反行下孟反疏正義曰倬然明大者彼古太平之時天下之大田也一歲之收乃取十千以其天下皆豐故不繫之於夫井不限之於斗斛也要言多取田畝之收舉十千多數而已以其大熟如此故詩人云我取其陳者以食農人使一家之內尊老得食其新粟卑稺食其陳粟是爲老壯之別孝養之義也自古太平有豐年其時如此故今成王之時亦奉而修之其萬民適彼南畝之內或耘除草木或壅其根本功至力盡故今黍稷得薿薿然而茂盛收穫既多國用充足所以成大功所以自安止又得進我民人成爲髦俊之士由倉廩實知禮節故豐年多穫髦士所以得進也而幽王不修之故舉以刺焉鄭惟今適南畝三句同其首尾皆異言倬然明著者彼太古之時於丈夫之所稅田一歲之中於一成之地取十千畝也言賦斂不重倉廩盈實故於時之民見官有餘遂云我從官取其倉廩之陳者而食我農夫之民所以紓官之蓄滯亦使民愛存新穀故今國以足用下無困乏自古豐有之年其法如此故今成王之時舉而修之其萬民適彼南畝之中或耘或耔黍稷薿薿然茂盛其農人所居廬舍及所止息之處閒暇則以道藝相講肄故得進我農人成其爲俊士之行是農人盡力而治田上依古法而稅斂政省賦輕倉廩以實今王不能然故反以刺之傳正義曰以雲漢云倬彼雲漢是明貌也言明者疾今不能言古之明信故云明也齊甫田傳曰甫大也以言大田故謂爲天下田也十千者數之大成舉其成數故云十千言多也王肅云太平之時天下皆豐故不繫之於夫井不限之於斗斛要言多取田畝之收而已孫毓曰凡詩賦之作皆總舉衆義從多大之辭非如記事立制必詳度量之數甫田猶下篇言大田耳言歲取十千亦猶頌云萬億及秭舉大數且以協句言所在有大田皆有十千之收推而廣之以見天下皆豐此皆申述毛說也箋正義曰以此章言自古有年又云今適南畝一章之內而有古今相對今適南畝言民之治田則歲取十千宜爲官之稅法稅法而言十千爲有限之數則不據天下不可言大不得與齊之甫田同訓故云甫之言丈夫也穀梁傳曰夫猶傳也男子之美稱士冠禮注亦云甫丈夫之美稱甫或作父是爲丈夫也易曰師貞丈人吉言以禮法長於人可倚仗也是夫者有傳相之德而可倚仗謂之丈夫通天下男子之辭喪服曰丈夫婦人是

也言明乎彼太古之時者以此詩據幽王之時而思古謂思成王也成王既古矣而云今適南畝以成王之時爲今則古又古於成王是爲太古也案禮記郊特牲與士冠禮皆曰太古冠布齊則緇之下即云年追夏后氏之道章甫殷道委貌周道然則太古冠布在三代之前故注云唐虞以上曰太古然世代推移後之仰先皆爲古矣古有遠近其言無常故易以文王爲中古禮記以神農爲中古各有所對爲古不同則太古之名亦無定限此言太古古於成王則可未必要唐虞以上也孟子曰欲重之於堯舜大桀小桀輕之於堯舜大貉小貉則什一而稅堯舜已然此論稅法而言太古亦以太古爲唐虞於理雖通但什一而稅三代皆然據今成王所修不必要本堯舜信南山言成王奉禹之功則此太古蓋亦禹也言丈夫稅田謂於丈夫而稅其田以治田者男子故言於丈夫也歲取十千於井田之法則一成之數者司馬法計之而然也司馬法曰夫三爲屋屋三爲井是九夫爲井也井十爲通通十爲成亦司馬法文孟子云請野九一而助謂九夫之內與公助一夫田有百畝故知井稅一夫其田百畝從此而稟計之故知通稅千畝成稅萬畝也又解不言萬畝而稱十千意欲見其數從井通起故言十千明從井稅一夫爲百畝千是通之稅故云十千以見之而不言萬畝也鄭以爲稅法者亦以此十千故耳知此爲田畝者以十千之文連甫田之下明取十千之田故知田畝非釜斛也又解田之所收數言上地穀畝一鍾明時和而收多故稅輕而用足也史記河渠書曰韓使水工鄭國間說秦鑿涇水爲渠並於山東注洛三百餘里渠成而用溉瀉鹵之地四萬餘頃收皆畝一鍾彼瀉鹵之地灌溉之功畝收一鍾明太平陰陽和風雨時上地畝亦收一鍾也昭三年左傳曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾是鍾容六斛四斗也漢書食貨志曰一夫治田百畝歲收畝一碩半爲粟百五十碩歲有上中下上熟

其收自四中熟自三下熟自倍張晏曰平歲百畝收百五十碩今大熟四倍收六百碩自倍三百碩彼謂中平之地上熟畝六碩故本太平之上熟上地準關中爲畝一鍾也孟子曰言三代稅法其實皆什一若井稅一夫是九稅一矣此詩之意刺幽王賦重當陳古稅之輕而言成稅萬畝反得重於什一者孟子言什一據通率而言耳周制有貢有助助者九夫而稅一夫之田貢者什一而貢一夫之穀通之二十夫而稅二夫是爲什中稅一也故冬官匠人注廣引經傳而論之云周制畿內用夏之貢法稅夫無公田邦國用殷之助法制公田不稅夫貢者自治其所受田貢其稅穀助者借民之力以治公田又使收斂焉諸侯謂之徹者通其率以什一爲正孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳是鄭解通率爲什一之事也又孟子云滕文公使畢戰問井田孟子對曰請野九一而助國中什一使自賦是鄭所引異外內之事也孟子又云方里而井井九百畝其中爲公田八家皆私百畝同養公田公事畢然後治私事所以別野人也是說助法井別一夫以入公也言別野人者別野人之法使與國中不同也爾雅云郊外曰野野則野人爲郊外也野人爲郊外則國中謂郊內也郊內謂之國中者以近國故繫國言之亦可地在郊內居在國中故也助法既言百畝爲公田則使自賦者明是自治其田貢其稅穀也助則九而助一貢則什一而貢一通率爲什一也若然九一而助者爲九中一知什一自賦非什中一者以言九一即云而助明九中一助也國中言什一乃云使自賦是什一之中使自賦之明非什中一爲賦也故鄭玄通其率以什一爲正若什一自賦爲什中賦一則不得與九一通率爲什一也且鄭引孟子云野九夫而稅一國中什一不言國中什而稅一明是國中什一而貢一故得通率爲什一也如鄭之言邦國亦異外內則諸侯郊內貢郊外助矣而鄭正言畿內用貢法邦國用助法以爲

諸侯皆助者以諸侯郊內之地少郊外助者多故以邦國爲助對畿內之貢爲異外內也案王制云千里之內曰甸其外曰采注云取其美物以當穀稅又尚書鄭志說貢篚之義云凡所貢篚之物皆以稅物市之隨時物價以當邦賦然畿外諸侯不以穀入天子此若成稅萬畝是畿外助法則詩說天子之事得云歲取十千者以天子天下爲家故美其收入之多則廣舉天下之田若貢之天子自可隨其所須變爲貨物皆是稅穀市之亦得爲天子所取也史傳說助貢之法惟孟子爲明鄭據其言以什一而徹爲通外內之率理則然矣而食貨志云井方一里是九夫八家共之各受私田百畝公田十畝是爲八百八十畝餘二十畝爲廬舍其言取孟子爲說而失其本旨班固既有此言由是羣儒遂謬何休之注公羊范甯之解穀梁趙岐之注孟子宋均之說樂緯咸以爲然皆義異於鄭理不可通何則言井九百畝其中爲公田則中央百畝共爲公田不得家取十畝也又言八家皆私百畝則百畝皆屬公矣何得復以二十畝爲廬舍也言同養公田是八家共理公事何得家分十畝自治之也若家取十畝各自治之安得謂之同養也若二十畝爲廬舍則家別二畝半亦入私矣則家別私有百二畝半何得爲八家皆私百畝也此皆諸儒之謬鄭於匠人注云野九夫而稅一此箋云井稅一夫其田百畝是鄭意無家別公田十畝及二畝半爲廬舍之事俗以鄭說同於諸儒是又失鄭旨矣此井稅一夫是爲定法而禹貢注上上出九夫稅下下出一夫稅通率九州一井稅五夫者以禹貢九州之賦法凡有九等鄭欲品其多少無所比況遂以九井擬之以示稅之多少耳非其實稅之也何則九州之地不至九倍若第一之州爲三等豈第九州之上者一家受田九百畝中者千八百畝下者二千七百畝斯不然矣若亦以百畝二百畝三百畝爲三等給之以地有薄厚差降其稅不可下州九家而共積一夫之稅此乃不近人情也明是以九等

井稅擬之耳箋必易毛者以此詩之作刺幽王政煩賦重廢民農業而此章下言治田則此爲稅法互言其事以相發明耳且取者自此取彼之辭耳歲取既爲稅斂之言十千即是期限之數若子孫千億萬億及秭文無指定可爲多大之辭其此文與十千維耦百室盈止周公之東征四國成湯之式於九圍皆是數有限量不得爲總舉大辭也又叅之於司馬之書校之於一成之稅其數正允有若合符故不從毛氏也而孫毓難云一成之收裁是十里之豐謂箋之說不足以該天下然毓以所在天下大田皆有十千之收可推而廣之則每於十里皆取十千何獨不可推而廣也鄭氏之說亦足通矣傳正義曰言食我農人是辭有所別七月云采荼薪樗食我農夫以對爲此春酒以介眉壽是農夫別於眉壽彼農夫與此農人一也言農人食陳明對眉壽爲尊者食新矣孫毓云一家之中尊長食新農夫食陳老壯之別孝養之義也箋正義曰上言古之稅法一成而歲取十千故知此言我取取於官是倉廩有餘賑貸取而食之也以官有蓄積恐其久而腐敗所以紓出官粟之蓄積久滯者待秋收然後取民新穀以納官也於官則積而不腐亦是使民愛重存留此新穀也定本及集注貸皆作貰義或然也地官旅師云凡用粟舂頒而秋斂之注云因時施之饒時收之此即我取其陳也此又特言農人不對眉壽則老壯總爲農人不與七月同也若然王制云古者三年耕必有一年之食則太平豐年當家自有積而得有貸官粟者然古今時運人亦一也作制者美古之辭據多以言不能使皆有蓄積猶今之豐年而民有貧而無食者稅斂有義用之以道以倉粟則陳陳相因民貧則貸取以食所以上下交濟海內乂安豈言皆無蓄積人盡取之也傳正義曰食貨志云后稷始畎田以二耜爲耦廣尺深尺曰畎長終畝一畝三畎一夫三百畎而播種於畎中苗葉以上稍耨壠草因壅其土以附苗根比成壠盡而根深能風與旱故薿薿而盛

也是說耘耔之事附根即此雖本也箋正義曰以上言自古有年此言今以別之而下言曾孫來止故知今者成王之時也言不奪農時故得使農人知其南畝也傳正義曰管子云倉廩實知禮節衣食足知榮辱明人成俊士由田之得穀故云治田得穀俊士以進也攸介攸止毛雖不訓準生民之傳則不爲舍而止息王肅云是君子治道所大功所定止傳意當然言太平年豐爲功成治定故俊士以進以田得穀故耳箋正義曰以此田農之事介止相對止是止息故介爲舍也信南山云中田有廬舍則必歸於廬止則隨其所倦而息故介止分爲二事也禮使民鋤作耘耔其有閒暇則於廬舍及所止息之處相講論而肄習其業言禮者以其禮法當然非有禮文也漢書藝文志曰古之學者且耕且養三年而通一藝用日少而蓄德多三十而五經立即此烝我髦士是也以文承或耔之下以止舍講習以成俊士於理爲切故易傳

以我齊明與我犧羊以社以方傳器實曰齊在器曰盛社后土也方迎四方氣於郊也箋云以絜齊豐盛與我純色之羊秋祭社與四方爲五穀成熟報其功也我田既臧農夫之慶箋云臧善也我田事已善則慶賜農夫謂大蜡之時勞農以休息之也年不順成則八蜡不通琴瑟擊鼓以御田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女傳田祖先嗇也穀善也箋云御迎介助穀養也設樂以迎祭先嗇謂郊後始耕也以求甘雨佑助我禾稼我

當以養士女也周禮曰凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯音義齊本又作齋又作盔同音資注同犧許宜反爲于偽反下爲農親爲爲之皆同蜡仕詐反勞力報反篇末勞賜同御牙嫁反豳彼貧反本亦作邠樂音洛疏正義曰毛以爲上既言黍稷茂盛故今至秋以用我器實之齊豐而明絜及與我犧而純色之羊用此齊牲以祭社稷以祀四方以報其能成五穀之功也五穀成熟則我田事已善矣於孟冬之月其農夫之人受慶賜謂息田夫而饗勞之也至前孟春月以琴瑟及擊其土鼓以迎田祖先嗇之神而祭之所以求甘澍之雨以大得我稷之與黍其成熟則人皆修飾以善我士之與女今王不能然故刺之鄭惟以佑助我禾稼之黍稷及其成熟當以養我士之與女爲異餘同傳正義曰經傳多齊盛連文故傳因齊解盛春官肆師祭之日表齍盛告絜注云粢六穀也則六穀總爲齊天官甸師注云粢稷也惟以稷爲粢者以稷是穀之長爲諸穀之總名六穀皆爲器之實故曰器實曰齊指穀體也在器曰盛據已盛於器也故桓六年左傳曰潔粢豐盛言爲穀則絜清在器則豐滿是指器實爲粢在器爲盛也毛氏解社其言不明惟此言社后土其義當與鄭同鄭駁異義以爲社者五土之神能生萬物者以古之有大功者配之祭法曰共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社昭二十九年傳曰共工氏有子曰句龍爲后土又曰后土則社鄭志答趙商云后土爲社謂輔作社神趙商問郊特牲社祭土而主陰氣大宗伯職曰王大封則先告后土注云后土土神也若此之義后土則社社則后土二者未知云何敢問后土祭誰社祭誰乎答曰句龍本后土後遷之爲社大封先告后土玄注云后土土神不云后土社也田瓊問周禮大封先告后土注云后土社也前答趙商曰當言后土土神言社非也檀弓曰國亡大縣邑或曰君舉而

哭於后土注云后土社也月令仲春命民社注云社后土中庸云郊社之禮所以事上帝也注云社祭地神不言后土省文此三者皆當定之否答曰后土土官之名也死以爲社神而祭之故曰句龍爲后土後轉爲社故世人謂社爲后土無可怪也欲定者定之亦可不須由此言之后土者地之大名也僖十五年左傳曰履后土而戴皇天指謂地爲后土也句龍職主土地故謂其官爲后土此人爲后土之官後轉以配社又謂社爲后土且社亦土地之神是后土之言參差不一故弟子疑而發問也宗伯大封告后土者以其大封是土地之事宜告土神不告句龍故云定爲后土土神檀弓曰以國亡大縣邑哭於后土以諸侯守社稷失地哭於社故云后土社也此文與月令皆謂祭祀后土則配社之神故云社后土也中庸云郊社相對郊是天則社是地故云社祭土神以宗伯與左傳皆謂地爲后土則土神宜稱后土而中庸言社不言后土故云省文以理皆可通故云欲定定之亦可不須言也言迎四方之神於郊者下曲禮云天子祭四方歲徧注云祭四方謂祭五官之神於四郊也句芒在東祝融后土在南蓐收在西玄冥在北是也實五官而云四郊者火土俱在南其火土俱祀黎故鄭志答趙商云后土轉爲社無復代者故先師之說黎兼之亦因火土位在南又大宗伯注云五祀者五官之神在四郊四時迎五行之氣於郊而祭五德之帝亦食此神焉少昊氏之子曰重爲句芒食於木該爲蓐收食於金脩及熙爲玄冥食於水顓頊氏之子曰黎爲祝融后土食於火土是黎兼二祀也曲禮言歲徧此祀在秋而并言四方蓋常祀歲徧此秋成報功則總祭故并言四方也箋正義曰楚茨箋云明猶絜也齊言明謂絜清羊言犧謂純色故云以絜齊豐盛與純色之羊經言齊明箋云絜齊文倒者各從其便而言耳郊特牲云社稷大牢則四方之神亦大牢此獨言羊以會句言犧以見純明非特羊而已社謂陰祀其犧用純黑色也其方

祀則各以其方之色也知此社與四方皆爲秋祭報功者以上言黍稷之盛而此言齊羊之祭明是物成而祭也下言農夫之慶當孟冬休息以御田祖是來春祈穀故知此祭在秋爲時次也故大司馬仲秋云遂以獮田羅弊致禽以祀祊注云祊當爲方聲之誤也獮田主祭四方報成萬物即引此詩云以社以方是報祭四方在仲秋也良耜序云秋報社稷鄭駁異義引大司徒五地之物云此五土地者土生萬物養鳥獸草木之類皆爲民利有貢稅之法王者秋祭之以報其功是祭社亦在秋也臧善也者農夫之得慶賜惟勞賜之耳歲事不成則無此勞息故言我田事既善則慶賜農夫也謂大蜡之時勞農以休息之者王者以歲事成熟搜索羣神而報祭之而謂之大蜡又爲臘祭先祖五祀因令黨正屬民飲酒于序以正齒位而勞賜農夫令得極歡大飲是爲休息之知如此者郊特牲曰天子大蜡八蜡也蜡者索也歲十有二月合聚萬物索饗之也是說大蜡之祭也月令孟冬云是月也臘門閭及先祖五祀勞農以休息之是說休息之事也郊特牲蜡祭之下又曰黃衣黃冠而祭息田夫也注云既蜡臘先祖五祀於是勞農以休息之是臘即次蜡之後與蜡異也郊特牲只云息田夫不謂之臘必知月令之臘祭與特牲息田夫爲一者郊特牲說蜡祭之服云皮弁素服以送終葛帶榛杖喪殺也其下別云黃衣黃冠而祭明非蜡也又曰既蜡而收民息已既蜡乃云息民明知息民非蜡息民與月令休息文同故知黃冠而祭爲臘祭也是以注云息民與蜡異則黃衣黃冠而祭爲臘必也以此知臘在既蜡之後也地官黨正職曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位以此知黨正飲酒亦此時也下雜記云子貢觀於蜡曰一國之人皆若狂是恣民大飲也酒誥周公戒康叔禁民飲食民無故不飲酒歡樂今以歲穀豐熟場功畢入而特聽之故謂之慶賜勞息漢世每有國慶而賜民大酺亦此義也臘與息民蜡後爲之

以其與蜡同月若不爲蜡則此事亦廢事皆相將故繫之蜡焉年不順成八蜡不通郊特牲文引此者解言我田既臧乃云農夫之慶之意也彼注數八蜡云先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也猫虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也此八蜡爲其主耳所祭不止於此四方百物皆祭之春官大司樂云凡六樂者一變而致羽物及川澤之示再變而致贏物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神注云此謂大蜡索鬼神而致百物六奏樂而禮畢又大宗伯云甌辜祭四方百物注云謂磔攘及蜡祭是蜡祭四方百物皆祭之傳正義曰郊特牲注云先嗇若神農春官籥章注云田祖始耕田者謂神農是一也以祖者始也始教造田謂之田祖先爲稼穡謂之先嗇神其農業謂之神農名殊而實同也以神農始造田謂之田祖而后稷亦有田功又有事於尊可以及畢則祭田祖之時后稷亦食焉后土則五穀所生本云句龍能平之則句龍亦在祭中而籥章云以樂田畯尚及典田之大夫明兼后土后稷矣故大司徒注云田主田神后土及田正之神所依也詩人謂之田祖以句龍爲后土后稷爲田正而言詩人謂之田祖則田祖之文雖主於神農而祭尊可以兼畢其祭田祖之時后土田正皆在焉故鄭總言詩人謂之田祖也言此田祖其文得兼有后土后稷而司徒言田主則其文不得兼神農何則彼云設其社稷之壝而樹之田主則田主惟社稷不得有神農故鄭惟云后土田正其言不及神農是其意也穀善釋詁文王肅云大得我黍稷以善我男女言倉廩實而知禮節也箋正義曰言設樂者總琴瑟擊鼓鼓言擊明琴瑟亦擊可知籥章云吹豳雅則有籥吹之此不云籥彼籥章不言琴瑟皆文不備耳知迎先嗇謂郊後始耕者月令孟春天子乃以元日祈穀于上帝注云謂以上辛郊祭天即引襄七年左傳曰夫郊祀后稷以祈農事是故啓蟄而郊郊而

後耕又曰乃擇元辰天子親載耒耜耕帝籍注云元辰郊後吉亥是郊後始耕也謂於始耕時而祭之也知者以先嗇人神不宜先天而祭故當郊後也祁雨又宜早不可以至二月而田祖是始教田者故知是始耕時祭之也云甘雨者以長物則爲甘害物則爲苦昭四年左傳曰秋無苦雨服虔曰害物之雨民所苦是也雨以甘故故得祐助我禾稼當以養士女也以此事在孟春則事最在後時次於上故以此結章見後當恒然反明此年之春已有此事以興嗣歲亦此義也引周禮者籥章文也彼注云祈年求豐年也豳雅七月也七月有于耜舉趾饁彼南畝之事歌其類也謂之雅以其言男女之正鄭司農云田畯古之先教田者爾雅曰畯農夫也以此言之云吹豳雅謂籥吹之故其職掌土鼓豳籥杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也鄭司農云豳籥豳國之地竹玄謂籥豳人吹籥之聲章是也祭田祖而并祭田畯者以神農始造田法典田大夫以其法教民亦是先教田其祭并及之先言祈年于田祖是此祭主祭田祖末言以樂田畯見其次及之故異其文也

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜攘其左右嘗其旨否箋云曾孫謂成王也攘讀當爲饟饁饟饋也田畯司嗇今之嗇夫也喜讀爲饎饎酒食也成王來止謂出觀農事也親與后世子行使知稼穡之艱難也爲農人之在南畝者設饋以勸之司嗇至則又加之以酒食攘其左右從行者成王親爲嘗其饋之美否示親之也禾易長畝終善且有傳易治也長畝竟畝也曾孫不怒

農夫克敏傳敏疾也箋云禾治而竟畝成王則無所恚怒謂此農夫能且敏也音義饁于輒反畯子峻反本又作俊後篇同喜毛如字鄭爲饎尺志反下篇同攘如羊反鄭讀爲饟式尚反王如字饋巨愧反從才用反易以豉反徐以赤反疏正義曰毛以爲成王之時非直爲民報祭祈年又曾孫成王亦自來止親循畎畝以勸稼穡也君既勸之於上民又勤之於下農夫務事遂以其婦之與子並來饋饁於彼南畝之中家盡歡樂矣其田畯之官典田大夫既至見其勤勞則喜樂其事矣即教農夫以閒暇之時攘除田之左右辟其草萊嘗其氣旨土地和美與否也故使禾生易而治理長而次列徧竟畝中終至成善且收而大有曾孫成王見其如此不有恚怒乃謂此農夫其田事既有工能而且敏疾故不怒之以是致黍稷茂盛而年豐矣今王不能然故刺之鄭以爲曾孫成王之來止也則以其已之婦與子謂后與世子出觀農事使知稼穡之艱難也又以飲食而行饋餉彼在南畝之農人設食以勸之使其樂事也田畯之官至又加之酒食之饎以慰其典田之勤也又饟其左右從已之行者以賞其行途之勞令喜於巡勸不厭也又親爲嘗其饋之美否示親而愛之故上下用命農畯勸樂餘同箋正義曰以信南山準之故知曾孫成王也上言饁下言嘗皆飲食之事故攘讀當爲饟也釋詁云饁饟饋也舍人曰饟自家之野也此攘字在饁喜之下而先言之者以詩中未有其事故先明之田畯田官在田司主稼穡故謂司嗇漢世亦有此官謂之嗇夫故言今之嗇夫也郊特牲曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也注云先嗇若神農司嗇若后稷以神農始造其田后稷教民播種此二人有田事之大功者也蜡者爲田報祭故知謂此二人稷爲人臣教稼亦是田官故謂之司嗇此言田畯乃是當時主稼之人故以司嗇言之與郊特牲名同而實異也饁彼南畝田畯至喜此及大田文與七月正同故亦讀喜爲饎饎酒食也此爲田事而言曾孫之來故知成王來止謂出觀農事曾孫來止即言以其婦子明曾孫自以已之婦子故知親與后世子行也王之婦必是后知子惟世子者以將欲傳之國祚明其教戒尤深故知非餘子也稼穡之艱難尚書無逸周公戒成王之辭也此經曾孫之下而云以其明以下皆曾孫之事故云爲農人之在南畝者設饋以勸之謂成王爲之設也言司嗇至則又加之以酒食則農人之饋無酒故云加之也其左右之行雖各有糧食王欲其勸農忘苦從行不厭故饟之也王之從者必有公卿大臣親爲嘗其饋之美否亦所以親之也此經毛不爲傳但毛氏於經無破字者與鄭不得同王肅云曾孫來止親循畎畝使稼穡也農夫務事使其婦子並饁饋也田畯之至喜樂其事教農以閒暇攘田之左右除其草萊嘗其氣旨土和美與否也傳意當然王肅又云婦人無閫外之事又帝王乃躬自食農人周則力不供不徧則爲惠不普玄說非也孫毓云古者婦人無外事送兄弟不踰閫惟王后親桑以勸蠶事又不隨天子而行成王出勸農事何得將婦兒自隨而云使知稼穡之艱難王后寧復與稼穡事者乎此與豳風同我婦子饁彼南畝田畯至喜之義皆同農人遠於其事婦子俱饟也田畯見其勤修喜樂其事又王者從官自有常饋非獨於南畝之中乃饟左右而親爲之嘗又非人君待下之義皆以鄭說爲短斯不然矣此刺今思古之詩言古人之所難行以傷今之廢業也首章言輕其稅斂二章爲之祈報此章言思澤深厚卒章言收穫弘多歷觀其次粲然有敘寧當於此甫說農人之家行饁之事又大田卒章上言曾孫下言禋祀並是成王之事不當以農人婦子輒厠其間也且言曾孫來止即言以其婦子則是曾孫以之也上無農人之文何得爲農人婦子乎既言曾孫以其婦子則后之從行於文自見復何所嫌而云無外事也若王后必無外事不當蠶

於北郊王基以親蠶決之非無理矣衣食人之所資田蠶並爲急務蠶則后之所專故后當獨行田則王之所勸后從行耳此乃外內之別職司之義而孫毓反言親桑不隨王非其難矣王者憂深思遠以世子者生於深宮之內長於婦人之手故與之俱行知稼穡之艱難欲其重國用而愛黎民保王業而全宗祀也以子所親莫過於母使之俱觀幸勤內相規諫此聖賢明訓可與日月俱縣豳風同我婦子事連於舉趾此云以其婦子交繫於曾孫辭既不同義固當異又安得皆爲農人婦子也田畯所喜當喜農人之勤事文在饁彼之下是則喜其饋食非復說其勤勞何有國史吟詠立文若是哉王者從官非無常餼直以同循稼穡共食旨甘與夫秦風所謂與子同袍亦復何異而云非待下之義乎此饋南畝之農人賜田畯以酒食者天子所省固無周徧值其所幸便即賜之使天下知我王之愛農也則莫不盡力農人之見饋也則人各用心賞一勸百可使海內從風何必每地皆往農人盡賚而云力不供惠不普也王基因於不徧之言而引周語以此爲籍田之事謬矣然此詩止說豐年之義無刺廢籍之文箋之上下言不及籍下篇刺矜寡不能自存其文亦同於此豈今矜寡之人就籍田拾也又下章庾稼共此接連箋稱古之稅法非爲籍田明矣

曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻如京傳茨積也梁車梁也京高丘也箋云稼禾也謂有藁者也茨屋蓋也上古之稅法近者納總遠者納粟米庾露積穀也坻水中之高地也乃求千斯倉乃求萬斯箱箋云成王見禾穀之稅委積之多於是求千倉以處之萬車以載之是言年豐收入踰前也黍稷稻粱農夫之慶報以介福萬壽無疆箋云慶賜也年豐則勞賜農夫益厚既有黍稷加以稻粱報者爲之求福助於八蜡之神萬壽無疆竟也音義茨徐私反庾羊主反坻直基反積如字又子賜反下皆同藁古老反總作孔反委如字又於偽反收手又反又如字疆居良反竟如字疏正義曰毛以爲上言曾孫之親王所稅得禾穀之稼其積聚高大如屋茨如車梁也曾孫成王所稅得米粟之庾其堆高大如渚坻如丘京也成王既見禾稼之積梁庾之多於是乃求千倉以處其庾也乃求萬箱以載其稼也以其收入踰前故求倉廩車箱以載置之喜其收穫之廣愍念農夫之勤故以黍稷稻粱爲農夫之慶謂賞正飲酒加其饌食以稻粱也

非直勞而息之又爲之求福於八蜡之神而報我農夫以大大之福使之得萬年之壽無有疆境今幽王不能然故刺之也二斯皆爲語助鄭惟以介爲助餘同傳正義曰墨子稱茅茨不剪謂以茅覆屋故箋以茨爲屋蓋傳言茨積非訓茨爲積也言其積聚高大如屋茨耳其意與箋同也孟子十二月與梁成梁謂水上橫橋橫有廣狹得容車渡則高廣者也故以比禾積釋丘云絶高爲之京是京高丘也箋正義曰庾是平地委粟而與稼相對則知稼有藁草矣故云稼禾稼謂有藁者也此言曾孫所有則是稅而得之而有庾稼二種明是稅有兩法故言古之稅法近者納總謂并禾稼納之遠者納粟米謂路遠者惟納粟又遠者惟納米以運輸爲難故輕之也此文稼庾相對而下言千倉萬箱是箱以載稼倉以納庾故知庾露地積穀也釋水云水中可居者曰洲小洲曰渚小渚曰沚小沚曰坻是水中之高地也此言禾庾當在畿內若畿外則米取美物以當邦賦不入穀

矣畿內雖用貢法應校其歲以爲率依稅法近郊十一遠郊二十而三甸稍縣都無過十二以禾及米貢入於王掌客有芻薪倍禾之言是明周法有禾稼之稅矣禹貢有納秸納秸周之有無無以言也依禹貢云五百里甸服百里賦納總二百里納秸三百里秸服四百里粟五百里米注云甸服者堯制賦其田使入穀禹弼其外百里者賦入總謂入刈禾也二百里秸秸斷去藁也三百里秸秸又云穎也四百里入粟五百里入米者遠彌輕也甸服之制本自納總禹爲之差使百里者從之耳以此言之有輕遠之法故爲近者納總遠者納米既無秸秸之文不知遠近以何爲差也若然後世之役宜繁於上代周止千里納穀唐虞則弼其外五百里爲方二千里是方千里者四納穀多於周者唐虞萬國諸侯歲朝其用或費於後代故納穀多也又鄭志答趙商云畿內四百國則周郊內亦封諸侯矣於周法十國而入其一於天子然則雖千里者四其稅猶少於周故使方二

千里入粟米世代不同故異法也特牲少牢之祭皆無稻粱此特言黍稷稻粱故知勞賜農夫加以稻粱也報者自神之辭明求神而得報爲農夫之求神惟蜡祭耳故云爲之求助於八蜡之神以祭有尸祝故云萬壽無疆竟爲得福之辭與三章互相成也蜡在息農夫前而後言之者以祭者雖在前而福慶是將來之事故後言之以結篇也定本疆境字作竟

甫田四章章十句

序大田刺幽王也言矜寡不能自存焉箋幽王之時政煩賦重而不務農事蟲災害穀風雨不時萬民饑饉矜寡無所取活故時臣思古以刺之音義矜古頑反注皆同字或作鰥

疏正義曰四章皆陳古善反以刺王之辭經惟言寡婦序并言矜者以無妻爲矜無夫爲寡皆天民之窮故連言之由此而言孤獨老疾亦矜寡之稱其文可以兼之矣箋正義曰箋亦以序省略反取經意以明之經從首章盡二章上三句言成王教民治田百穀茂盛止役順時秀實成好反明幽王之時政煩賦重而不務農事也二章下五句言時無蟲災反明幽王之時蟲災害穀也三章上四句言雲雨安舒反明幽王之時風雨不時也三章下五句言收刈有餘寡婦獲利是下民豐盈矜寡得濟反明幽王之時萬民饑饉矜寡無所取活也詩皆公卿國史所作故云時臣思古以刺之序不言思古者楚茨至此文指相類承上篇而略之也

大田多稼既種既戒既備乃事箋云大田謂地肥美可墾耕多爲稼可以授民者也將稼者必先相地之宜而擇其種季冬命民出五種計耦耕事修耒耜具田器此之謂戒是既備矣至孟春土長冒橛陳根可拔而事之以我覃耜俶載南畝傳覃利也箋云俶讀爲熾載讀爲菑栗之菑時至民以其利耜熾菑發所受之地趨農急也田一歲曰菑播厥百穀既庭且碩曾孫是若傳庭直也箋云碩大若順也民既熾菑則種其衆穀衆穀生盡條直茂大成王於是則止力役以順民事不奪其時音

義種章勇反此注及下注擇種並同墾苦很反相息亮反長張丈反冐莫報反橛其月反覃以冉反徐又以廉反俶載衆家並如字俶音尺叔反始也載事也鄭讀爲熾菑熾音尺志反菑音緇栗音列鄭注周禮云讀如裂繻之裂

疏正義曰毛以爲古者成王之時有大肥美之田可墾耕矣又多爲稼而以授民也民已受地相地求種既已擇其種矣時王者又號令下民豫具田器既已戒勑之矣此受地擇種戒勑具器既已周備矣至孟春之月乃耕而事之矣用我覃然之利耜始設事於南畝而耕之以種其百種之衆穀其穀之生盡條直且又長而茂大民既勤力已專其務曾孫成王於是止力役以順民不奪其時令民得盡力於田今王不能然故刺之鄭唯用利耜熾菑耕發其南畝所受之田爲異餘同箋正義曰知大田非天下田者以文連多稼又云既種既戒皆謂田中之事不得爲天下之田故以爲肥美之大田可墾耕者也舉肥美以與民則自然爲天下田矣地自山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷其外皆可墾耕作者舉其年豐明田多故云大田地之肥美者謂可墾耕者皆肥美也言多爲稼可授民者以此方陳擇種豫戒是本之於初所授受之辭其實此地先在民矣言多爲稼者地官司稼注云種穀曰稼如嫁女有所生草人掌土化之法稻人掌稼下地秋官薙氏掌殺草月令云燒薙行水皆是爲稼也爲稼謂多爲此等之稼以糞美其地故云多稼若其不然鄭則不宜言爲也此當在授民之後民自稼之言多爲稼乃授民者疾今之田萊多荒而本之初授不廢授民而稼之或公家令民稼之而後授故薙氏掌之也又云將稼者謂將稼種之與多爲稼者別也以別起此文明多爲稼者故非稼種矣以下經始說耕事則此未得下種故知既種爲相地之宜而擇其種也月令云善相丘陵土地所宜五穀所殖司稼云掌巡邦野之稼而辨其種稑之種與其所宜注云知種所宜之地草人云物地相其宜而爲之種即分地之耕是也以既知地所宜種故引月令并云出五穀爲之種也計耦事者以耕必二耜相對共發一尺之地故計而耦之也耒耜之具別言田器則耘耨所用故彼注云鎡箕之屬命民即是戒之故云此之謂戒也既備者辭總上事故云是故備矣此在往年至春始用云乃者緩辭也孟春土長冐橛陳根可拔月令注引此言農書曰則此出於農書也漢書藝文志農書有七家不知出誰書也以冬土定故稼橛於地與地平孟春土氣升長而冐覆於橛則舊陳之根可拔於是乃耕故云而事之傳正義曰良耜云畟畟載芟云有略與此覃皆連耜言之明爲耜之利意故云覃利也傳不解俶載之文以毛不破字必不與鄭同王肅以俶爲始載爲事言用我之利耜始發事於南畝箋正義曰此及載芟良耜皆於耜之下言俶載南畝是俶載者用耜於地之事故知當爲熾菑謂耜之熾而入地以菑殺其草故方言入地曰熾反草曰菑也連言菑栗之菑者弓人云凡鋸幹之道菑栗不迤則弓不發注云玄謂栗讀如裂繻之裂彼鋸弓幹以鋸菑而裂之猶耕者以耜菑而發之義理既同故讀從其文以見之也上云乃事是豫以待時之言故云時至以爲相連文次也田一歲曰菑釋地文郭璞曰今江東呼初耕地反草爲菑則是入地殺草之名故引爲證也論語云長沮桀溺耦而耕即云耰而不輟注云耰覆種也是古者未解牛耕人耕即下種故云民既熾菑則種其衆穀此既庭及下章既方之等皆論天下之田宜爲普徧之辭故皆以既爲盡言穀生盡條直茂大也月令云毋聚大衆毋作大事以妨農事是止力役以順民事不奪其時

既方既皁既堅既好不稂不莠傳實未堅者曰皁稂童粱也莠似苗也箋云方房也謂孚甲始生而未合時也

盡生房矣盡成實矣盡堅熟矣盡齊好矣而無稂莠擇種之善民力之專時氣之和所致之去其螟螣及其蟊賊無害我田穉傳食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊箋云此四蟲者恒害我田中之穉禾故明君以正已而去之田祖有神秉畀炎火傳炎火盛陽也箋云螟螣之屬盛陽氣羸則生之今明君爲政田祖之神不受此害持之付與炎火使自消亡音義阜才老反稂音郎又音梁童梁草也說文作莠云稂或字也禾粟之莠生而不成者謂之童莠也莠餘久反去起呂反注同螟莫庭反螣字亦作蟘徒得反說文作蟘本又作蜂莫侯反爾雅云隨所食爲名郭云皆蝗類也穉音稚下同秉如字執持也韓詩作卜卜報也畀必二反與也炎于沾反沈于凡反羸音盈疏正義曰上言穀生茂大既秀穗上已有孚甲盡生房矣稍復結粒盡成實矣粒又稍成盡堅熟矣並無死傷盡齊好矣不有童梁之稂不有似苗之莠是其五穀大成也所以得然者由其明王能自正已去其食心葉之螟螣及食根節之蟊賊無害我田中之穉禾者由此而皆得大成也明所以能去四蟲者以其明君爲政德當靈祇故云田祖有神不受此等之害持于炎火使自消亡今王不能然故刺之傳正義曰以此章承上苗長之後皆論秀實之事阜音爲造訓爲成也文在堅上是成而未堅故云實未堅曰阜也稂童粱釋草云含人曰稂一名童粱郭璞曰似莠是也仲虺之誥曰若苗之有莠若粟之有粃粃似粟莠似苗也箋正義曰阜是未堅方丈又在阜上初秀始欲結實之時故云方房也謂孚甲始生而未合時也謂米外之房者言其孚甲米生於中若人之房舍然也孚者米外之粟皮故秠者一孚二米言一皮之內有兩米也甲者以在米外若鎧甲之在人表其種於地則開甲始生故月令孟春云其日甲乙注云物之孚甲始生謂開此孚甲生出也禾既有穗即生孚甲故云盡生房矣房生既成則有禾實故云盡成實矣既已有實稍向熟成故云盡堅熟矣衆穗皆熟故云盡齊好矣稂莠苗既似禾實亦類粟若擇種去其細粒鋤禾除其非類則無復稂莠亦由時氣之和使然傳正義曰食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊皆釋蟲文李巡云食禾心爲螟言其貪狼故曰賊也食禾根者言其稅取萬民財貨故云蟊也孫炎曰皆政貪所致因以爲名也郭璞曰分別蟲啖禾所在之名耳螟與螣蟊與蟊古今字耳郭璞直以蟲食所在爲名而李巡孫炎並因託惡政則災由政起雖食所在爲名而所在之名緣政所致理爲兼通也陸璣疏云螟似子方而頭不赤螣蝗也賊似桃李中蟲蟲赤頭身長而細耳或說云蟊蠐蛄也食苗根爲人患許慎云吏犯法則生螟乞貸則生螣舊說螟螣蟊賊一穗蟲也如言寇賊姦宄內外言之耳故揵爲文學曰此四種蟲皆蝗也實不同故分別釋之箋正義曰以特言田穉故云恒害我田中之穉禾蟲災之盛積者亦食以穉者偏甚故舉以言之以其由政而然故云明君正已而去之傳正義曰以言炎火恐其是火之實故云盛陽也陽而稱火者以南方爲火炎爲甚之故云盛陽也知非實火者以四者所謂昆蟲得陰而藏得陽而生故箋云盛陽氣羸則生之義無取於火之實故爲盛陽也箋正義曰解本言炎火之意以螟螣之屬四者盛陽氣羸則生之以得陽而生故陽盛而爲害月令仲夏行春令百螣時起是陽行而生陽盛則蟲起消之則付於所生之本今明君爲政田祖之神不受此害故持之付于

炎火使自消亡也田祖所以受者以害由政起今明君爲政害無由作故云田祖不受四蟲之害若政能消之則本無可受而云田祖不受者以田祖主田之神託而言耳

有渰萋萋興雨祈祈雨我公田遂及我私傳渰雲興貌萋萋雲行貌祈祈徐也箋云古者陰陽和風雨時其來祈祈然而不暴疾其民之心先公後私今天主雨於公田因及私田爾此言民怙君德蒙其餘惠彼有不穫穉此有不斂穧彼有遺秉此有滯穗伊寡婦之利傳秉把也箋云成王之時百穀既多種同齊熟收刈促遽力皆不足而有不穫不斂遺秉滯穗故聽矜寡取之以爲利音義渰本又作弇於檢反漢書作黯萋七西反雨如字本或作興雲非也祈巨移反雨我之雨于付反注內主雨同一本主作注雨如字穫戶郭反斂力檢反穧才計反又子計反穫也穗音遂把巴馬反矜音鰥疏正義曰言太平之時有渰然既起萋萋然行者雨之雲也此雲既行乃起其雨澤祈祈然安徐而落不暴疾也民見雲行雨降歸之於君云此雨本主爲雨我公田耳因遂及我之私田雖作者廣見太平之時民心先公之義要雨無不徧天澤以時故得五穀大成由此民所收刈力皆不足而令彼處有不穫刈之穉禾此處有不收斂之穧束又彼處有遺餘之秉把此處有滯漏之禾穗此皆主不暇取維是寡婦之所利言捃拾取之以自利也今王不能然使矜寡無所資故刺之定本集注穧作積傳正義曰既言有渰即云興雨雨出於雲故知渰雲興貌雲既興而後行萋萋在渰之下故知雲行貌雲行然後雨落故萋萋之下言興雨也祈祈徐貌謂徐緩而降故箋云不暴疾也經興雨或作興雲誤也定本作興雨箋正義曰穧者禾之鋪而未束者秉刈禾之把也聘禮曰四秉曰筥注云此秉謂刈禾盈手之秉筥穧名也若今萊易之間刈稻聚把有名爲筥者即引此詩云彼有遺秉此有不斂穧是也彼注言此秉者以對米秉爲異故掌客注云米禾之秉筥字同數異禾之秉手把耳筥謂一穧然則禾之秉一把耳米之秉十六斛禾之筥四把耳米之筥則五斗是有對故言此以別之王制及書傳皆云矜寡孤獨天民之窮而無告者皆有常餼地官遺人門關之委積以養老孤則官自有餼而須捃拾者以豐年矜寡捃拾足能自活王者恐其不濟或力不堪事乃餼之

曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜箋云喜讀爲

饎饎酒食也成王出觀農事饋食耕者以勸之也司嗇至則又加之以酒食勞倦之爾來方禋祀以其騂黑與其黍稷以享以祀以介景福傳騂牛也黑羊豕也箋云成王之來則又禋祀四方之神祈報焉陽祀用騂牡陰祀用黝牡音義饋食之食音嗣勞力報反禋音因享許兩反徐又許亮反黝伊糾反黑也疏正義曰毛以爲曾孫成王之身自來止親循畝畝以觀稼穡也時耕者皆以其婦之與子同饁彼農人於南畝之中田畯之官至喜樂其事以勸慕能勤故得成穫故成王之來乃於四方之神則禋敬而絜祀焉其祀之也以其騂赤之牛黑之羊豕與其黍稷之粢盛用此以獻以祀四方之神爲神歆饗而報以大大之福所以常得

年豐今王不能然故刺之鄭以爲曾孫來止則以其婦之與子出共觀之又設食饁彼南畝之農人以勸之其田畯又加之以酒食勞之故上下樂業穀得以成也曾孫之來則又於四方之神而往禋祀焉所祀者以其牲或赤或黑與其黍稷之粢盛以獻以祀四方之神神饗之而報以祐助與大福傳正義曰毛以諸言騂者皆牛故云騂赤牛也定本集注騂下無赤字是也上篇云以社以方而方社連文則方與社稷同用太牢故以黑爲羊豕通牛爲三牲也且上章言犧羊是方有羊明不特牛故爲太牢牢中色而色不同者毛意蓋以此四方既非望祀又非五方之帝故用是牲所以無方色之別箋正義曰此以田事爲主成王出觀民事因即祭祀故云成王之來則又禋祀四方之神祈報焉對出觀爲文也此出觀之祭則祭當在秋祈報並言者言其報已成而祈後年也陽祀用騂牲陰祀用黝牲地官牧人文也彼注云陽祀南郊及宗廟陰祀北郊及社稷非四方之神而引以解此者以毛分騂黑爲三牲鄭以騂黑爲二色故引牧人騂黝以明騂黑爲別方之牲耳非謂四方之祭在陽祀陰祀之中也知方祀各以其方色牲者大宗伯云青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色注云以爲禮五天帝人帝而句芒等食焉是五官之神其牲各從其方色則宜五色獨言騂黑者略舉二方以韻句耳故易傳大宗伯職祀天乃稱禋五祀在血祭之中而言禋者此五官之神有配天之時配天則禋祀此祭雖不配天以其嘗爲禋祀故亦以禋言之五祀在血祭之中則用太牢矣故上篇云與我犧羊以社以方是方祭有羊孫毓以爲方用特牲非禮意也

大田四章二章章八句二章章九句

序瞻彼洛矣刺幽王也思古明王能爵命諸侯賞善罰惡焉音義洛水名疏正義曰作瞻彼洛矣詩者刺幽王也以幽王不能爵命賞罰故思古之明王能爵命諸侯賞善罰惡焉以刺今之不能也爵命即賞善之事但爵命之外猶別有賞賜故敘分之經三章皆言爵命賞善之事既能有賞必當有罰故連言罰惡耳於經無所當也此及裳裳者華桑扈鴛鴦亦是思古以刺今但與上四篇文勢不類故敘於起發不同耳上篇每言曾孫則所思爲成王此等不言曾孫不知思何時也故宜云古明王不指斥之

瞻彼洛矣維水泱泱傳興也洛宗周溉浸水也泱泱深廣貌箋云瞻視也我視彼洛水灌溉以時其澤浸潤以成嘉穀興者喻古明王恩澤加於天下爵命賞賜以成賢者君子至止福祿如茨箋云君子至止者謂來受爵命者也爵命爲福賞賜爲祿茨屋蓋也如屋蓋喻多也

韎韐有奭以作六師傳韎韐者茅蒐染草也一曰韎韐所以代韠也天子六軍箋云此諸侯世子也除三年之喪服士服而來未遇爵命之時時有征伐之事天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出韎韐者茅蒐染也茅蒐韎韐聲也韎韐祭服之韠合韋爲之其服爵弁服紂衣纁裳也音義泱於良反溉古愛反浸子鴆反灌古亂反韎音昧又亡界反韐音閤

又古洽反奭許力反赤貌茅如字蒐所留反韓音畢任音壬將子匠反下同紂音緇纁許云反疏正義曰言我視彼宗周之洛水矣維此洛水則泱泱然深而廣大能灌溉以時浸潤以成嘉穀以喻我視彼古昔之明王矣維此明王則仁而寬愛能爵賞以理賜命以成賢者是王恩之深厚也故君子諸侯之至止來見於王則王爵命之以福又賞賜之以祿其聚積多大如屋蓋之茨也又言諸侯世子初除父喪服士服來至京師正值有征伐之事王以其賢命代卿士之任服韎韐之韍有奭然而亦以作六師之將其賢如是故得福祿也今王不能爵賞諸侯之賢者故舉以刺之傳正義曰宗周鎬京也夏官職方氏河西曰雍州其浸渭洛是洛爲宗周之浸水也禹貢云漆沮既從孔安國云漆沮一名洛水洛水則漆沮是也與東都伊洛別矣箋正義曰上以水喻明王故知至止爲來至明王之所受爵命也凡言福者大慶之辭祿者吉祉之謂善事皆是不必一定以此所思者止思爵命賞賜耳故言爵命爲福賞賜爲祿於此經對文爲然於他書散則通矣福祿非聚積之物而云如茨故云如屋蓋以喻多也傳正義曰韎韐者衣服之名奭者赤貌傳解言奭之由以其用茅蒐之草染之其草色赤故也一曰韎韐所以代韠者案爾雅云一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁此曰韎韐即一入曰韎韐是縓也定本云一入曰韎韐是以他服謂之韍祭服則謂之韎韐以此韎韐代他服之韠大夫以上祭服謂之韍士無韍名謂之韎韐士言韎韐亦猶大夫以上之言韍也若然玉藻云一命緼韍黝珩注云侯伯之士一命則士亦名韍矣言韎韐者彼注亦云子男大夫一命則一命緼韍以子男大夫爲文故言韍耳其實士正名韎韐士冠禮爵弁服韎韐不言韍是也天子六軍夏官序文箋正義曰以序言爵命諸侯故知此謂諸侯世子也若在三年喪中則凶服不得有韎韐耳若已爵命則當服諸侯之赤韍不得服士服故知除三年之喪服士服而來也王制云諸侯之世子未賜爵視天子之元士未賜爵命服士服也若然春官典命云凡諸侯之適子誓於天子攝其君則下其君之禮一等未誓則以皮帛繼子男此以代父君國反服士服者周禮之文謂父在代父行禮故有執圭璧皮帛之禮未誓尚比卿今此雖已除父喪非代父行禮不得復繼於父又不敢自成爲君故服士服也世子雖服士服待之同於正君雜記云君薨太子號稱子待猶君也彼注謂未踰年者尚然況除服後乎待之固如成君何但下一等而已此詩大意皆言諸侯世子受王爵命今服士服故知是未遇爵命又云作六師故知有征伐之事天子以其賢任爲軍將使代卿士將六軍而出也以軍將命卿故知代卿士也天子六軍一卿將一軍言將六軍而出者舉六軍見天子之法其實六軍之中將一軍耳將軍之時猶未得命由是仍服韎韐也春秋之義諸侯踰年即位天子賜之以命圭則天子遣使就國賜之矣文元年天王使毛伯來錫公命是其事也此言除三年之喪自來受賜命者天子命諸侯之禮亡亦無明文春秋之義言踰年賜命者說者致之非傳辭也春秋之世魯文公晉惠公即位而賜之魯成公八年乃賜之齊靈公天子將昏於齊始賜之衛襄魯桓則既薨乃賜之是賜命時節無定限也由此而言蓋踰年賜命是其正其不得命則除喪自見天子此是踰年未得命者故自來也傳言韎韐茅蒐染故解之云茅蒐韎韐聲也言古人之道茅蒐其聲如韎韐故名此衣爲韎韐也士冠禮注云韎韐者緼韍而黝珩合韋爲之士染以茅蒐因以名焉今齊人名蒨爲韎韐又駁異義云韎草名齊魯之間言韎韐聲如茅蒐字當作韎陳留人謂之蒨是古人謂蒨爲茅蒐讀茅蒐其聲爲韎韐故云茅蒐韎韐聲也又解代韠之意士朝服謂之韠祭服謂之韎韐駁異義云有韎韐無韠有韠無韎韐是韎韐必代韠也其禮合韋爲之此韎韐是蔽膝之衣耳士冠禮

陳服于房中云爵弁服纁裳紂衣緇帶韎韐是韎韐配爵弁服也彼注云爵弁者冕之次也其色赤而微黑如雀頭然其布三十升纁裳淺絳裳也紂衣絲衣朝服皆用布唯冕與爵弁服用絲耳先裳後衣欲令下近緇明衣與帶同色此引之以衣在裳上故先云紂衣耳

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止鞞琫有珌傳鞞容刀鞞也琫上飾珌下飾珌下飾者天子玉琫而珧珌諸侯璗琫而璆珌大夫鏐琫而鏐珌士珕琫而珕珌箋云此人世子之賢者也既受爵命賞賜而加賜容刀有飾顯其能制斷君子萬年保其家室箋云德如是則能長安其家室親家室親安之尤難安則無簒殺之禍也音義鞞字又作珌補頂反說文云刀室也琫字又作韡必孔反佩刀鞘上飾珌字又作琫賓一反佩刀下飾珧音遥以蜃者謂之珧璗徒黨反字又作瑒音同爾雅云黃金謂之璗璆音虯沈舉彪反鏐音遼爾雅云白金謂之銀其美者謂之鏐徐何盧到反本又作璆亦音遼又力小反說文云玉也字書力召反鏐力幽反又力幼反沈又力虯反黃金之美者郭云紫磨金珕力計反說文云蜃屬斷丁亂反簒初患反殺本亦作弑同音試疏正義曰言明王既有恩澤能爵命諸侯故君子諸侯至止於王之所王既爵命之又加賜以容飾之刀有鞞以盛之其鞞則有琫及其珌之飾賜之以顯其能制斷也君子諸侯爲王所賜之以其德如是則能萬年而長安其家室無危亡之禍矣今王不能爵賞諸侯故刺之傳正義曰古之言鞞猶今之言鞘內則注遰刀鞞是也以公劉云鞞琫容刀故知鞞容刀鞞也又容者容飾此琫有珌即容飾也琫上飾於鞞之形飾有上下耳其名爲琫珌之義則未聞公劉傳曰琫上飾鞞下飾者以彼無珌文因琫爲在上之飾下則指鞞之體故言鞞下飾也傳因琫珌歷道尊卑所用似有成文未知出何書也天子諸侯琫珌異物大夫士則同言尊卑之差也天子玉琫玉是物之至貴者也釋器說弓之飾曰以蜃者謂之珧郭璞曰珧似琫說文云珧蜃甲所以飾物也釋器又云黃金謂之璗其美者謂之鏐白金謂之銀其美者謂之鏐郭璞曰此皆道金銀之別名及其美者也鏐即紫磨金也說文云公珕蜃而不別於蜃故天子用蜃士用珕也定本及集本皆以諸侯珌琫字從玉又以大夫鏐珌恐非也

瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福祿既同箋云此人世子之能繼世位者也其爵命賞賜盡與其先君受命者同而已無所加也君子萬年保其家邦

瞻彼洛矣三章章六句

序裳裳者華刺幽王也古之仕者世祿小人在位則讒諂並進棄賢者之類絕功臣之世焉箋古者古昔明王時也小人斥今幽王也音義諂勑檢反疏正義曰作裳裳者華詩者刺幽王也以其古之仕於朝者皆得世襲其祿今用小人幽王在於天子之位則有讒佞諂諛之人並進於朝既爲佞以蔽之王又進讒以害賢而王信受之棄去賢者之屑類絕滅功臣之世嗣故時臣思古以刺之也此言古之仕者世祿及文王曰凡周之士不顯亦世皆謂仕官於朝者朝者在官之總名公

卿大夫皆是也經言乘其四駱則仕者得乘四馬矣禮士乘兩馬則此詩所言不及士也古者有世祿復有世位世祿者直食其先人之祿而不居其位不賢尚當然子若復賢則居父位矣三章箋云守我先人之祿位并位言之見此意也類謂種類世謂繼世棄賢者之類絶功臣之世其理一也由其賢而得有功以舉類而當嗣世義不異矣但指人身而稱賢者據祿位而言功臣耳經四章皆言思見明王以免讒諂並進令已棄絶之事也箋正義曰諸言在位者多謂臣在於位此小人在位文對古者明王則在位謂幽王也

裳裳者華其葉湑兮傳興也裳裳猶堂堂也湑盛貌箋云興者華堂堂於上喻君也葉湑然於下喻臣也明王賢臣以得相承而治道興則讒諂遠矣我覯之子我心寫兮我心寫兮是以有譽處兮箋云覯見也之子是子也謂古之明王也言我得見古之明王則我心所憂寫而去矣我心所憂既寫是則君臣相與聲譽常處也憂者憂讒諂並進音義湑思敘反治直吏反遠于萬反又如字覯古豆反疏正義曰詩人遇讒絶世傷今思古言彼堂堂然光明者華也在於上又葉湑然而茂盛兮在於下華葉相與共成榮茂以興顯著者君也在於上美德者臣也佐於下君臣相承共興國治古之明王政治如此我得見古之是子之明王則我心所憂讒諂之事寫除而去兮我心之憂既已寫兮則仕於彼朝君臣相得是以有聲譽之美而處之

兮言常處此聲譽之美兮已由讒見絶故憂而思之以刺今也傳正義曰以華狀顯見故言猶堂堂也此葉興臣德盛故湑爲盛貌有狀之杜刺不親宗族故傳以湑爲枝葉不相比也箋正義曰讒諂並進由君受之三章皆言華故以華喻君也華既喻君而復有葉故以喻臣言君之須臣爲輔猶華之須葉以盛故下章無葉以喻無臣也華葉之在於枝高下同耳言華上葉下者因文王之上下以喻君臣上下耳

裳裳者華芸其黄矣傳芸黄盛也箋云華芸然而黄興明王德之盛也不言葉微見無賢臣也我覯之子維其有章矣維其有章矣是以有慶矣箋云章禮文也言我得見古之明王雖無賢臣猶能使其政有禮文法度政有禮文法度是則我有慶賜之榮也音義芸音云徐音運見賢遍反疏正義曰既思君臣並賢而不得又思君明而無賢臣者言彼堂堂然光明者華也此華乃芸然而其色黄而盛矣以興顯著者君也此君其德彰而明矣華盛而不言其葉見君明而其臣不賢我得見是子明王雖無賢臣猶能使其政有禮文法度之章也維其政有禮文法度之章則能進用有德是以於我有慶賜之榮矣我所以欲得見之也傳正義曰芸是黄盛之狀故箋云華芸然而黄也此華赤以黄爲盛謂草木之有黄華者也若之華紫赤而繁黄則衰矣與此不同也箋正義曰類上章有葉而此無故云而不言葉者微見無賢臣也微謂不明言而理見是其微也

裳裳者華或黄或白傳云華或有黄者或有白者興明

王之德時有駁而不純我覯之子乘其四駱乘其四駱

六轡沃若傳言世祿也箋云我得見明王德之駁者雖無慶譽猶能免於讒諂之害守我先人之祿位乘其四駱之馬六轡沃若然音義駁邦角反駱音洛沃如字徐於縛反疏箋正義曰喻取其象既以黃色興明王德純故以異色喻其不純或有黃者或有白者華自有雜色與純者二章各舉以喻非此華本黃而變白又非白即衰也華一時而黃白雜色以興明王亦一時而善惡不純非先盛而後衰爲不純也故言時有駁而不純者言時有善多而惡少非善惡半也若惡與善等則是闇君不得爲明王矣

左之左之君子宜之右之右之君子有之傳左陽道朝

祀之事右陰道喪戎之事箋云君子斥其先人也多才多藝有禮於朝有功於國維其有之是以似之傳似嗣也箋云維我先人有是二德故先王使之世祿子孫嗣之今遇讒諂並進而見絕也音義朝直遥反下及下篇同疏正義曰詩人既思明王又陳已所以宜嗣之意也言左之左之左陽道朝祀之事我先人君子則宜而行之右之右之右陰道喪戎之事我先人君子則能有而曉之此二德者我先人維其並能有之是以先王使其子孫嗣之今遇讒見絕故思古明王也左陽道嘉慶之事故言宜之右陰道爲憂凶之事不得言宜故變言有之二者皆君子之所能故下經總言有之明二者皆有也傳正義曰以天下之事多矣大總不過吉凶故舉左右以目之左陽道謂嘉慶之事朝者人所樂祀者吉之大故爲陽也右陰道謂憂凶之事喪者人所哀戎者有所殺故爲陰也以能事弘多故皆重言以見衆也

棠棠者華四章章六句

序桑扈刺幽王也君臣上下動無禮文焉箋動無禮文舉事而不用先王禮法威儀也音義扈音戶桑扈竊脂鳥也說文扈作雇疏正義曰以其時君臣上下升降舉動皆無先王禮法威儀之文焉故陳當有禮文以刺之即上二章上二句是也三章言其君爲百辟所法而受福卒章言臣能燕飲得禮而不傲慢皆是君臣禮文之事故總之此與賓之初筵序皆言君臣上下以君臣即有上下之禮故并言以見義

交交桑扈有鶯其羽傳興也鶯然有文章箋云交交猶佼佼飛往來貌桑扈竊脂也興者竊脂飛而往來有文章人觀視而愛之喻君臣以禮法威儀升降於朝廷則天下亦觀視而仰樂之君子樂胥受天之祜傳胥皆也箋云胥有才知之名也祜福也王者樂臣下有才知文章則賢人在位庶官不曠政和而民安天子之以福祿音義鶯於耕反佼交卯反胥毛如字鄭徐思敘反祜音戶知音智下同疏正義曰毛以爲佼佼然飛而往來者桑扈之鳥也有鶯然其羽之文章故人皆觀視而念愛之以興動而升降者王與羣臣也當有威儀

禮法則天下亦觀視而樂仰之君子既有禮文爲下所愛盡得其所故能樂與天下所共是與天下皆樂而得受天之祜福也鄭唯樂胥爲異具在箋說箋正義曰黄鳥小宛傳曰交交小貌此云猶佼佼飛而往來者作者各有所取佼佼實飛而往來之貌也此喻升降舉動故取往來爲義傳正義曰胥皆釋詁文孫毓曰與天下皆樂樂之大者天子四海之内無違命則天子樂矣諸侯四封之内無違命外内無故則諸侯樂矣大夫官府之内無違命者諮謀行於上則大夫樂矣士進以禮退以義則士樂矣庶人耕稼樹藝以養父母刑罰不加於身則庶人樂矣是述毛之義也箋正義曰周禮每官之下皆有胥徒胥一人則徒十人是胥以才智之故而爲十徒之長又有大胥小胥之官故知胥有才智之名易歸妹以須注亦云須有才智之稱天文有須女屈原之妹名女須鄭志答冷剛云須才智之稱故屈原之妹以爲名是胥爲才智之士胥須古今字耳

交交桑扈有鶯其領傳領頸也君子樂胥萬邦之屏傳屏蔽也箋云王者之德樂賢知在位則能爲天下蔽捍四表患難矣蔽捍之者謂蠻夷率服不侵畔音義屏甲郢反爲于僞反捍音汗難乃旦反下患難同疏正義曰毛以爲言君子王者既有禮文又能樂與天下皆共之能與天下皆樂則爲萬邦之蔽捍天下皆得其樂無復侵伐之憂是爲之蔽捍矣鄭義具箋箋正義曰萬邦是中國之辭與中國爲屏蔽明捍四夷可知也故云蠻夷率服不敢内侵外畔是蔽捍也

之屏之翰百辟爲憲傳翰幹憲法也箋云辟君也王者之德外能捍蔽四表之患難内能立功立事爲之楨幹則百辟卿士莫不修職而法象之不戢不難受福不那傳戢聚也不戢戢也不難難也那多也不多多也箋云王者位至尊天所子也然而不自斂以先王之法不自難以亡國之戒則其受福祿亦不多也音義翰戶旦反辟音壁楨音貞戢莊立反疏正義曰毛以爲言王者之德外能蔽捍四表之患難内能立功立事爲之楨幹則百辟卿士莫不修職而法象之王能如此則天下之民不戢聚而歸之乎言戢聚而歸之也不畏難而順之乎言畏難而順之也民皆順之則爲天所祐其受福豈不多乎言受福多也今王不能然故刺之鄭以上二句與毛同下二句具在箋傳正義曰釋詁云楨幹也舍人曰楨正也築牆所立兩木也幹所以當牆兩邊障土者也然則言楨幹者皆以築牆爲喻幹是牆之主善政亦民之主也憲法釋詁文箋正義曰辟君釋詁文之屏因上文而轉故亦爲蔽捍四表之患難人君之所施爲唯功事而已故知立功立事爲之楨幹也百辟知卿士者以烈文百辟其刑之對四方其訓之故知爲卿士尊比諸侯故曰君也言王位至尊天所子愛解其當自斂難之意斂者收攝之名故言斂以先王之法難者戒懼之辭故知難以亡國之戒不自斂以先王之法即動無禮文也故序箋云動無禮文者舉事而不用先王禮法威儀是先王之法爲禮文也不自難以亡國之戒者即不用賢也故首章箋云王者樂臣下有才智文章則賢人在位而庶官不曠政和而民安言用賢則民安是棄賢則亡國矣又彼文連言受天之祜彼由樂有賢智則受天之祜此不難以亡國之戒則受福不多是相配成也易傳者以順文理切不假反言故也

兕觥其觩旨酒思柔箋云兕觥罰爵也古之王者與羣臣燕飲上下無失禮者其罰爵徒觩然陳設而已其飲美酒思得柔順中和與共其樂言不憮敖自淫恣也彼交匪敖萬福來求箋云彼彼賢者也賢者居處恭執事敬與人交必以禮則萬福之祿就而求之謂登用爵命加以慶賜音義兕徐履反獸名觥古横反以兕角爲之觩音虯本或作觥樂音洛憮火吴反敖五報反下文同疏箋正義曰承上經而云彼是指思柔之人故云彼賢者也言交非敖則常恭敬故引論語居處恭執事敬爲不敖慢矣故明王招聘用之故云登用爵命加以慶賜也

桑扈四章章四句

序鴛鴦刺幽王也思古明王交於萬物有道自奉養有節焉箋交於萬物有道謂順其性取之以時不暴夭也音義鴛於袁反沈又音溫鴦於岡反又於良反疏正義曰作鴛鴦詩者刺幽王也以幽王殘害萬物奉養過度是以思古明王交接於天下之萬物鳥獸蟲魚皆有道不暴夭也其自奉養有節度不奢侈也今不能然故刺之交於萬物有道即上二章上二句是也自奉養有節即下二章上二句是也見明王急於萬物而緩於已故先言交萬物而後言自奉養也箋正義曰天子以天下爲家萬物皆天子立制節其生殺與之交接故言交於萬物也有道者謂順其生長之性使之得相長養取之以時不殘暴夭絶其孩幼者是有道也不暴夭王制文

鴛鴦于飛畢之羅之傳興也鴛鴦匹鳥太平之時交於萬物有道取之以時於其飛乃畢掩而羅之箋云匹鳥言其止則相耦飛則爲雙性馴耦也此交萬物之實也而言興者廣其義也獺祭魚而後漁豺祭獸而後田此亦皆其將縱散時也君子萬年福祿宜之箋云君子謂明王也交於萬物其德如是則宜壽考受福祿也音義大音泰揜於檢反馴音巡又音脣獺勑轄反疏正義曰古太平之時交於萬物有道欲取鴛鴦之鳥必待其長大於其能飛乃畢掩之而羅取之不於幼小而暴夭也非但於鳥獨然以興於萬物皆耳至獺祭魚然後取魚豺祭獸然後捕獸皆待其成而取之也君子明王交於萬物之德如是則萬年之壽及福祿並皆宜歸之也今王不能然故舉以刺之傳正義曰以交於萬物則非止一鳥故云興也言舉一物以興其餘也又解正舉鴛鴦者以鴛鴦匹鳥也相匹耦而棲馴則易得也易得尚以時取明萬物皆然故言太平之時交於萬物有道取之以時也又言於其飛乃畢掩而羅之此即取之以時之事也謂小者未能飛待其能飛而後取之釋器云鳥罟謂之羅月令云羅網畢翳注云罔小而柄長謂之畢以畢羅異器故各言之大東傳曰畢所以掩兔彼雖以兔爲文其實亦可取鳥故此鴛鴦言畢之也羅則張以待鳥畢則執以掩物故言畢掩箋正義曰申說匹鳥之意止則耦飛則雙性馴善而相耦則取之易得故詩特舉之鴛鴦即是萬物之一而傳以爲興故又解之此

交於萬物之實而言興者欲廣其義故也箋又止言魚獸二事者以天之生物飛走而已經已言鳥又舉魚獸則可以兼諸水陸矣且因王制詩傳之成文也此豺獺祭時魚獸成就皆是魚獸放縱分散之時故於是可取之

鴛鴦在梁戢其左翼傳言休息也箋云梁石絶水之梁戢斂也鴛鴦休息於梁明王之時人不驚駭斂其左翼以右翼掩之自若無恐懼君子萬年宜其遐福箋云遐遠也遠猶久也音義戢側立反韓詩云捷也捷其囑於左也恐丘勇反疏箋正義曰言斂其左翼以右翼掩之舉雄者而言耳此舉鳥不恐懼亦廣興其義禮運曰龍以爲畜故魚鮪不淰鳳以爲畜故鳥不猶麟以爲畜故獸不狘是水陸飛走皆可擾馴也白華文與此同但彼言申后見黜故以陰陽相下爲義此興取自安故與此異也

乘馬在廄摧之秣之傳摧莝也秣粟也箋云摧今莝字也古者明王所乘之馬繫於廄無事則委之以莝有事乃予之穀言愛國用也以興於其身亦猶然齊而後三舉設盛饌恒日則減焉此之謂有節也君子萬年福祿艾之傳艾養也箋云明王愛國用自奉養之節如此故宜久爲福祿所養也音義乘王徐繩證反四馬也鄭如字下同廄音救摧采臥反莝也秣音末穀馬也匈楚俱反莝采臥反韓詩云委也委紆僞反猶食也與音豫齊側皆反本亦作齋饌士戀反減古攬反艾魚蓋反徐又音刈疏箋正義曰傳云摧莝轉古爲今而其言不明故辯之云此摧乃今之莝字也言古者明王所乘之馬繫之於廄者以王馬多矣而此言在廄明是王所乘馬天子之馬而不常與衆言愛國用也序言自奉養非王身上章爲興知此亦興故言以興於其身亦猶然也齋而後三舉設盛饌三舉節是設盛饌也恒日則減焉唯一舉也齋爲有事故三舉恒日無事而一此之謂有節天官膳夫云王日一舉注云殺牲盛饌曰舉又曰王齋則三舉是恒日則減焉因奉養先盛而倒言耳此不言朔月而玉藻云天子之食日少牢朔月太牢明朔必加於恒日不知爲同齋三太牢爲降二太牢也玉藻曰少牢與周禮日一舉不同者鄭志答趙商云禮記後人所定或以諸侯同天子或以天子與諸侯等所施不同故難據也王制之法與周異者多當以經爲正然則爲記有參差故不同也

乘馬在廄秣之摧之君子萬年福祿綏之箋云綏安也音義綏土果反又如字

鴛鴦四章章四句

序頍弁諸公刺幽王也暴戾無親不能燕樂同姓親睦九族孤危將亡故作是詩也箋戾虐也暴虐謂其政教如雨雪也音義頍缺婢反著弁貌說文云舉頭貌燕又作宴樂音洛卒章同雨于付反卒章同疏正義曰作頍弁詩者時同姓之諸公刺幽王也以王之政教酷暴而戾虐又無所親

不能燕樂其同姓親睦其九族孤特傾危將至喪亡故同姓諸公作是頍弁之詩以刺之爲不能燕樂同姓明諸公是同姓諸公也作詩者一人而已言諸公者以作者在諸公之中稱諸公意以刺之也九族亦同姓見諸公非一容九族之外故言同姓以廣之不能燕樂即亦不能親睦親睦由於燕樂以經責王不燕樂今不親睦故分而言之耳暴戾無親即如彼雨雪先集維霰是也不能燕樂同姓親睦九族三章皆上六句是也孤危將亡卒章四句是也其首章二章上六句懼王危亡庶幾諫正亦是將亡之事也經序倒者序述論其事由暴虐無親故不能燕樂爲事之次經則主爲不能燕樂故先言之

有頍者弁實維伊何傳興也頍弁貌弁皮弁也箋云實猶是也言幽王服是皮弁之冠是維何爲乎言其宜以宴而弗爲也禮天子諸侯朝服以宴天子之朝皮弁以日視朝爾酒既旨爾殽既嘉箋云旨嘉皆美也女酒已美矣女殽已美矣何以不用與族人宴也言其知具其禮而弗爲也豈伊異人兄弟匪他箋云此言王當所與宴者豈有異人疏遠者乎皆兄弟與王無他言至親又刺其弗爲也蔦與女蘿施于松柏傳蔦寄生也女蘿菟絲松蘿也喻諸公非自有尊託王之尊箋云託王之尊者王明則榮王衰則微刺王不親九族孤特自恃不知

已之將危亡也未見君子憂心弈弈既見君子庶幾說懌傳弈弈然無所薄也箋云君子斥幽王也幽王久不與諸公宴諸公未得見幽王之時懼其將危亡已無所依怙故憂而心弈弈然故言我若已得見幽王諫正之則庶幾其變改意解懌也音義朝直遥反下皆同蔦音鳥說文音弔寄生草也爾雅云寓木宛童是也蘿力多反在草曰菟絲在木曰松蘿又唐蒙施以豉反下同弈音亦說音悅懌音亦本戶解音蟹　疏正義曰毛以爲有頍然者之皮弁實維伊何乎宜在於首以爲表飾也以興有尊貴者之天王維如何乎宜君於上以正綱紀也爾王之酒既旨美矣爾王之殽既嘉善矣足能具禮何以不用與族人燕乎王所當與燕者豈伊吏有異人疏遠者乎皆王宗族兄弟非有他人何不燕而親之今爲輔助我所以欲王之親燕者以蔦與女蘿施于松柏之上非自有根依於松柏之根故松柏在下而茂松柏殞而亡是存亡在松柏以興同姓與九族附於王者之側非自有尊託王之尊故王政明而榮王政衰而微是興衰由于王政所以欲王之明也下四句義具在箋鄭以爲王服是有頍然者皮弁之冠是維伊欲何爲乎宜當服之以燕而王何以不爲餘同傳正義曰以頍文連弁故爲弁貌弁者冠之大名稱弁者多矣但爵弁則士之祭服韋弁則服以即戎冠弁則服以從禽非常服也唯皮弁上下通服之故知皮弁也傳興理不明王肅云言無常也興有德者則戴頍然之弁矣下章肅又云言冕其在人之無期也其意以傷王無德將不戴弁孫毓以皮弁非唯王者所服雖陪臣卿大夫皆得服之不足以爲王者廢興之喻以王說爲非案昭九年左傳王使詹桓伯辭

於晉曰我在伯父猶衣服之有冠冕僖八年穀梁傳曰弁冕雖舊必加於首周室雖衰必先諸侯然則王者之在上位猶皮弁之在人首故以爲喻也箋正義曰釋詁云實是也實寔義同故實亦爲是也言是維伊何問其所用之辭則此弁爲燕之服天子皮弁以日視朝玉藻文燕禮者諸侯燕臣子之禮經云燕朝服諸侯用朝服燕則知天子亦自以朝服燕也且此詩責王不燕而舉皮弁是天子燕用皮弁明矣若然王制云周人冕而祭玄衣而養老注云凡養老之服皆其時與羣臣燕之服周人循而兼用之玄衣素裳其冠委貌諸侯以天子之燕服爲朝服如彼注則天子之燕用玄衣此言皮弁者蓋天子燕服有二燕羣臣用玄冠親同姓用皮弁也賓之初筵三章箋云此祭末王與族人燕而經云側弁之俄是燕同姓用皮弁之事也傳正義曰蔦釋草無文寄生者毛以時事言之耳陸璣疏云蔦一名寄生葉似當盧子如覆盆子赤黑恬美釋草云唐蒙女蘿女蘿菟絲毛意以菟絲爲松蘿故言松蘿也陸璣疏云今菟絲蔓連草上生黃赤如金今合藥菟絲子是也非松蘿松蘿自蔓松上生枝正青與菟絲殊異事或當然奕奕憂之狀憂則心遊不定故爲無所薄也下章傳曰怲怲憂盛滿言憂之多箋正義曰以王不燕樂而欲見之故知君子爲幽王也此悅懌文與下章有臧相值有臧冀王之善則此亦冀王意悅懌故云庶幾其變改意解懌言當開解而悅懌也

有頍者弁實維何期箋云何期猶伊何也期辭也爾酒既旨爾殽既時傳時善也豈伊異人兄弟具來箋云具猶來也蔦與女蘿施于松上未見君子憂心怲怲既見君子庶幾有臧傳怲怲憂盛滿也臧善也音義期本亦作其音基王如字怲兵命反

有頍者弁實維在首爾酒既旨爾殽既阜豈伊異人兄弟甥舅箋云阜猶多也謂吾舅者吾謂之甥如彼雨雪先集維霰傳霰暴雪也箋云將大雨雪始必微溫雪自上下遇溫氣而摶謂之霰久而寒勝則大雪矣喻幽王之不親九族亦有漸自微至甚如先霰後大雪死喪無日無幾相見樂酒今夕君子維宴箋云王政既衰我無所依怙死亡無有日數能復幾何與王相見也且今夕喜樂此酒此乃王之宴禮也刺幽王將喪亡哀之也音義霰蘇薦反消雪也字亦作霓摶徒端反喪息浪反幾居豈反注同樂音洛復扶又反疏正義曰言王政教暴虐如彼天之雨下大雪其雪必先集聚而摶維爲小霰而後成爲大雪是雪有漸也以興幽王之爲惡亦初爲小惡而成爲大惡亦惡有漸也王漸益惡今則大甚王若覆滅則已亦喪亡我等死於喪亡無有日數復無幾何與王相見永不得王之燕禮矣且自相與喜樂此酒於今之夕以見必不燕已故自已酒維當王之燕禮箋正義曰謂吾舅者吾謂之甥釋親文也此諸公而及甥舅以甥舅王之外親皆是緣王興衰故亦欲從王燕之也傳正義曰霰暴雪者以比幽王漸致暴虐且初爲霰者久必暴雪故言暴雪耳非謂霰即暴雪也箋正義曰先集者謂雪集聚也解雪當散下而言集意天將大雨雪其始必微溫暖雪自上下逢遇溫氣消釋集聚

而搏謂之霰積久而雪之寒氣勝此溫氣則大雪散下是雪有漸故喻王惡自微至甚如先霰後雪大戴禮曾子云陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰盛陽氣之在雨水則溫暖爲陰氣薄而脅之不相入則搏爲雹也盛陰之氣在雨水則凝滯而爲雪陽氣薄而脅之不相入則消散而下因水而爲霰是霰由陽氣所薄而爲之故言遇溫氣而搏也

頍弁三章章十二句

序車舝大夫刺幽王也褒姒嫉妬無道並進讒巧敗國德澤不加於民周人思得賢女以配君子故作是詩也音義舝胡瞎反車軸頭鐵也嫉音疾妬丁故反敗必邁反又如字疏正義曰作車舝

詩者周大夫所作以刺幽王也以當時褒姒在王后之位情性嫉妬由物類相感而小人道長故使無道之輩並進於朝讒佞巧言傾敗國家令王之德澤不加於民使致下民離散周人見其如此乃思得賢女以配君子幽王欲令代去褒姒教幽王改修德教故作是車舝之詩以刺之上言大夫下言周人見大夫所作述衆人之意故也此經五章皆以褒姒嫉妬思得賢女代之言思孌季女是褒姒嫉妬也德音來括是民已離散者也令德來教欲王之改修德教是德澤不加於民也故皆反經而序之所以相發明也

間關車之舝兮思孌季女逝兮傳興也間關設舝也孌美貌季女謂有齊季女也箋云逝往也大夫嫉褒姒之爲惡故嚴車設其舝思得孌然美好之少女有齊莊之德者往迎之配幽王代褒姒也既幼而美又齊莊庶其當王意匪飢匪渴德音來括傳括會也箋云時讒巧敗國下民離散故大夫汲汲欲迎季女行道雖飢不飢雖渴不渴覬得之而來使我王更修德教合會離散之人雖無好友式燕且喜箋云式用也我得德音而來雖無同好之賢友我猶用是燕飲相慶且喜音義孌力兖反齊側皆反下同少詩照反本亦作季女括本又作佸音活徐古闊反覬音冀好呼報反注下並同疏正義曰周人惡褒姒嫉妬讒佞在朝欲得賢女以代之故言已欲間關然以設車之舝兮思得孌然美好齊莊之少女往迎之

兮若有此女可得往迎其於行道雖飢非以爲飢雖渴非以爲渴所以然者覬望此女以令德善音來教諫於王使施行德澤會合離散之人凡人之喜樂須賢女共之我若迎得此女雖無同好之賢友猶用是得賢女之故燕飲酒相慶而且喜樂嫉褒姒之甚思賢女之幼雖無朋友亦將獨喜也傳正義曰以連言舝兮故知間關設舝貌舝無事則脫行乃設之故言設舝也有齊季女者采蘋經文也以其當爲王后欲代嫉妬明其非直幼少而已是以箋述之云既美好而少又有齊莊之德庶其當王意也

依彼平林有集維鷮辰彼碩女令德來教傳依茂木貌平林林木之在平地者也鷮雉也辰時也箋云平林之木茂則耿介之鳥往集焉喻王若有茂美之德則其時

賢女來配之與相訓告改修德教式燕且譽好爾無射箋云爾女女王也射厭也我於碩女來教則用是燕飲酒且稱王之聲譽我愛好王無有厭也音義鷸音驕射音亦下同厭於豔反下同疏正義曰既思賢女欲以配王又欲王有美德致此賢女故言依然而茂盛者彼平林之木有往集之者維爲鷸雉也此鷸雉乃耿介之鳥由平林之木茂故往集焉喻有茂美之德者君子之身有來配之者維爲碩女也此碩女有齊莊之德由君子之身美則來配焉是美德能致碩女也如此則王若有茂美之德則其時彼有美大之賢女以今善之德來配於王與王相訓令王改修德教我用是之故則燕而飲酒且稱王之聲譽又愛好汝王無有厭倦也傳正義曰依爲林之狀以茂而致雉故知依爲茂木貌也周禮有山林林麓不在平地此云平林故爲林木之在平地也鷸雉釋鳥文以說文云鷸長尾雉走鳴乘舉尾爲防鈍著馬頭上陸璣疏云鷸微小於翟也走而且鳴曰鷸鷸其尾長肉甚美故林麓山下人語曰四足之美有麃兩足之美有鷸麃者似鹿而小是也此鷸是雉中之別名雉性耿介故箋謂之耿介之鳥士相見注云贄用雉者取其耿介交有時別有倫雉必用死爲其不可生服是耿介也以雉有耿介之性喻碩女有貞專之德碩大也言美大之女

雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女式歌且舞箋云諸大夫覬得賢女以配王於是酒雖不美猶用之此燕飲殽雖不美猶食之必皆庶幾於王之變改得輔佐之雖無其德我與女用是歌舞相樂喜之至也音義樂音洛疏箋正義曰以言與汝是相於非一之辭故言諸大夫也人之飲食必樂其旨嘉今喜而用之故不待旨嘉經再言庶幾其意則同故箋於食之下總云皆庶幾於王之變改已得輔佐之也說燕樂之事而言無德者以人燕樂欲與賢德者同之若非賢德則燕不樂矣上云雖無好友以已爲主引人從已自他而言故云已無賢友此言無德與汝以彼爲主持已就人自已而言故云已身無德爲謙辭耳

陟彼高岡析其柞薪析其柞薪其葉湑兮箋云陟登也登高岡者必析其木以爲薪析其木以爲薪者爲其葉茂盛蔽岡之高也此喻賢女得在王后之位則必辟除嫉妬之女亦爲其蔽君之明鮮我覯爾我心寫兮箋云鮮善覯見也善乎我得見女如是則我心中之憂除去也音義析星歷反柞子洛反湑思敘反茂盛也爲于偽反下亦爲同辟婢亦反又音壁鮮息淺反徐音仙覯古候反女音汝疏正義曰言有人登彼高岡之上當必析伐其柞木以爲薪析伐其柞木以爲薪者以此柞木其葉湑湑然茂盛兮爲其蔽岡之高故我伐而去之以興有賢女居彼王后之位則必辟除褒姒以爲賤辟除褒姒以爲賤者以此褒姒其惡衆多爲其蔽王之明故除而去之善乎我得見汝之新昏賢女辟除褒姒如是則我心中之憂寫除而去兮喜之至也箋正義曰以析者是除去之辭又言湑兮爲茂盛故喻其蔽岡之高以喻取一象欲見其體而不得見之則爲蔽也言爲薪是廢棄而不用之辭故辟除嫉妬亦廢棄之也

高山仰止景行行止四牡騑騑六轡如琴傳景大也箋云景明也諸大夫以爲賢女既進則王亦庶幾古人有高德者則慕仰之有明行者則而行之其御羣臣使之有禮如御四馬騑騑然持其教令使人調均亦如六轡緩急有和也覯爾新昏以慰我心傳慰安也箋云我得見女之新昏如是則以慰除我心之憂也新昏謂季女也音義仰止本或作仰之景行之行下孟反注明行同牡茂口反騑孚非反調音條和胡臥反疏正義曰毛以爲若得賢女在王后之位則諫王使之爲善庶幾於古人有高顯之德如山者則慕而仰之有遠大之行者則法而行之既慕德行善則調御有法如善御者使四牡之馬騑騑行而不息進止有度執其六轡緩急調和如琴瑟之相應也喻王法仰高大善御羣臣使有禮法成其文章如六轡之御四馬也得賢女則令王如是我所以願見之也我若得見爾之新昏使王改修也如是則以安慰我心除其憂矣鄭唯以景爲明爲異餘同箋正義曰傳云景大釋詁文箋必易之爲明者以行須行之故以爲明見其明白可法明亦大也言高山者以山之高比人德之高故云古人有高德者則慕仰之也且仰是心慕之辭故爲高德德者在內未見之言行者已見施行之語德則慕仰多行則法行故仰之行之異其文也六轡以御四馬故以喻王御羣臣六轡如琴猶言執轡如組轉相比並以發明其意也四牡傳曰騑騑行不止此亦然也傳正義曰傳以慰爲安箋言慰除以憂除則心安非是異於傳也孫毓載毛傳云慰怨也王肅云新昏謂褒姒也大夫不遇賢女而後徒見

褒姒讒巧嫉妬故其心怨恨徧檢今本皆爲慰安凱風爲安此當與之同矣此詩五章皆思賢女無緣末句獨見褒姒爲恨肅之所言非傳旨矣定本慰安也

車舝五章章六句

序青蠅大夫刺幽王也音義蠅餘仍反

營營青蠅止于樊傳興也營營往來貌樊藩也箋云興者蠅之爲蟲汙白使黑汙黑使白喻佞人變亂善惡也言止于藩欲外之令遠物也豈弟君子無信讒言箋云豈弟樂易也音義營如字說文作營云小聲也樊音煩藩方元反一本甫煩反汙汙辱之汙烏路反令力成反遠于萬反豈開在反悌音弟樂音洛易以豉反疏正義曰言彼營營然往來者青蠅之蟲也此蟲汙白使黑汙黑使白乃變亂白黑不可近之當去止於藩籬之上無令在宮室之內也以興彼往來者讒佞之人也讒人喻善使惡喻惡使善以變亂善惡不可親之當棄於荒野之外無令在朝廷之上也讒人爲害如此故樂易之君子謂當今之王者無得信受此讒人之言也傳正義曰樊藩釋言文也孫炎曰樊圃之藩然則圃圃藩籬是遠人之物欲令蠅止之故箋云外之令遠物令使遠於近人之物又藩以細木爲之下章棘榛即是爲藩之物故下傳曰榛所以爲藩明棘亦然也此章言藩下章言所用之木互相足也

營營青蠅止于棘讒人罔極交亂四國箋云極猶已也

營營青蠅止于榛讒人罔極構我二

人箋云構合也合猶交亂也音義榛士巾反又側巾反疏箋正義曰構者構合兩端令二人彼此相嫌交更惑亂與上章義同故云猶交亂也上言四國此云二人者二人謂人君與見說之人也讒者每人讒之常構二人構之不已至交亂四國先多而後少故先四國也

青蠅三章章四句

序賓之初筵衛武公刺時也幽王荒廢媟近小人飲酒無度天下化之君臣上下沈湎淫液武公既入而作是詩也箋淫液者飲酒時情態也武公入者入爲王卿士音義筵音延媟息列反近附近之近沈如字直林反字或作耽都南反湎莫衍反飲酒齊其色曰湎徐又莫顯反液音亦態他代反疏正義曰賓之初筵詩者衛武公所作以刺時也以幽王政教荒亂而情廢乃媟慢親近小人與之飲酒無有節度令使天下化而效之致天下諸侯君臣上下亦效而行之沈酗於酒湎齊顏色淫液不止遂成風俗衛武公既入爲王之卿士見其如此而作是詩以刺之也定本集注並云飲酒無度俗本作飲食誤也刺時者即幽王之時也以幽王之文見於下故言刺時以目之案著云刺時也時不親迎鄭以爲直刺君身則言時者目其時之君由可以兼見於當時矣此君臣上下文在天下化之之下則是天下諸國之君臣也沈湎淫液即飲酒無度之事舉化者尚沈湎淫液則王朝亦沈湎淫液可知矣言武公既入者言作詩之早晚耳雅者言天下之事形於四方之風諱大夫尚得作詩以刺王則在國亦得作不要待入王朝也沈湎者尚書微子曰用沈酗于酒亂敗厥德于下

蕩曰天不湎爾以酒箋云天不同爾顏色以酒酒誥注云齊色曰湎然則沈湎者飲酒過久若沈沒然使湎然俱醉顏色齊同也此經五章毛以上二章陳古燕射之禮次二章言今王燕之失鄭以上二章陳古大射行祭之事次二章言今王祭末之燕俱以上三章陳古以駁今次二章刺當時之荒廢卒章乃言天下化之三章四章言賓屢舞號咷是媟近小人飲酒無度也卒章言凡此飲酒爲天下之辭是天下化也卒章無君臣淫液之事者此天下化之效上所爲效者尚然君臣可知故經舉天下之民以明其君臣也不醉反恥是使齊醉也其設戒童羖之言出與不出之語並爲沈湎之事也或以爲君臣上下沈湎淫泆倒本幽王之君臣則天下化之宜居於下非文之勢理在不然箋正義曰樂記說樂之遲云咏歎之淫泆之則淫泆遲久之意也小人未醉身有惡態強自收掩及其醉酒則舊時情態皆出莊子說察人之法曰醉之以酒以觀其態是久飲酒則情態出也下箋云至於旅酬小人之態出亦謂久飲態出故舞不知止也定本集注態下皆無出字毛於首章傳曰有燕射之禮二章傳曰主人請射於賓則毛以上二章皆陳古者先行燕禮後爲燕射無祭祀之事也燕禮於旅酬之後云若射則大射正爲司射如鄉射之禮是燕射之法先行燕禮而後射也首章舉酬逸逸以上八句皆說燕事舉酬即旅酬也燕禮旅後乃射故舉酬之下說大侯既抗以下六句爲射事也燕必有樂故二章又重說燕事籥舞笙鼓是燕時之樂若燕樂之義得先祖之神悅故因論樂事遂引而致之言樂既和而奏之可以進樂先祖每事得禮則神降之福至子孫其湛以來六句說燕樂得宜可使明神降福之意燕樂得所則神明福之是不可不以禮燕射故下四句復說射事言賓主相耦入次取弓矢而又射也此兩章皆初論燕後論射而首章言籩豆二章言笙

鼓者燕以飲食爲主作樂助其歡耳故先言酒殽而後言聲樂三章四章言今王燕飲初雖重慎後則失儀至於音聲號呶舞不休息卒章言下民化之亦荒於酒皆刺當時沈湎之事鄭以將祭而射謂之大射大射之初先行燕禮首章上八句言射初飲燕之事下六句言大射之事二章言作樂以祭盡章皆說祭時之事三章四章言今王祭未與族人私燕小人爲賓威儀昏亂唯卒章與毛同耳

賓之初筵左右秩秩傳秩秩然肅敬也箋云筵席也左右謂折旋揖讓也秩秩知也先王將祭必射以擇士大射之禮賓初入門登堂即席其趨翔威儀甚審知言不失禮也射禮有三有大射有賓射有燕射籩豆有楚殽核維旅傳楚列貌殽豆實也核加籩也旅陳也箋云豆實菹醢也籩實有桃梅之屬凡非穀而食之曰殽酒既和旨飲酒孔偕箋云和旨酒調美也孔甚也王之酒已調美衆賓之飲酒又威儀齊一言主人敬其事而衆賓肅慎鐘鼓既設舉醻逸逸傳逸逸往來次序也箋云鐘鼓於是言既設者將射改縣也大侯既抗弓矢斯張傳大侯君侯也抗舉也有燕射之禮箋云舉者舉鵠而棲之於侯也周禮梓人張皮侯而棲鵠天子諸侯之射皆張三侯故君侯謂之大侯大侯張而弓矢亦張節也將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其非祭與射夫既同獻爾發功箋云射夫衆射者也獻猶奏也既比衆耦乃誘射射者乃登射各奏其發矢中的之功發彼有的以祈爾爵傳的質也祈求也箋云發發矢也射者與其耦拾發發矢之時各心競云我以此求爵女爵射爵也射之禮勝者飲不勝所以養病也故論語曰下而飲其爭也君子音義秩直乙反折之舌反知音智下同殽戶交反核戶革反菹側俱反偕音皆醻市由反縣音玄抗苦浪反張如字鵠戶沃反鵠鵠也說文云即鵠也小而難中又云鵠者覺也直也射者直已志棲音西著也梓音子衍苦旦反與音餘本作乎又作也並非發如字徐音廢比毗志反中丁仲反祈音其拾其劫反更也飲於鴆反爭爭鬬之爭疏正義曰毛以爲古之將行燕射先以至於升筵其折旋揖讓隨其左右趨翔威儀甚肅敬而秩秩然而不失禮也其升筵之時則王之籩豆有楚然而陳列之矣又菹醢之殽與有核桃梅維旅而陳之於籩豆之上矣其王之酒既又和調旨美時衆賓之飲酒者威儀甚偕言其齊一而順禮也及其將射鐘鼓既已改設舉相酬之爵逸逸然往來而有次序也既旅之後止飲而行射事君之所射大侯既舉而張之其衆射之弓矢於斯舉侯之時又亦張之矣弓矢既張衆射之夫既同登於堂而在射位遂各呈奏爾之射者發矢中的之功此射者發矢射彼有的時與其耦拾發之時則各

心競云我發必使中以求不飲汝養病之爵今不能然故舉以刺之鄭唯行燕至安賓之後而行大射爲異文義則同傳正義曰箋依釋訓云秩秩智也傳言肅敬者以序刺媟慢由有智而能肅敬理亦通也箋正義曰春官司几筵注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然其言之筵席通也左右謂折旋揖讓者以賓與主人爲禮隨其左右之宜其行或方折或迴旋相揖而辭讓也今大射禮諸侯與其臣行禮使宰夫爲主人案其經擯者納賓及庭公降一等揖之公外席賓列自西階主人從之賓右北面再拜賓答拜主人降洗賓降主人辭降主人取觚洗賓辭洗主人卒洗賓揖升筵前獻賓賓拜受爵於筵前然後賓升筵是賓初入門至即筵以來每折旋揖讓之事也折旋揖讓則或左或右故知左右謂折旋揖讓也射義曰古者諸侯之射也必先行燕禮故此言升筵薦酒行燕禮也射義又曰天子將祭必先習射於澤宮澤者所以擇士也已射於澤宮然後於射宮射中者得與於祭不中者不得與於祭是先王將祭必射以擇士也先於澤宮後於射宮是將祭再爲射禮澤宮言習射則未是正射射於射宮乃行大射云公入鵞注云此公出而言入者大射於郊鄉射記曰於郊則閭中注云於郊謂大射於學則射宮者西郊之學也澤宮之所在則無明文言賓之初筵左右秩秩則從爲賓以至於即筵皆秩秩也以其言廣故云大射之禮賓初入門登堂即席其趨翔威儀甚審智言其不失禮也審智言其安審而有智與毛肅敬同也毛以此篇爲燕射鄭則爲大射因辨禮射之數言已不同之意也故云射禮有三有大射有賓射有燕射大射者將祭擇士於射宮賓射者謂諸侯來朝與之射於朝燕射者因燕賓客即與射於寢此三者其處不同其侯亦別冬官梓人云張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬張獸侯則王以息燕三者別文皮侯即大射也五采之侯賓射也獸侯燕射也不言鄉射者鄉射是州長與其民射於州序之禮天子諸侯無之故不言也傳正義曰此言籩豆之設故知楚爲陳列貌也此經二句自相充配殽核即籩豆所盛殽則實之於豆核則加之於籩故言殽豆實核加籩也先殽後核不依籩豆次者便其文耳祭禮有加豆籩傳言加籩豆知非加豆籩者以此非祭無取加豆之義而又天官籩人加籩之實菱芡栗脯非核物且以殽豆實類之知加之於籩非爲籩加之也旅陳釋詁文楚是陳列之貌旅又爲陳者謂陳殽核於籩豆之上也箋正義曰天官醢人掌四豆之實韭菹醓醢之等皆實之於豆實謂菹醓籩人云饋食之籩其實棗栗桃乾藤注云藤乾梅也內則有桃諸梅諸是其乾者也桃梅有核之物申傳說加籩之義故云籩實有桃梅之屬故稱核也言之屬者以燕之物多非止桃梅故稱屬也既以豆實爲菹醓恐殽名唯施於此故云凡非穀實而食之曰殽明殽是總名以此文殽核與籩豆相對故分之耳其實核亦爲殽魏風曰園有桃其實之殽是在籩之物亦爲殽也醓人云羞豆之實酏食糝食酏糝皆以稻米爲之則豆實之殽亦有穀實矣言非穀實者穀實謂爲飯食者也今變爲雜用不同穀實之限偕者俱也言其俱相類故言衆賓之飲酒又威儀齊一也言主人敬其事而衆賓肅慎明賓主皆得其宜所以爲美也傳正義曰燕禮旅酬之後乃云若射此將射而言舉酬行旅也旅者以長幼次序之言故知逸逸往來有次序也燕禮初則云樂人宿懸注云懸鐘磬也國君無故不徹懸言懸者爲燕新之然則於此言鐘鼓既設者亦爲將射改懸也以天子宮懸階間妨射位故改懸以避射也鄉射禮將射乃云樂正命弟子贊工遷樂于下注云當避射位彼琴瑟之樂尚遷之明鐘鼓之懸改之矣箋正義曰大射諸侯之禮云樂人宿懸厥明乃射明天子亦然今至於舉酬始言鐘鼓既設故知將射改懸也大射不言改懸者國君與臣行禮略三面而已不具軒懸東西懸在兩階之外兩階之間有二建鼓耳東近東階西近西

階又無鐘鼓不足以妨射不須改也大射注云國君於其羣臣備三面耳無鐘磬有鼓而已其爲諸侯則軒懸是由階間無懸故不改也鄭言諸侯爲諸侯則軒懸明天子於其臣備宮懸將射而改之故於此言既設也傳正義曰傳唯言大侯君侯不言侯之所用梓人云張獸侯則主以息燕是燕射射獸侯則毛意亦當然矣燕射之禮自天子至士皆一侯上下共射之無三侯二侯故鄉射記云天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕注云此所謂獸侯也燕射則張之鄉射及賓射當張采侯二正而記此者天子諸侯之燕射各以其鄉射之禮而張此侯是以云焉白質赤質者皆謂采其地不采者白布也熊麋虎豹鹿豕皆正面畫其頭象於正鵠之處君畫一臣畫二陽奇陰耦之數也燕射射熊虎豹不忘上下相犯射麋鹿豕志在君臣相養也其畫之者皆毛物也又曰凡畫者丹質注云賓射之侯燕射之侯皆畫雲氣於側以爲飾必先以丹采其地丹淺於赤又曰鄉侯中十尺侯道五十弓弓二寸以爲侯中如此則天子燕射唯射一侯耳侯身一丈其中三分居一以白地畫熊於外則丹地畫以雲氣唯此一侯君臣共射而云大侯君侯者以君所射故謂之大傳解言大之意故以君侯釋之非謂與君臣別侯也大射禮云大侯九十弓彼張三侯其九十弓者最高大故云名大侯亦以君之所射故也言有燕射之禮者以上文謂燕此下說射故言禮有燕射之禮故此詩得言之若然燕禮言若射如鄉射之禮案鄉射初則張侯此舉酬之下始言大侯既抗者鄉射之初雖言張侯而以事未至經云不繫左下綱中掩束之至於將射以司正爲司馬乃云司馬命張侯弟子脫束遂繫左下綱是將射始張之故於此言既抗也箋正義曰案大射前射三日司馬命量人巾車張三侯夏官射人云若王大射則以貍步張三侯則天子亦前射三日其侯射人張之矣此將射而言大侯既抗明非始張侯體言舉鵠而棲之

於侯中也知者鄭既云周禮梓人張皮侯而棲鵠是鵠在侯復別棲之棲即舉也彼注云皮侯以皮所飾之侯也其上文云梓人爲侯廣與崇方三分其廣而鵠居一焉注云高廣等謂侯中天子射禮以九爲節侯道九十弓弓二寸以爲侯中高廣等則天子侯中一丈八尺諸侯於其國亦然鵠所射也以皮爲之各如其侯也居侯中三分之一則此鵠方六尺唯大射以皮飾侯故言張皮侯而棲鵠也天官司裘注亦云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之爲質謂之鵠著於侯中所謂皮侯也又解名曰大侯之意天子諸侯之射皆張三侯故云君侯謂之大侯鄭以此爲大射故云張三侯若燕射則張一侯而已無三侯也射人云王大射張三侯司裘王大射供虎侯熊侯豹侯設鵠天子之射張三侯也大射巾車張三侯是諸侯之射張三侯也司裘又曰諸侯供熊侯豹侯不三侯者注云諸侯謂三公及王子弟封於畿內者是畿內諸侯屈於天子故二侯也謂之侯與鵠者司裘注云謂之大侯鄭以此爲大射故云張三侯若燕射則張一侯而已無三侯也射人云王大射張三侯司裘王大射得爲諸侯謂之鵠者取名鴇鵠也鴇鵠小鳥而難中是以中之爲俊也亦取名鵠之言較較者直也射所以直已志也大射注云或曰鵠鳥名也淮南子曰鴇鵠知來然則所云正者正也亦鳥名也齊魯之間名題肩爲正正鵠皆鳥之捷黠者也此因大射之鵠而又解賓射之正故言然也射人注云正之言正也射者內志正則能中焉是取鳥爲名又取正爲義亦猶鵠也既已棲鵠便即射之故云侯張而弓矢亦張節也解抗侯之下言張弓之意弓可言張而并言矢者矢配弓之物連言之耳既言大射之禮而毛以此爲燕射故破之云將祭而射謂之大射下章言烝衎烈祖其非祭乎既烝衎烈祖是爲祭事則此時祭爲大射明矣故難之也鄭異於毛多矣唯采蘋及此難之者出於當時之意耳王肅述毛云幽王飲酒無度故言燕禮之義其奏云言燕樂之義得則能進樂其先祖猶孝經說大夫士之行曰然後能守

其宗廟而保其祭祀非唯祭之日然後能保而行之以此故言烝衎非實祭也孫毓以爲燕禮輕祭事重幽王無度無不慢也舉重可以明輕輕不足以明重又錫爾純嘏子孫其湛非燕飲之文所得及也一篇之旨箋義爲長凡大射所以擇士當助祭者莫不在焉既同非一之辭故知射夫衆射者也獻奏皆奉上之言以發矢能中是呈奏已功故以獻爲奏也大射禮選羣臣爲三耦若大夫不足以士充之三耦之外其餘衆士與射者各自取匹謂之衆耦射人說賓射之禮云王以六耦則天子大射亦六耦也故周禮夏官大司馬職云若大射則合諸侯之六耦此其義也射人云諸侯四耦大射唯三耦者賓對射鄰國之君尊故四耦大射與已之臣子卑故降之天子尊無與敵其與射者皆是諸侯來朝及在朝公卿無所差降明矣大射賓射但六耦之外亦當有衆耦矣言既比衆耦乃誘射者衆耦正謂王之六耦之外衆耦也何者大射於司射誓射之下云遂比三耦司射命三耦取弓於次司射升堂誘射既誘射然後三耦登堂而射三耦既射乃云遂比衆耦是比衆耦在誘射之後今此箋云既比衆耦乃誘射射者乃登堂而射各奏其發矢中的之功言比衆耦文在誘射之上誘射之下始云登堂而射故知衆耦非如大射之衆耦也必知然者射以正耦爲主故禮定其尊卑之數其餘衆耦纔一耦末而已鄭何當舍其正耦而言及衆乎正以六耦非一故稱衆也言誘射者大射注云誘教也夫子循循然善誘人傳正義曰毛氏於射侯之事正鵠不明唯猗嗟傳云二尺曰正亦不言正之所施周禮鄭衆馬融注皆云十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質則以爲侯皆一丈鵠及正質於一侯之中爲此等級則亦以此質爲四寸也王肅亦云二尺曰正四寸曰質又引爾雅云射張皮謂之侯侯中者謂之鵠鵠中者謂之正正方二尺也正中謂之𦋞𦋞方六寸也𦋞則質也舊云方四寸今云方六寸爾雅說之明宜從之此肅意唯改質爲六寸

其餘同鄭馬也賈逵周禮注云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以爲正正大於鵠鵠在正內雖內外不同亦共在一侯鄭於周禮上下檢之以爲大射之侯其中制皮爲鵠賓射之侯其中米畫爲正正大如鵠皆居侯中三分之一其燕射則射獸侯侯中畫爲獸形即鄉射記所謂熊侯白質之類矣三射之侯皆不同也射人注說畫正之法云其外之廣居侯中三分之一中言二尺與毛傳二尺曰正同也射義云孔子曰循聲而發發而不失正鵠者其唯賢者乎詩云發彼有的以祈爾爵既言正鵠即引此的則詩人之意以的爲正鵠之謂也司裘注說皮侯之狀云以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲質謂之鵠是鄭意以侯中所射之處爲質也此傳唯言的質也不言質之大小不必同於諸儒四寸六寸也且的者明白之言若廣纔四寸不足以爲明矣蓋亦爲所射處與鄭同也毛以此爲燕射則的者謂熊侯白質者也箋正義曰言射事故知發爲發矢大射禮曰上射既發挾矢而後下射射拾發以將乘矢是射者與其耦拾發也彼注云拾更也將行也然則四矢謂之乘言射者更代發以行此四矢徧射也上言獻爾發功謂其行射時此又本其發時之心故云發矢之時各心競云我以此求汝爵謂求不飲也射義引此詩即云祈求也求中以辭爵也酒者所以養老所以養病求中以辭養也注云欲求中之者以求不飲汝爵是矣故此云射之禮勝者飲不勝者所以養病是辭養也大射禮曰司射命設豐司宮士奉豐由西階升坐設於西楹西勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠于豐上司射命三耦及衆射者勝者皆袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾却左手右加弛弓於其上遂執弣勝者先升堂不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶坐奠於豐下三耦卒飲衆皆繼飲射爵如三耦是飲射爵之禮故論語曰下而飲其爭也君子引此者明祈爾爵爲心中之爭也此飲於西階上言下而飲者謂飲射爵時揖

讓而升下意取而飲與爭故引彼文不盡耳射義又曰射者仁之道也射者求正諸已已正而後發發而不中則不怨勝已者反求諸已而已矣是各心爭之事也

籥舞笙鼓樂既和奏烝衎烈祖以洽百禮傳秉籥而舞與笙鼓相應箋云籥管也殷人先求諸陽故祭祀先奏樂滌蕩其聲也烝進衎樂烈美洽合也奏樂和必進樂其先祖於是又合見天下諸侯所獻之禮百禮既至有壬有林傳壬大林君也箋云壬任也謂卿大夫也諸侯所獻之禮既陳於庭有卿大夫又有國君言天下徧至得萬國之歡心錫爾純嘏子孫其湛傳嘏大也箋云純大也嘏謂尸與主人以福也湛樂也王受神之福於尸則王之子孫皆喜樂也其湛曰樂各奏爾能賓載手仇室人入又傳手取也室人主人也主人請射於賓賓許諾自取其匹而射主人亦入于次又射以耦賓也箋云子孫各奏爾能者謂既湛之後各酌獻尸尸酢而卒爵也士之祭禮上嗣舉奠因而酌尸天子則有子孫獻尸之禮文王世子曰其登餕獻受爵則以上嗣是也仇讀

曰斟室人有室中之事者謂佐食也又復也賓手挹酒室人復酌爲加爵酌彼康爵以奏爾時傳酒所以安體也時中者也箋云康虛也時謂心所尊者也加爵之間賓與兄弟交錯相醻卒爵者酌之以其所尊亦交錯而已又無次也音義籥余若反衎苦旦反洽戶夾反應應對之應滌徒歷反樂音洛下樂其湛樂喜樂下文曰樂並同徧音遍錫音析嘏古雅反湛荅南反能如字徐奴代反又奴來反仇毛音求匹也鄭讀爲斟音俱謂挹取酒餕子峻反復扶又反挹一入反中張仲反疏正義曰毛以爲古之行燕禮也作樂以助歡心使人秉籥而舞與吹笙擊鼓音節相應樂既和奏之音聲甚得其所既賓主有禮八音和樂如是則德當神明可以進樂其先有功烈之祖以合其酒食百衆之禮以獻之也祭有酒食聲樂可歡神因言合獻衆禮以是俱是事神之物即乘而言之此酒食百衆之禮既獻而至於祖時則有祭祀之大禮有孝子之人君可以當於神明爲神所歆祐賜汝孝子以大大之福令子孫其皆耽樂而歡喜也燕樂之和可使神明降福子孫耽樂其此耽耽者乃曰由燕飲之樂是燕之不可以已也故燕末將射賓則自取其匹耦以共發而居室之主人亦入於次故取弓矢又射以耦賓也賓主射畢而有勝否乃酌彼安體之養爵以奏進於汝之射中者令以飲其不中而行罰也此皆燕射之正禮疾今不行也鄭以爲既大射擇士與祭故於此言其祭事爲祭之初先秉籥而舞吹笙擊鼓聲音滌蕩節度相應其樂既和而俱奏詔告天地之間進樂功烈之祖以合百國所獻之禮而薦之宗廟百國所獻之禮既至陳於庭又有卿大夫矣有諸侯君矣是天下之徧至得萬國之歡心所以祀其先

祖也先祖於是饗而祐之錫爾王大嘏之福令得保其家邦則王之子孫蒙神之福其皆耽而喜樂矣子孫所以其耽者曰由喜樂於神之福是子孫亦當敬事神明於嘏之後乃各奏見爾子孫奉進之能酌酒而獻尸以事神也子孫既獻於是賓則手自斟挹其酒室中佐食之人又入而酌爲加爵以獻尸也既加爵之後欲使神惠徧行而賓之弟子及已弟子酌彼空虛之爵以進汝之此時心中所尊敬者此皆先王祭祀之禮疾今幽王不能然至於沈湎而無度故舉以刺之傳正義曰簡兮云左手執籥右手秉翟是執籥以舞也舞在笙鼓之上明其與之相應樂器多矣燕之所用不止於此作者舉鼓舞而言耳此皆燕時樂也或以此爲節射之樂案射禮主於射略於樂大射云司射命曰不鼓不釋言射不與鼓節相應不釋算也樂正命太師曰請奏貍首間若一言調其疏數以節射也然則射之樂者擊鼓作歌與射者爲節而已不必大作諸樂此云鼓舞相應非射樂矣且傳意以此樂和奏可以進樂先祖安得拾燕初之盛作而指節射之略者乎以此知不然矣箋正義曰殷人先求諸陽郊特牲文以人死也體魄則降智氣在上祭義曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也衆生必死死必歸土此之謂鬼其氣發揚于上神之著也又曰二端既立報以二禮注云二端既立謂氣也魄也由人死有二者故作樂揚其聲音之號使詔告天地之間令魂氣聞而以降此求諸陽之義陽謂魂氣分散者也又臭鬱合鬯以灌令體聞而以出是求諸陰之義陰謂體魄存在者也祭者皆爲此二者但行之有先後耳故郊特牲曰殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉器也既灌然後迎牲致陰氣也凡祭慎諸此魂氣歸於天形魄歸於地故祭求諸陰陽之義也殷人先求諸陽周人先求諸陰注云此其所以先後異也由此言之殷周先後雖異皆行二禮殷人之臭味未成滌蕩其聲則成臭味而作樂臭味成而行祼其相去亦幾也宗廟當九闋殷於樂闋迎牲周既灌迎牲則殷之爲灌不可在迎牲之後當亦三闋之前矣以氣魄不甚相遠求之亦先後耳故知作樂與灌不得相懸也昭七年左傳稱人生始化曰魄既生魄陽曰魂則魂魄小異耳禮記注云復招魂復魄是魂魄相將之物也然人死精氣有遺而留者有發而升者相對故留者爲魄發者爲魂聖人制作二禮以求之此詩說祭祀之禮不言酒食唯言樂故解之由殷人先求諸陽故祭祀之禮先奏樂滌蕩其聲以是之故此詩主言鼓舞而已此武公周之子孫而言殷禮者鄭志答趙商云衛殷之畿內君子行禮不求變俗祭祀之禮居喪之服哭泣之位皆如其國之法故衛稱殷禮是解武公言殷禮之事也鄭之此答皆下曲禮文案彼注云重本也謂去先祖之國居他國則是不變本國之俗而答志以爲不變民之俗者以禮記說大夫士去國之法故知不變父祖之俗至於人君則與民爲政故順民之俗以不變事同故取禮記爲言耳必知人君當不變民俗者以秦襄公居周之故地故蒹葭刺襄公未能用周禮將無以固其國定四年左傳命伯禽以商奄之民命康叔封諸殷墟皆啓以商政皆言因其故地行其舊俗故知武公行殷之禮故舉殷法而言也此因詩文唯言奏樂故解武公之意也其實詩人之作出於本情不必殷人皆言樂周人皆言祼也烈祖言既載清酤玄鳥云大糦是殷人之作言酒食也執競說武王之祭言鼓鐘管磬是周人之作言聲樂也以此知作者各言其志立文不常箋知以洽百禮合見天下諸侯所獻之禮者以下經云百禮既至是自外而至故知諸侯所獻之禮也傳正義曰壬大林君釋詁文毛不解百禮之義載芟文與此同傳曰百禮言多則是君所進祭祀之禮多非諸國之所獻百禮宜爲所薦之酒食穀蓋之百種也毛以此詩正論燕樂之和其言遂及先

祖皆非實祭之事則百禮既至不得爲諸侯非百國之禮自外至也然則有壬有林皆異於鄭當謂有祭祀之大禮有孝子之人君耳箋正義曰鄭以此爲實祭既至外來之辭則君爲諸侯之君君爲國君則任是君所任者故爲卿大夫也以百禮既至則禮從外來故云所獻之禮既陳於庭謂九州諸侯採其美物以當邦賦各獻國之所有而陳之王庭也禮器曰大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也注云此饌諸侯所獻則王者之祭致遠物以助之故知陳天下諸侯獻之禮陳於庭其禮物之外又有卿大夫又有國君也國君之來臣必從焉亦有君不來朝使臣聘者故任林並言先任後林使其文耳必陳此物及卿大夫與國君者見天下徧至得萬國之歡心孝經曰故得萬國之歡心以事其先王是其事也經言百禮而箋云萬國者皆舉大數箋因成文耳案假言既與少牢特牲受嘏文同少牢之嘏有辭是皆尸嘏神意與主人故言尸與主人以福王受神之福於尸也以王之受嘏其辭有勿替引之是福及子孫故喜樂也傳正義曰毛以此爲行燕射之禮故以手爲取言室人以對賓故云室人主人以主自居於室故謂之室人也大射云司射請於公卿射云司射請於賓則射法立司射以請之非主人自請此云主人請射於賓賓許諾者以詩之所陳略舉大綱非如記注禮儀曲言節數此總陳賓主之黨不獨陳主與正賓二人也禮從主人而起故主人請而賓許諾也又射禮耦者有司所比不是賓自取之云賓自取匹者雖配之由於有司其技藝敵與不敵亦強弱素定自相牽引而爲耦也大射司射及三耦等皆云取弓矢於次此云主人亦入於次謂取弓矢也言又射以耦賓者賓爲上射主爲下射故言又射以耦賓也次者大射注云次若今更衣帳張席爲之箋正義曰以此論祭祀而云子孫各奏爾能故知謂既耽之後各酌獻尸也尸尊神之象子孫敢獻之是其能也禮獻必有酢故知尸酢而卒爵也以天子祭禮亡約士之祭禮有嗣子舉奠禮特牲禮云上嗣舉奠入北面再拜稽首注云上嗣王人將爲後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之也又曰尸執奠進受復位祭酒啐酒尸舉肝進受肝復位坐食肝卒觶是士之祭禮嗣子舉奠也又曰舉奠洗爵入尸拜受舉奠拜尸祭酒啐酒奠之舉奠出復位是因酌尸也言奠者謂迎尸之前親酌奠於鉶南嗣子於此乃舉而飲之故言舉奠自是以後因號嗣子爲舉奠也不飲少牢禮者少牢無嗣子舉奠之事特牲注云大夫之嗣子無舉首奠避諸侯然則士卑故不嫌也特牲酌尸不卒爵又無酢直啐而奠之與此不同引之者以有洗爵入事其節相當故引之又引文王世子者與此相當故云其登引餕獻受爵則以上嗣彼據世子之禮正當此事故言是也不直引文王世子而先引士之禮者以文王世子記文無行事之次約士禮準之而後明故并引之彼注云上嗣君之適長子以特牲少牢饋食禮言之受爵謂嗣子舉奠也獻謂舉奠洗爵入也餕謂宗人遣舉奠盥祝命之餕也言登以三者皆登堂行之文逆者便文且令受爵文承上嗣明受之者嗣子也鄭以特牲禮文有次故順而解之與經反也天子有奠斝諸侯有奠角在於饋獻之前至祭末世子乃舉奠也郊特牲云舉斝角詔妥尸彼謂陰厭之時設饌於奥奠斝鉶南迎尸主而入即席東面尸舉所奠之斝祭之至九獻之後嗣子舉所奠之斝飲而卒爵所謂受爵也既稱爲獻固當有酢而卒爵所以爲異故此云天子則有子孫獻尸之禮以明士禮無也以祭無取於匹故曰仇請曰斟謂斟挹取酒也室人有室中之事謂佐食者特牲注云佐食賓佐尸食者也謂於賓客之中取人令佐主人爲尸設饌食之人其名之曰佐食特牲佐食一人少牢佐食二人未知天子諸侯當幾人也特牲三獻之後長兄弟洗觶爲加爵又曰衆賓長爲加爵注云大夫三獻而禮成多之者爲加是

賓手挹酒室人復酌爲加爵也特牲止有賓長爲加爵不及佐食此言賓與室人俱爲加爵者天子之禮大故佐食亦爲加也案特牲加爵在嗣子舉奠前此賓與室人文在各奏爾能之下者此因子孫其耽先言子孫之事令與上連故賓與室人在其後耳不以酌獻先後爲次也傳正義曰言酒所以安體者射義曰酒所以養病所以養老是由安體故可以養也上章言以祈汝爵慮其耦與已爵也言以奏爾中謂勝者之黨酌以進中者令以飲彼不中者也各從其所而言之故王肅云奏中者以飲不中者是也大射禮云勝者之弟子洗觶升酌散南面坐奠於豐上是豐上之觶勝者所酌又言養是自勝者往養不勝者之辭故知以奏爾中欲令飲不中者或以投壺云正爵既行請爲勝者立馬三馬既立請慶多馬謂此以奏爾中爲慶勝之爵知不然者大射鄉射皆射訖即行飲酒之禮以至於終無慶勝之事故也箋正義曰康虛釋詁文時者謂時而存在乎意故云心所尊者箋又解酌虛爵奏所尊之節故云加爵之間賓與兄弟交錯相酬卒爵言自此以前爵未虛也特牲禮加爵之前賓酬長兄弟加爵之後長兄弟酬賓是加爵之間賓與兄弟交錯其酬也酬賓之下云卒爵者實觶於篚是卒爵也於是以後爵乃虛矣又曰賓弟子及兄弟弟子各酌於其樽中庭北面舉觶於其長是奏所尊之事也故云酌以獻其所尊交錯而已無次序以旅末故知無次序也言交錯而已者謂弟子舉觶之交錯非止交錯其酬也特牲注云弟子後生者也

賓之初筵溫溫其恭箋云此復言初筵者既祭王與族人燕之筵也王與族人燕以異姓爲賓溫溫柔和也其未醉止威儀反反曰既醉止威儀幡幡舍其坐遷屢舞僊僊傳反反言重慎也幡幡失威儀也遷徙屢數也僊僊然箋云此言賓初即筵之時能自敕戒以禮至於旅酬而小人之態出言王既不得君子以爲賓又不得有恒之人所以敗亂天下率如此也其未醉止威儀抑抑曰既醉止威儀怭怭是曰既醉不知其秩傳抑抑慎密也怭怭媟嫚也秩常也音義反如字韓詩作昄昄音蒲板反善貌曰音越下是曰皆同下章放此幡孚袁反舍音捨坐如字徐才臥反屢力具反注及下同本作婁僊音仙數音朔態他代反率音類又所律反抑於力反怭毗必反又符筆反說文作佖平一反媟息列反嫚音慢

疏正義曰毛以爲幽王既不能如古之禮故陳其燕之失禮言幽王所與燕賓失禮之事其賓之初入門及登堂升筵矣於時尚溫溫然其貌和柔而恭敬也至飲酒旅前其未醉止之時威儀猶能反反然重慎也至於旅酬之後曰既醉止之時威儀幡幡然失其所矣又舍其本坐遷嚮他處數數起舞僊僊然失所也此賓爲王所敬其失如此故武公疾之又重言之云此本旅前其未醉止尚守威儀抑抑然慎密至旅後曰已醉止乃威儀怭怭然而媟嫚至於旅末是曰既醉不自知其常禮言其昏亂禮無次也由此故民皆化之敗亂天下可疾之甚鄭唯王祭末與族人燕爲異其文義則同箋正義曰此與上章雖古今不同而相承爲首尾再言賓之初筵故解之云此復言初筵者既祭王與族人燕之筵也即楚茨所謂諸父兄弟備言燕私是也以文王世子云若公與族人燕則異姓爲賓明王亦然彼注云同宗無相賓客之道以是賓必異姓傳正義曰反反言重慎者此言自重而謹慎與下抑

抑慎密一也謂慎禮而密靜即爲美之義故假樂傳曰抑抑美也幡幡失威儀亦由媟慢故下傳曰怭怭媟慢也僊僊舞貌也傳直云僊僊者是貌狀之辭下歊歊傞傞俱是貌狀亦宜然矣箋正義曰鄭以章句相接故因上經言初即筵之時能自勑戒以禮未醉之前謂獻酢酬之時也既醉謂至於旅酬而小人態出故失威儀也下章無算爵時故音聲號呶又甚於舍坐是爲文次也論語云聖人吾不得而見之得見君子者斯可矣又曰善人吾不得而見之得見有恒者斯可矣故言王既不得君子以爲賓又不得有恒之人卒章云凡此飲酒爲天下所化是由此賓之失而然故言所以敗亂天下率如此言率者非一之辭

賓既醉止載號載呶亂我籩豆屢舞僊僊是曰既醉不知其郵側弁之俄屢舞傞傞傳號呶號呼讙呶也歊歊舞不能自正也傞傞不止也箋云郵過側傾也俄傾貌此更言賓既醉而異章者著爲無算爵以後也既醉而出並受其福醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉維其令儀箋云出猶去也孔甚令善也賓醉則出與主人俱有美譽醉至若此是誅伐其德也飲酒而誠得嘉賓則於禮有善威儀武公見王之失禮故以此言箴之音義號胡毛反注同呶女交反歊起其反注舞不能自正也正或作止按下傞傞是舞不止此宜爲正說文云醉舞也郵音尤俄五何反廣雅云哀也傞素多反一音倉柯反呼火故反讙呼端反箴之林反疏正義曰前章言燕初及旅酬之事此述無算爵之後言爵行無算賓既醉於酒止於是則號呼則讙呶而唱咢也錯亂我籩豆之行列數起舞歊歊然不能自正也又疾而重言之是此言賓曰既已醉則不自知其過失傾側其弁使之俄然數起舞傞傞然又不能止以此荒醉敗亂天下故武公爲言陳作賓之禮若既醉而出則賓與主人並受其得禮之福賓則身爲知禮主則用得其人是並受其福也若至於醉而不出是謂誅伐其德醉前無失爲有德既醉爲愆以喪之是伐其德也戒王若飲酒而誠能得嘉善人之賓與之燕則維其於禮有善儀也王何不擇而賓之乎上言曰既醉止與此是曰既醉曰者斷絕更生事之辭言醉而復益醉也上言僊僊是舞之形貌猶能自正歊則不能自正傞傞則非徒歊不正又不能止爲差降也

凡此飲酒或醉或否既立之監或佐之史彼醉不臧不醉反恥傳立酒之監佐酒之史箋云凡此者凡此時天下之人也飲酒於有醉者有不醉者則立監使視之又助以史使督酒欲令皆醉也彼醉則已不善人所非惡反復取未醉者恥罰之言此者疾之也式勿從謂無俾大怠匪言勿言匪由勿語箋云式讀曰慝勿猶無也俾使由從也武公見時人多說醉者之狀或以取怨致讎故爲設禁醉者有過惡女無就而謂之也當防護之無使顛仆至於怠慢也其所陳說非所當說無爲人說之

也亦無從而行之也亦無以語人也皆爲其聞之將恚怒也由醉之言俾出童羖傳羖羊不童也箋云女從行醉者之言使女出無角之羖羊脅以無然之物使戒深也羖羊之性牝牡有角三爵不識矧敢多又箋云矧況又復也當言我於此醉者飲三爵之不知況能知其多復飲乎三爵者獻也酬也酢也音義令力呈反惡烏路反式徐云毛如字又云用也鄭讀作愚他得反惡也大音泰徐勑佐反語魚據反又如字爲于偽反下同顛都田反本作傎仆何音赴一音蒲北反說文云頓也語魚據反恚一瑞反怒也出如字徐尺遂反羖音古脅許業反矧失忍反疏正義曰毛以爲言王燕失所故天下化之凡此天下之人聚共飲酒初時或有醉者或有不醉者復設法以逼之既立酒之監或復佐之爲史令催不醉之人亦使醉也彼醉者則已不善爲人所非惡不醉者此監與史反恥而罰之是使小大盡醉舉坐皆猶狂也俗既然矣武公無如之何故禁戒時人無令相說言用此醉時勿得從而謂之以言其醉狀又當防護醉者無使顛仆大至怠慢汝之所陳說者非所當言勿爲人言而又當自善非得見彼皆然遂從而行之亦勿以彼惡行而語他人以人性諱短聞將恚怒故教之言教之猶恐不從故又脅以重禁汝若從醉者之後言其過失我則使汝出童首無角之羖羊脅其無然之物欲使息也既禁其勿言恐人問之不已又教之云人若問汝彼醉之狀汝當云我於此醉者三爵之時已自不識知況敢能知其多而復飲乎但以此答彼問自息將慎其已然而爲之立大法也鄭唯以式爲惡謂見醉者之過惡無就而謂之餘同傳正義曰毛以經直云立監佐史不知是何監何史贊其不足故言酒也立監是衆所推舉佐史是彼自佐之故立文不同此刺其立酒之監燕禮鄉射並立司正鄉射注云解倦失禮者立司正以監之察儀法也即引詩云既立之監或佐之史則禮法自當立監此刺者彼則監其失禮此乃督之使醉名同而實異以其俱是監察故鄭於鄉射引此耳箋正義曰式讀曰愚者以上文未有醉惡之事而云勿從謂之故以式爲愚訓之爲惡毛不爲傳但毛無改字之理必不與鄭同王肅云用其醉時勿從而謂之傳意當然也何知非已自飲之而云彼醉者飲三爵者以問彼之狀宜以彼飲答之且言矧敢多又是不敢知他之辭故知三爵者亦他飲也禮有獻酢與旅酬及無算爵旅與無算不止三爵而已故知三爵是獻也酢也酬也若然禮主人獻賓賓飲而又酢主人主人飲而又酌以酬賓賓則奠之而不舉則賓主皆不飲三爵矣而指獻酢酬爲三爵者言於飲三爵禮之時非謂人飲三爵也

賓之初筵五章章十四句

甫田之什十篇三十九章二百九十六句

毛詩注疏卷二十一

倬彼甫田章傳倬明貌○臣敏中按說文倬明也大也韓詩倬作𢿱爾雅𢿱大也此宜訓大傳訓明似未盡其義

大田章以我覃耜○覃爾雅注作剡

及其蟊賊傳食根曰蟊食節曰賊疏或說云蟊螻蛄也○臣宗楷按螻蛄亦爲苗患毛詩義疏曰蟊長而細自是蝗類非螻蛄也

有渰萋萋興雨祈祈○呂氏春秋作有晻淒淒興雲祁祁

瞻彼洛矣章韎韐有玹○臣宗萬按韎韐玹爾雅無文故此傳云韎容刀韠也韐上飾玹下飾而公劉傳則云下曰韠上曰韐釋名因之至杜預左傳注則以韠爲上飾韐爲下飾

桑扈章彼交匪敖○漢書作匪傲匪傲左傳作匪交匪敖

車舝章辰彼碩女○列女傳引詩作展彼碩女

高山仰止○仰說文作卬按韻則卬字爲是

毛詩注疏卷二十一考證

謹案第二頁前四行箋豐年之法如此刊本豐訛農據宋本改

第九頁前五行疏謂息田夫而饗勞之也刊本饗訛嚮今改

第十二頁後四行疏設其社稷之壝刊本壝訛壇今改

第十七頁後三行疏孟子十二月輿梁成刊本輿訛車今改

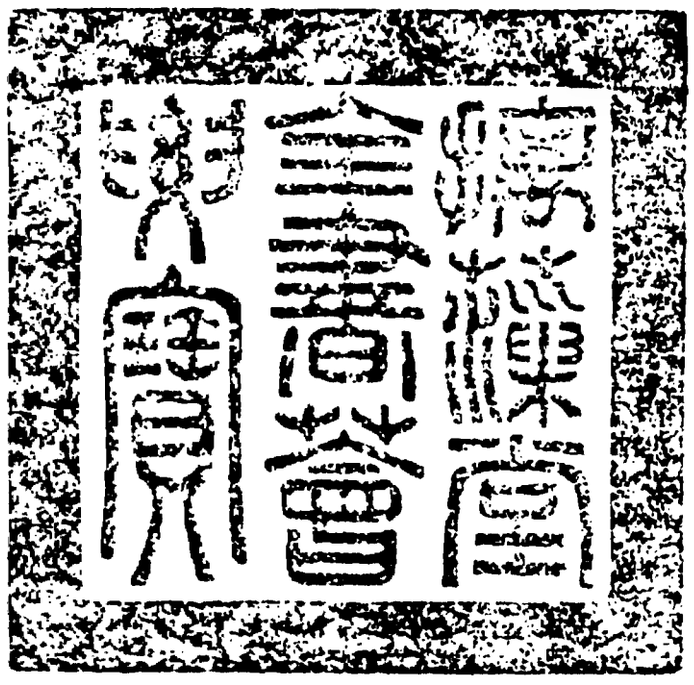
第四十四頁前二行疏寔是也刊本寔訛宴今改

前三行疏則此弁為燕之服刊本弁訛皮今改

第四十六頁前二行疏陽之專氣為雹陰之專氣為霰刊本雹霰二字互訛據大戴禮改

第五十一頁前八行音義一本甫煩反刊本反訛及今改

第六十五頁後四行烈祖言既載清酤刊本烈訛列據經改



覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣陳夢元
謄錄監生臣梅德

欽定四庫全書薈要　經部

毛詩注疏卷二十二

詳校官祭酒臣韋謙恒

乾隆御覽之寶

毛詩注疏卷二十二

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

雅

魚藻之什

魚藻刺幽王也言萬物失其性王居鎬京將不能以自樂故君子思古之武王焉箋萬物失其性者王政教衰陰陽不和羣生不得其所也將不能以自樂言必自是有危亡之禍音義藻音早鎬胡老反樂音洛篇內唯注八音之樂一字音岳餘並同疏正義曰作魚藻詩者刺幽王也言時王政既衰致令天下萬物失其生育之性而不得其所由此王居鎬京將有危亡之禍將不能以自燕樂故詩人君子覩微知著思古之武王焉以武王之時萬物得所能以自樂今萬物失性禍亂將起不以為憂亦安而自樂故作此魚藻之詩陳武王之樂反以刺之幽王之詩思古多矣昔不陳武王此獨言之者此言將喪鎬京其居鎬京武王為始刺王將喪其業故特陳武王也既言思古故反經以序之萬物失其性經三章上二句是也王居鎬京將不能以自樂三章下二句是也箋正義曰言萬物所以失其性者由王政既衰以致陰陽不和水旱蟲災死喪疫病害加草木殃及飛走羣衆生長之物悉皆不得其所是萬物失其性也羣生不得其所易乾鑿度文將者未至之辭故云言必自是有危亡之禍謂從是得禍不復更能興也

魚在在藻有頒其首傳頒大首貌魚以依蒲藻為得其性箋云藻水草也魚之依水草猶人之依明王也明王之時魚何所處乎處於藻既得其性則肥充其首頒然此時人物皆得其所止言魚者以潛逃之類信其著見王在在鎬豈樂飲酒箋云豈亦樂也天下平安萬物得其性武王何所處乎處於鎬京樂八音之樂與羣臣飲酒而已今幽王惑於褒姒萬物失其性方有危亡之禍而亦豈樂飲酒於鎬京而無悛心故以此刺焉音義頒符

云反說文同韓詩云衆貌見賢遍反豈本亦作疏正義曰言愷同苦在反下同悛七全反改也沈又七旬反明王之時魚何所在乎在於藻也然藻者是水中之草乃是魚之常處既得其性故能肥充有頒然其大首也魚之潛逃尚得其性則水陸之物莫不盡然是萬物皆得其所矣既萬物得所天下無事爾時武王何所在乎在於鎬京樂此八音之樂與羣臣飲酒而已今幽王方有危亡之禍將以喪滅鎬京反亦愷樂飲酒故刺之傳正義曰釋詁云墳大也頒與墳字雖異音義同以序言萬物失其性則在藻依蒲為得性也故採下章而總之云魚以依蒲藻為得其性箋正義曰物之潛隱莫過魚顯見者莫過人經舉潛逃箋舉著見則萬物盡該之矣故以人類之魚之依水草猶人之依明王變武王言明王者見人之所依取其明也又言人物者物即魚也

魚在在藻有莘其尾傳莘長貌王在在鎬飲酒樂豈音義莘所巾反

魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居箋云那安貌天下平安王無四方之虞故其居處那然安也音義那乃多反王疏箋正義曰那然為安之狀故那安云多也疏貌也無四方之虞昭四年左傳文

魚藻三章章四句

序采菽刺幽王也侮慢諸侯諸侯來朝不能錫命以禮數徵會之而無信義君子見微而思古焉箋幽王微會諸侯為合義兵征討有罪既往而無之是於義

事不信也君子見其如此知其後必見攻伐將無救也音義菽本亦作叔侮亡甫反朝直遥反篇內皆同數色角反音朔為于偽反疏正義曰作采菽詩者刺幽王也以幽王侮慢諸侯來朝不能錫命以禮數徵召而會聚之而無誠信之義事無故召之而無信義後若實有義事將召而不來詩人見其微知其著而思古昔明王焉故作采菽之詩言古之明王能敬待諸侯錫命以禮反以刺幽王也序皆反經為義侮慢諸侯首章上二句是也不能錫命以禮首章下四句是也其餘皆是錫命之事序總而略之君子見微而思古叙其作詩之意於經無所當也箋正義曰天子之會諸侯必為四方有不順服者將征討之乃會以為謀焉不然不會之也今幽王微會諸侯若為合會義兵以征討有罪者故諸侯聞其召而皆會既而無此征討之義事是於義事不信故言無

信義也以寇徵之而實無寇後實有寇徵將不來君子見其如此其後必見攻伐將無救之事未然而已知之是見微也易曰幾者動之微君子見幾而作是君子皆見微也周本紀曰褒姒不好笑幽王欲其笑萬方故不笑幽王為烽燧大鼓有寇至則舉烽火諸侯悉至至而無寇褒姒乃大笑幽王欲悅之數舉烽火其後不信益不至幽王之廢申后去太子申侯怒乃與繒西夷犬戎共攻幽王幽王舉烽火徵兵兵莫至遂殺幽王驪山下盡取周賂而去是義事不信見伐無救之事

采菽采菽筐之筥之傳興也菽所以芼太牢而待君子也羊則苦豕則薇箋云菽大豆也采之者采其葉以為藿三牲牛羊豕芼以藿王饗賓客有牛俎乃用鉶羹故使采之君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬傳君子謂諸侯也箋云賜諸侯以車馬言雖無予之尚以為薄又何予之玄袞及黼傳玄袞卷龍也白與黑謂之黼箋云及與也玄袞玄衣而畫以卷龍也黼黻謂絺衣也諸公之服自袞冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下王之賜維用有文章者音義筐音匡筥音舉芼亡報反藿音微藿火郭反鉶音刑羹古衡反乘繩證反下注車乘驂乘皆同袞古本反玄袞冕服黼音斧徐又音補卷眷勉反下同本又作袞敝音弗絺知里反本又作黹同雉知反鷩必滅反冕也毳尺銳反疏正義曰毛以為言古之明王侍諸侯使人采此菽藿得菽藿則筐盛之筥盛之以待菜以興牢禮所以待

之於俎其汁則芼之以藿調以鹹酸乃盛之於鉶謂之鉶羹故言乃用鉶羹也即公食禮鉶芼是也以草菜地之毛故謂之芼地官牛人云凡賓客之事共其牢禮積膳之牛又云饗食賓射共其膳羞之牛注引燕禮膳宰設折俎王之膳羞亦猶此知王饗食亦供牛獨云饗者以饗為尊且舉饗而食可知矣諸侯來朝而得車馬之賜是於禮事足矣而言雖無予之是古者明王其意猶以為薄箋深駁今王薄亦不為也其雖無予之言道及玄袞及黼為文但以車服之別故分言之耳覲禮曰天子賜諸侯氏以車服注云賜車者同姓以金路異姓以象路服則袞也鷩也毳也是服同賜之矣傳正義曰玉藻云龍卷以祭即卷龍也白與黑謂之黼冬官績人文箋正義曰傳雖云玄袞卷龍而義未明故申之玄袞者玄衣而畫以袞龍玉藻注云龍袞畫龍於衣卷字或作袞然則以龍首卷然謂之袞龍袞是龍之狀也黼黻者引類以明之非黼黻為一也謂

絺衣絺謂刺之言此黼黻絺刺之於衣衮黼之在衣也衮則畫之黼則刺之故言謂絺衣以對衮畫衣故也絺在裳言衣者衣總名也諸公之服自衮冕而下侯伯自鷩冕而下子男自毳冕而下皆春官司服職文引之者明衮黼非一衣君子總諸侯也故彼注云九章初一曰龍次二曰山次三曰華蟲次四曰火次五曰宗彝皆畫以為繪次六曰藻次七曰粉米次八曰黼次九曰黻皆絺以為繡則衮之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也絺衣粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也玄冕者衣無文裳刺黻而已是以謂之玄焉凡冕服皆玄衣纁裳由此言毳冕絺冕其裳皆以黼為首唯玄冕無文耳言子男自毳冕而下則通及絺冕此黼宜絺冕之裳矣箋言謂絺衣者自取絺繡之義非謂冕名但差次偶同耳裁以為衣舉衮裳舉黼正是衮冕之服知不然者以經言及則非一之辭又君子來朝非獨上公一人何得獨言衮龍之衣乎故知黼文下及絺冕之裳也賜法下不得兼上而上得兼下則五等所賜下皆及於絺冕矣所以獨言衮黼不及玄冕者鄭即解之云王之賜服唯用有文章故也案終南美秦襄公之受顯服云敝衣繡裳是得玄冕也又曰錦衣狐裘是得皮弁服也然則天子之賜諸侯無文亦賜之言王賜唯用有文章者解詩人特舉衮黼之意諸侯之得王賜以有文章者為榮故詩人言王之賜服唯用有文章者言之故其辭不及玄冕此解作者之意耳非謂玄冕以下王不賜之且作者黼亦取與苕馬為韻也

鬷沸檻泉言采其芹傳鬷沸泉出貌檻泉正出也箋云言我也芹菜也可以為菹亦所用待君子也我使采其水中芹者尚潔清也周禮芹菹鴈醢君子來朝言觀其旂其旂淠淠鸞聲嘒嘒載驂載駟君子所屆傳淠淠動也嘒嘒中節也箋云屆極也諸侯來朝王使人迎之因觀其衣服車乘之威儀所以為敬且省禍福也諸侯將朝于王則驂乘乘四馬而往此之服飾君子法制之極也言其尊而王今不尊也音義鬷音必沸音弗檻街覽反徐下斬反爾雅云正出涌出也芹巨斤反菹側魚反清如字一音才性反旂巨機反淠匹弊反徐孚蓋反又芳計反唯呼惠反驂七南反駟馬曰驂駟音四屆音界中丁仲反諸侯將朝于王一本無于字皆以王字絶句一讀諸侯將朝絶句以王字下屬乘乘上音承證反下音繩疏正義曰毛以為鬷沸之檻泉我明王使人於此水中采

其芹菜以為菹以待諸侯以興富有者是王家之府藏我明王使人於此府中取其財貨以為車服以賜諸侯其君子諸侯至來朝之時我明王又使人迎之因觀其車服旌旂其此君子車服旌旂則淠淠然動得宜其車馬鸞鈴之聲又嘒嘒然鳴中節至於將朝王於是親自驂騑則乘四馬而往迎之未來則采菽為菹以待之既來則乃使人在塗迎之既朝王則驂駟而見之是故明王於諸侯其所尊敬法制之極今王何以不尊乎鄭唯以不興為異傳正義曰以鬷沸連檻泉言之故知泉出貌釋水云檻泉正出正出涌出也李巡曰水泉從下上出曰涌泉此章毛傳興事不明正以上章類之知此必為興王肅云泉水有芹而人得采焉王者有道而諸侯法焉觀此上下止言王者之待諸侯不美王者與諸侯作法肅輒言之恐非毛旨必欲為興不如以興車服賞賜故別為毛說焉箋正義曰上章菽苗美則此芹亦食之故知芹菜可以為菹亦所以待君子也以菽為牛之

芼言菽見其有牛俎泉是芹所出言泉見其芹絜清不謂非泉即不絜也周禮芹菹鴈醢者醢人云加豆之實芹菹兔醢箈菹是也彼鴈醢與芹菹別文而連引之者因其尚絜清芹鴈俱是水物故連言之耳上言采其芹為我明王則此言觀其旂亦為我明王故云王使迎之也此陳王尊諸侯既使人迎之又自親迎因見諸侯車服之得禮故言其旂鸞之事與下章相首引是一文而有二意故云因觀其衣服車乘之威儀也此直有車乘而兼云衣服者逆探下章是相互之意明皆因迎而觀之耳言觀則人迎可知案覲禮云至于郊王使人皮弁用璧勞注云郊謂近郊去王城五十里小行人職曰凡諸侯入王則逆勞于畿則郊勞者大行人也書傳略曰天子太子十八曰孟侯孟侯者於四方諸侯來相迎於郊則小行人迎於畿大行人迎於郊此直云迎理兼於此也又解所以必使迎而觀其威儀者迎之所以為敬觀之且以省察其禍福也成十四年左傳曰古之為享食也以觀威儀省禍福也彼雖云饗理可相通故箋據而言之以諸侯至當行朝禮故言將朝於是王則驂乘駟馬而往迎之知驂駟非諸侯之物者以上云言采其旂又曰言觀其旂皆王於諸侯之事既言旂鸞乃云載驂載駟故知非諸侯所乘明王所乘以往也夏官齊僕云朝覲宗遇饗食皆乘金輅各以其等為車送逆之節注云謂王乘車迎賓客上公九十步侯伯七十步子男五十步是也又言此服飾君子法制之極者謂古者明王待君子諸侯法制所為之至極言其可尊而今王不尊故刺之

赤芾在股邪幅在下彼交匪紓天子所予傳諸侯赤芾邪幅幅偪也所以自偪束也紓緩也箋云芾大古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠以韋為之其制上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸脛本曰股邪幅如今行縢也偪束其脛自足至膝故曰在下彼與人交接自偪束如此則非有解怠紓緩之心天子以是故賜予之樂只君子天子命之樂只君子福祿申之傳申重也箋云只之言是也古者天子賜諸侯也以禮樂樂之乃後命予之也天子賜之神則以福祿申重之所謂人謀鬼謀也刺今王不然音義芾音弗股音古邪似嗟反注同幅音福紓音舒予音與偪彼力反大音泰釋音必廣光曠反下同長值亮反脛胡定反縢徒登反解古賣反樂音洛只音止重直用反下同禮樂之樂音岳疏正義曰言古之諸侯非直鸞旂有禮又服赤芾在於股又著邪幅在於股之下而當膝彼古之諸侯與人交接服芾著幅自偪束如此則非有解怠紓緩之心天子由是之故所以賜予之車馬衣服也以諸侯偪束如此故又以禮樂樂是君子諸侯天子乃命予之以禮樂樂是君子諸侯則神又以福祿申重之古之王者命賜諸侯如此今王不能然故刺之傳正義曰以赤芾對朱為異故云諸侯赤芾也桓二年左傳曰帶裳幅舄內則亦單云偪則此服名偪而已杜鄭皆云今之行縢然則邪纏於足謂之邪偪故傳辨之云邪幅正是偪也名曰偪者所以自偪束也箋正義曰箋本其有芾之由故言太古蔽膝之象易乾鑿度注云古者田漁而食因衣其皮先知蔽前後知蔽後後王易之以布帛而猶存其蔽前者重古道不忘本是亦說芾之元由也繫辭云包犧氏之王天下作結繩而為網罟以佃以漁則佃漁而食伏

犧時也禮運曰飲其血茹其毛衣其羽皮是因衣其皮也以人情而論在前為形體之褻宜所先蔽故先知蔽前後知蔽後且服芾於前明是重其先蔽而存之也禮運又曰後聖有作治其絲麻以為布帛繫辭又云黃帝堯舜垂衣裳而天下治則易之以布帛自黃帝以後推此則太古蔽膝伏犧時也後王為芾象太古之蔽膝故云芾太古蔽膝之象垂衣裳服布帛必始於黃帝其存此象未知起自何代也明堂位曰有虞氏服韍注云舜始作之以尊祭服言始尊祭服異其名未必此時始存象也知冕服謂之芾其他服謂之韠者以士之有爵弁猶大夫以上有冕也士有韎韐猶大夫以上有芾也士冠禮陳服於房中爵弁韎韐皮弁素韠玄端爵韠雜記云士弁而祭於公即爵弁也士服爵弁以韎韐配之則服冕者以芾配之故知冕服謂之芾士服皮弁玄端皆服韠是他服謂之韠以冕為主非冕謂之他也敝韠俱是蔽膝之象其制則同但尊祭服異其名耳古者衣皮此存其象故知以韋為之故禮記玉藻韠君朱大夫素士爵韋上云韠下總以韋結之故知以韋上廣一尺下廣二尺長三尺其頸五寸肩革帶博二寸此玉藻文也彼論韠此言韍而引之者明此二者色異而制同也又言脛本曰股者明邪幅在股之下在股之下古今名異欲以今曉人故曰邪幅如今行縢說文云縢緘也名行縢者言行而緘束之故云偪其脛也又解在下之義故云自足至膝故曰在下因在下之文從下而上言之故云自足足即脚跗也彼交匝舒文在邪幅之下明非舒之義出於邪幅之下故云彼與人交接自偪束如此則非有解怠舒緩之心天子以其如此故賜予之言上章所得車服由諸侯非有舒緩故也此芾幅說諸侯服之而來非天子賜以芾幅也天子所賜之服亦必有芾幅隨之要此據諸侯自服為文非天子所賜故云自偪束如此此芾幅之服禮之所制縱使心實解惰亦將服之而以其服幅即云自偪束者作者欲美其事因其衣服而美之能依禮不失亦是自偪束矣古者天子之賜諸侯必設饗禮則以禮作樂故云以禮樂樂之乃後命予之即上車服是也天子既已賜之神則以福祿申重之謂使之君臣同心人安國治此則由神祈祐是神申重之以福祿是神祐之辭故知申之者神也以天子賜之即人謀神又重之即鬼謀故言所謂條辭也祭統曰古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於太廟示不敢專也則賜或在廟故神得福之言古能如是以刺今王不然

維柞之枝其葉蓬蓬傳蓬蓬盛貌箋云此興也柞之幹猶先祖也枝猶子孫也其葉蓬蓬喻賢才也正以柞為興者柞之葉新將生故乃落於地以喻繼世以德相承者明也樂只君子殿天子之邦樂只君子萬福攸同傳殿鎮也平平左右亦是率從傳平平辯治也箋云率循也諸侯之有賢才之德能辯治其連屬之國使得其所則連屬之國亦循順之音義柞子洛反又音昨木名蓬步公反注同殿多見反注同鎮陟慎反又音珍本作填平嬋延反韓詩作便便云閒雅之貌　疏正義曰言維此柞木幹上之有枝條其生葉蓬蓬然茂盛新將生故乃落之於地以葉相承無衰落以興維此諸侯先祖之有子孫其有才智亦茂盛繼世以德相承無乏絕由其諸侯世賢如此是以古之明王以禮樂樂是君子則鎮撫天子之邦萬福所同聚而歸之由古者明王尊重之如此故諸侯之有賢才者乃平平然辯治其連屬左右之國使之得所此連屬之國亦如是相與循順而從之故天下所以安定今諸侯亦有繼世賢才者王不命賜使之辯治相從以安天

子之國也故刺之傳正義曰述柞葉而言蓬蓬故知是盛貌毛於此章無異鄭之傳故為同也箋正義曰箋以下云樂只君子是上列君子之美下所樂之故知此宜陳君子諸侯之事枝生於幹猶子孫生於先祖故云柞之幹猶先祖枝猶子孫也以陳諸侯可樂之美故以其葉蓬蓬喻賢才木枝莫不生葉正以柞為興者由柞葉新將生故乃落於地其枝常有葉似前君賢者死後君賢者生其君常有賢也以詩人舉柞葉相代為興知其意喻繼世以德相承者明也又天保云如松柏之茂無不爾或承彼取葉相承為義故取柞為興亦然也傳正義曰軍行在後曰殿取其鎮重之義故云殿鎮也天子以天下為家諸侯為天子守土故樂是諸侯則得鎮安天子之國也平平辨治也者兎典云平章百姓書傳作辨章則平辨義通而古今之異耳故云平平辯治服虔云平平辯治不紀之貌則平平是貌狀也箋正義曰箋以上云賢才相承故此云諸侯之有賢才之德能辯治連屬之國使得其所也諸侯來朝其連屬者亦至焉至則亦當賞之不唯連屬之長上獨言其賢才者賞以得賢為責故特舉賢而言不獨連屬小國至而不賞也襄十一年左傳說晉悼公受魏絳之樂即引詩云樂只君子殿天子之邦樂只君子萬福攸同便蕃左右亦是率從雖引詩斷章彼以晉悼為霸長連屬之國與此同也

汎汎楊舟紼纚維之傳紼繂也纚緌也明王能維持諸侯也箋云楊木之舟浮於水上汎汎然東西無所定舟人以紼繫其緌以制行之猶諸侯之治民御之以禮法

樂只君子天子葵之樂只君子福祿膍之傳葵揆也膍

厚也優哉游哉亦是戾矣傳戾至也箋云戾止也諸侯有盛德者亦優游自安止於是言思不出其位音義汎芳剖反紼音弗爾雅云紼繂也繂音律纚力馳反韓詩云筰也筰音才各反緌如誰反葵其維反膍頻尸反韓詩作肶注同疏正義曰毛以為汎汎然浮於水上者楊木之舟舟人以紼繩繫而維持之使不得東西也以興居於民上者諸侯之君也明王以禮法約而制禦之使不得違叛也諸侯既不得違叛供職順命故於來朝明王以禮樂樂是君子諸侯天子於是揆度其功德之多少而命賜之以禮樂樂是君子諸侯又以福祿厚賜之明王既以賜祿諸侯優饒之哉遊縱之哉明王之德能如此亦如是至美矣古之命賜諸侯所以為美今王不能然故刺之鄭云汎汎然浮之於水上者楊木之舟而舟人以紼繫而維持之使有所屬以興國中者諸侯之人而諸侯以禮教制禦之使有所法中四句與毛同下二句言諸侯既得賜祿故優柔哉遊息哉亦是於自安止矣而思不出其位無復擾叛今王何以不樂賜賢侯令之治人自安反侮慢不信而令之違叛乎故刺之傳正義曰釋水云紼繂維之紼繂也繂緌也孫炎曰繂大索也李巡曰繂竹為索所以維持舟者郭璞曰緌繫也孫炎曰舟止繫之於樹木戾竹為大索然則紼訓為繂繂是大絙繂訓為緌緌又為繫正謂舟之止息以絙繫而維持之以喻明王能維持諸侯定本及集注以毛云紼弗也與爾雅不同箋正義曰箋亦以下樂只君子明此言諸侯可樂故以舟喻人舟人喻諸侯以紼喻禮法也舟人以紼繫舟而制行之喻人亦得依禮法而行不以舟止為喻傳正義曰葵揆釋言文揆者以天子於諸侯命賜有多少或以恩或以功當須揆度多少而與之箋正義曰戾止也者以承上言諸侯能治人以禮法是有盛德者也自安止是思不出其位故引論語以足之

襄二十一年左傳叔向引詩云優哉游哉聊以卒歲下句與此不同則所引逸亡此非也鄭亦約彼優游為居止自安之義故與毛不同

采菽五章章八句

序角弓父兄刺幽王也不親九族而好讒佞骨肉相怨故作是詩也音義好呼報反疏正義曰角弓詩者王之宗族父兄所作以刺幽王也以王不親九族之骨肉而好讒佞之人令骨肉之內自相憎怨使人傚之故父兄作此角弓之詩以刺之也此經八章上二章言王當親九族是為不親而發言也既不親九族則疏遠賢者自然而好讒佞事勢所宜言於文無所當也骨肉相怨自三章四章是也由其相怨故五章本其王慢族親宜燕食之事即亦不親九族之經矣既相怨不親是上教之失故下三章言其可教而反之無使為驕如蠻如髦也

騂騂角弓翩其反矣傳興也騂騂調和也不善紲檠巧用則翩然而反箋云興者喻王與九族不以恩禮御待之則使之多怨也兄弟昏姻無胥遠矣箋云胥相也骨肉之親當相親信無相疏遠相疏遠則以親親之望易以成怨音義騂息營反沈又許營反說文作彤音火全反翩匹然反紲息列反弓鞦也檠音景弓匣也說文云榜也謂輔也胥息徐反易羊豉反疏正義曰以王不親九族故先者角弓此角弓雖則調和當善用之若不善置紲檠而巧用之則翩然而其體反戾矣是用角弓之難也以興和順者宗族也此宗族雖則和順當善待之若不善設食燕而恩御之則亦憤然而其心怨恨矣是待宗族之難也下二句義具在箋傳正義曰騂騂文連角弓即是角弓之狀也故云調和也既已調和復云翩其反矣不善用之可知故言不善紲檠巧用翩然而則反矣冬官弓人以六材為弓謂幹角筋膠絲漆也又曰角之中恒當弓之隈杜子春云隈謂弓之淵角之中央與淵相當如彼文弓有用角之處不得即名角弓此言角弓蓋別有角弓如今北狄所用者於古亦應有之但弓人所不載耳今北狄角弓弛則體反若不紲檠則不復任用也檠者藏弓定體之器謂未成弓時內於檠中此弓已調和而言檠者蓋用訖內於竹閉之中恐損其體亦謂之檠紲即繩縢也傳言巧用明是既已成弓非未定體也故知檠義為然不以恩禮御待定本待作侍箋正義曰骨肉謂族親也以其父祖上世同稟血氣而生如骨肉之相附閉謂之骨肉然則骨肉唯謂同姓耳此經兼言昏姻箋通言骨肉者以昏姻之親與宗族同類弁云兄弟甥舅連言之是其同也孟子云兄弟關弓而射我我則涕泣而道之無他戚之也其親親之也是親親之望易以成怨

爾之遠矣民胥然矣爾之教矣民胥傚矣箋云爾女女幽王也胥皆也言王女不親骨肉則天下之人皆知之見女之教令無善無惡所尚者天下之人皆學之言上之化下不可不慎音義傚戶教反疏箋正義曰以言人傚之為相此章胥為皆者胥相皆並釋詁文也上以王於族親故為相於之辭此言天下之人非一故為皆觀文之勢而為訓也

此令兄弟綽綽有裕不令兄弟交相為瘉傳綽綽寬也裕饒瘉病也箋云令善也音義綽處若反寬大也裕羊樹反瘉羊朱反疏正義曰上言人隨上化此又申言須化之由以人性有善惡其不善者須化之故言天下若此令善之人於凡弟恩義相與綽綽然有饒裕也其不善之人於凡弟則無恩義唯交更相詬病而已是天下善人少惡人多惡人相病須上化之故欲令王教之

民之無良相怨一方箋云良善也民之意不獲當反責之於身思彼所以然者而怨之無善心之人則徒居一處怨恚之受爵不讓至于已斯亡傳爵祿不以相讓故怨禍及之比周而黨愈少鄙爭而名愈辱求安而身愈危箋云斯此也音義處昌慮反恚一瑞反比毗志反鄙爭爭鬬之爭疏正義曰上既言惡人凡弟相病此又申而戒之言天下之人無善心也不但於凡弟相病又不能反之於已以情相怨徒然相怨於一方彼非可怨而怨之是小人之愚惑也此言無良之人不但遂則相怨又對面則受其官爵不以相讓由此為彼所怨至於己身以此而致滅亡是不敬之大禍也王何不親宗族以化之乎章首先言人之無良乃云相怨一方并受爵不讓皆是無良之行末言至於已斯亡以此二事而至亡也以人初不善兄弟又於外遂則相怨爵則不讓由此以亡箋正義曰欲解無良之意先言良事以反之言人之善者其意有所不得於彼心則當反而求之於已身思彼所以於我而然者而以情怨之不即相怨也其無善心之人有不獲於彼則徒居

一方而相怨恚徒空也彼不可怨而怨之是空也傳正義曰由爵不讓彼而為彼所怨是以禍及於已王制云使以德爵以功則已有功德當自受之而必須讓者以凡稟血氣皆有爭心在上者可量功校能受之者當先人後已故禮設辭讓之法禮記曰爵祿可辭又曰爵位相先文王之朝士讓為大夫大夫讓為卿舜命羣官禹讓稷契之類皆先聖典謨有相讓之法也論語注云士辭位不辭祿言爵祿可辭者以辭爵則祿亦辭之可知故并言之傳又因述不可讓之意為阿黨比周而望黨援者而其黨愈益少也以人與正不與枉故曲比者黨少也為鄙恥之爭而望榮名者而其名愈益辱也以鄙爭可恥故名辱也苟望求安於已而危他人者而其身愈益危也人各求安則彼以危已故身危也然則求黨求名在於不爭求安在於不安是猶求爵在於讓爵故言此以類之

老馬反為駒不顧其後傳已老矣而孩童慢之箋云此喻幽王見老人反侮慢之遇之如幼稚不自顧念後至年老人之遇已亦將然如食宜饇如酌孔取傳饇飽也箋云王如食老者則宜令之飽如飲老者則當孔取孔取謂度其所勝多少凡器之孔其量大小不同老者氣力弱故取義焉王有族食族燕之禮音義駒音拘孩本作咳戶才反許慎云小兒笑也雅音稱食音嗣注同韓詩云儀我也饇於據反徐又於具反取如字沈又音娶令力呈反飲於鴆反度待洛反勝音升量音亮疏正義曰此又言王之不怨言老馬反為駒而用

之猶王於老人反為童而遇之王慢老如是則為不復自顧其老已至年老人之遇已亦將然是猶王之不恕故天下微之皆無良相怨也因教王尊老之宜言王如食老者之食則宜令之飽而已如酌老者之酒則當如孔之有取孔者器中之所受也器之所受有大小滿則止猶老者所勝有多少亦足則停是王於老者當節敬如是今王何以不然而反慢之傳正義曰此經舉馬以喻人故言已老矣而孩童慢之說文云咳小兒笑也內則云子生三月父咳而名之謂指其頤下令之笑而為之名此言咳童慢之亦當然也此詩刺王不親九族所以偏言老者以老是王者所宜貴故祭義曰虞夏殷周天下之盛王也未有遺其年者況其宗族之老人乎故九族不宜慢之箋正義曰王如食老者食則令之飽謂有嘉味勸助之也經言酌當酌酒以與人是飲之酒也食則若其不飽酒則唯恐過度故食言宜飽酒言孔取孔取謂器中空虛受物之處老子所謂埏埴以為器當其無有器之用也以比於老人所勝氣力多少是如孔之取也言王有族食族燕之禮者解經所以有食酌之事食則族食酌即族燕矣以食禮無飲燕法無食故如二事也王於宗族大事亦有饗但經所不言食燕可以兼之也大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟文王世子曰若公與族人燕則以異姓為賓膳宰為主人族食世降一等大傳云繫之以食而弗殊是王有族食族燕之禮也鄭知孔非物所由出言凡器之孔者以物所由出之孔於人飲酒容受之喻不宜又若一禮不可以喻多少故為凡器之孔老子云孔德之容唯道是從亦謂器之受實為孔也

毋教猱升木如塗塗附傳猱猨屬塗泥附著也箋云毋禁辭猱之性善登木若教使其為之必也附木桴也塗之性善著若以塗附其著亦必也以喻人之心皆有仁義教之則進君子有徽猷小人與屬傳徽美也箋云猷道也君子有美道以得聲譽則小人亦樂與之而自連屬焉今無良之人相怨王不教之音義猱乃刀反沈乃遘反附如字猨音袁字或作猿者直略反下同桴音孚徽音暉疏正義曰毛以為上言小人傚上之化無良相怨此又言可反之使善王宜教之言王之不教小人如人之禁彼云無得教猱之升木若教之升木則如以塗泥塗物必附著也何者猱之性善登木今教之使登必能登木矣又喻塗之性善附著以之塗物必著矣以興王自不教小人以仁義者若教小人以仁義則必從矣何者以人性皆有仁義因其性而道之故教之必從也又言小人所以易教者以君子之人有美道以得聲譽小人則慕樂之美其榮名欲得與之而自連屬也是天下之人皆樂善而棄惡但無人啓教耳王何不教之乎鄭唯以附為木桴言以塗泥塗木桴則易著餘同傳正義曰猱則猿之輩屬非猨也陸璣疏云猱獼猴也楚人謂之沐猴老者為獼長臂者為猨猨之白胷者為蠍胡獌胡猨駿捷於獼猴然則猱猨其類大同故樂記注云猨獼猴也是其類故也傳言附著也是訓附為著故王肅云教猱升木必也如以塗之必著箋正義曰說文云母止之也從女象有好之者言止其好而稱母故母為禁辭以猱升木類之則附為有形之物不得為著故易傳以塗之易著必是物之盛者故為木桴桴為木表之麤皮也以猱之性善登木泥之性善著物因其所善而教用之故言必也以顧下小人與屬故知喻人心皆有仁義教之則進此章先言人心易教王不教之下章乃言其樂善故言毋為禁止之意言小人之易教故反辭以體之非禁

王不聽教小人孫毓難鄭云若喻人心皆有仁義教之則進何為禁之而云毋予是未得立言之意耳

雨雪瀌瀌見晛曰消傳晛日氣也箋云雨雪之盛瀌瀌然至日將出其氣始見人則皆稱曰雪今消釋矣喻小人雖多王若欲興善政則天下聞之莫不曰小人今誅滅矣其所以然者人心皆樂善王不啓教之莫肯下遺式居婁驕箋云莫無也遺讀曰隨式用也婁斂也今王不以善政啓小人之心則無貴謙虛以禮相卑下先人而後已用此自居處斂其驕慢之過者音義雨于付反注及下同

瀌符嬌反徐符彪反又方苗反雪盛貌見如字下文同韓詩作皪音於見反云皪見日出也晛乃見反曰音越下同韓詩作聿劉向同始見之見賢遍反又如字下遯嫁反注卑下下同又如字遺王申毛如字鄭讀曰隨婁王力住反數也徐云鄭音樓斂也爾雅云褒鳩樓聚也沈力俱反疏正義曰毛以為上言人心易進此言易化之事言天之雨下此雪雖瀌瀌然而盛至於見天晛然之日氣人皆稱之曰此雪今消釋矣以興小人雖皆行此惡之甚至於見王之善政人皆言之曰小人今誅滅矣人惡小人而欲滅之是其心皆好善矣王何不教之乎必須教之者以此小人皆為惡行莫肯自卑下而遺去其惡心者用此之故其與人居處數為驕慢之行故須化之鄭唯以下二句為興言小人不為王所啓教故莫肯自謙虛以禮相卑下隨從人者人無用此卑下隨從行自居處婁斂其驕慢之過者由王不教使然欲王教之也此莫肯之人并統下句為義傳正義曰說文云晛日見也此詩之意言雪見之而消消雪者日也字又從日故知晛是日氣也箋正義曰以日者人言之辭若日出則雪消不復須言矣明言者於日未出而言之故知至日將出其氣始見人則皆稱之曰雪今消釋矣以瀌瀌雪之盛貌故知喻小人之多也以日將出以比王政則王未有政故言王若興善政則天下聞之莫不皆曰小人今誅滅矣以雪比小人日能消雪故喻王誅小人也論語曰子為政焉用殺而言誅小人者以王興政則天下有賞有罰天下喜王為善而言小人誅滅見疾惡之情深有樂善之意耳非即盡誅滅之也此上戒猱升木之事欲王之教人故言人心皆樂善王何不啓教之乎箋以遺棄之義不與謙下相類故讀曰隨隨從於人先人後已以相卑下之義也釋訓云婁斂聚也俱訓為聚則義得通故云婁斂也言用此者用此下隨之行自居處收斂其驕慢之過為敬順謙恭也此二句毛不為傳但毛無改字之理又婁之為斂乃常訓也故別為毛說焉

雨雪浮浮見晛曰流傳浮浮猶瀌瀌也流流而去也如蠻如髦我是用憂傳蠻南蠻也髦夷髦也箋云今小人之行如夷狄而王不能變化之我用是為大憂也髦西夷別名武王伐紂其等有八國從焉音義髦舊音毛尋毛鄭之意當與尚書同音莫侯反行下孟反疏正義曰言由王不以善政啓小人之心今如南國之荆蠻如西方之夷髦行如夷狄王不能變我是用為大憂之欲令王興善政而不能由此以判之也傳正義曰爾雅八蠻在南故為南蠻髦對而言之不在中國故為夷髦髦雖在西夷總名也箋正義曰言如以比之是小人之行比如夷狄也

傳言夷髦不辨其方之所在故云西夷之別名知者正以武王伐紂其等有八國從之其中有髳故知在西方也牧誓曰及庸蜀羌髳微盧彭濮人又曰逖矣西土之人是西方也彼髳此髦音義同也

角弓八章章四句

序菀柳刺幽王也暴虐無親而刑罰不中諸侯皆不欲朝言王者之不可朝事也音義菀音鬱徐於阮反中丁仲反下注不中同朝直遥反篇內同疏正義曰經三章毛鄭雖有小異皆以上二章次二句為暴虐下二句及卒章下二句為刑罰不中其上二章上二句及卒章上四句言王無美德心無所至言王者不可朝事之意總三章之義也

有菀者柳不尚息焉傳興也菀茂木也箋云尚庶幾也有菀然枝葉茂盛之柳行路之人豈有不庶幾欲就之止息乎興者喻王有盛德則天下皆庶幾願往朝焉憂今不然上帝甚蹈無自暱焉傳蹈動暱近也箋云蹈讀曰悼上帝乎者想之也今幽王暴虐不可以朝事甚使我心中悼病是以不從而近之釋已所以不朝之意俾予靖之後予極焉傳靖治極至也箋云靖謀俾使極誅也假使我朝王王留我使我謀政事王信讒不察功考績後反誅放我是言王刑罰不中不可朝事也音義蹈音悼鄭作悼病也暱女栗反又女筆反徐又乃吉反俾必爾反本作卑後皆同極毛如字鄭音棘疏正義曰毛以為有菀然者枝葉茂盛之柳行路之人見之豈不庶幾就之而息止焉誠欲就之而止息以興有道德茂美之王諸侯見之豈不庶幾往之而朝事今諸侯不往朝王由王無美德故也諸侯既不朝王又相戒曰上帝之王甚變動而其心不恒刑罰妄作汝諸侯無得自往親近之若自往親近之必將得罪又恨王者不任己以事言王之有事若使我治之於後則使我更至焉今有事不使我治之動輒加我以罪我所以不欲朝王也鄭以上二句與毛同言我不欲朝者以王暴逆故訴之于天言上帝乎今幽王行其暴虐不可朝事甚使人心中悼傷我是以無得從而近之由王為惡故己不欲朝也非直暴虐如是刑罰不中假我朝王王留我有政事使我

謀之王信讒不察功考績我雖無罪於後必罪我而誅放焉由此我所以不往朝事之也箋正義曰釋言云庶幾尚也以心所念尚即是庶幾義相反覆也以行人之欲息於茂蔭似諸侯之願朝於有德故以茂喻盛德而願往焉反陳古義以刺今故言憂今不然傳正義曰蹈者踐履之名可以蹈善亦可以蹈惡故為動言王心無恒數變動也故王肅孫毓述毛皆以上帝為斥王矣暱近釋詁文毛於下章瘝焉病也言王者躁動無常行多逆理無得自往近之則為王所病與此互相接也箋正義曰以上言庶幾朝之下句言無自暱焉是其蹈為惡之狀故讀為悼言使人心中悼病若蹈履則非惡之狀故易傳也言王無美德下訴其不可朝事於理為切故以上帝為天而訴之也序言王者不可朝事故云釋已所以不朝之意傳正義曰靖治極至也箋云靖謀俾使極誅不可朝而云使我治之後我至焉則毛意以為恨王不使己治事故後不至也此恨王不任己事則居以凶危

是又恨王使已皆由王之無常有事不任之纔任即加罪是不可朝事箋正義曰靖謀俾使皆釋詁文極誅釋言文以序云刑罰不中卒章云居以凶矜反以類此則極邁皆罪事故言假使我朝王王留我使謀政事王信讒反誅放我也以凶矜之文與此相類故易傳也

有菀者柳不尚愒焉傳愒息也上帝甚蹈無自瘵焉傳瘵病也箋云瘵接也俾予靜之後予邁焉箋云邁行也行亦放也春秋傳曰子將行之音義愒欺例反徐丘麗反瘵側界反鄭音際疏正義曰毛依釋詁文瘵病也鄭以上暱類之讀為交際之際故言接也箋正義曰邁行釋言文以罪而使之行於外故言行亦放也引傳曰子將行之者昭元年左傳文時鄭之大夫游楚有罪子產將放之子大叔者游楚之宗傳曰將行子南子產咨於大叔大叔曰吉不能亢身焉能亢宗吉若獲戾子將行之何有於諸游是行為放之義故引證之也吉大叔之名子南游楚之子

有鳥高飛亦傳于天彼人之心于何其臻箋云傳臻皆至也彼人斥幽王也鳥之高飛極至於天耳幽王之心於何所至乎言其轉側無常人不知其所屆曷予靖之居以凶矜傳曷害矜危也箋云王何為使我謀之隨而罪我居我以凶危之地謂四裔也音義傳音附裔延世反疏正義曰毛以為鳥飛無定之物人心反無至故以喻之言有鳥高飛謂其終無所至亦至于天而止也今彼人幽王之心于何其所至乎言其心轉側無常人不知其所止乃鳥之不如由此不可朝事也我若朝王王使我治事旋即罪我故恨王云何由使我治之尋復居處我以凶危之地也使即罪之是刑罰不中不可朝事也鄭唯以靖謀為異餘同傳正義曰傳雖曷為害亦訓為何故害澣害否皆為何也箋正義曰以誅放類之故知凶危是凶危之地謂四方荒裔遠處即九州之外也文十八年左傳曰投諸四裔以禦魑魅是四裔之文即羽山東裔崇山南裔三危西裔幽州北裔是也九州之外而言幽州者以州界甚遠六服之外仍有地屬之故繫而言焉

菀柳三章章六句

序都人士周人刺衣服無常也古者長民衣服不貳從容有常以齊其民則民德歸壹傷今不復見古人也箋服謂冠弁衣裳也古者明王時也長民謂凡在民上倡率者也變易無常謂之貳從容謂休燕也休燕猶有常則朝夕明矣壹者專也同也音義長張丈反注同貳音二從七容反復扶又反下注同率色類反朝直遥反疏正義曰都人士詩者周人所作刺其時人所著之服無常也以古者在上長率其民所衣之服不變貳雖從容休燕之處其容貌亦有常不但公朝朝夕而已身自行此以齊正其人則下民皆為一德謂其德如一與上齊同亦衣服不貳從容有常也傷今不復見古之人故作詩反以刺之周人者謂京師畿內之人此及白華獨言周人者蓋序者知畿內之

人所作其人或微不足錄故言周人以便文無義例也不言刺幽王者此凡在人上服皆無常故下民亦不齊一此刺當時之服無常非指刺王身故序不言刺王然風俗不齊亦王者之過即亦刺王也服謂在體之衣德謂身之所行德服非一在上衣服有常能使下民一德正謂服有常也抑抑威儀維德之隅由德行有常故服不變既觀其服之不貳知其德之齊一不然則德在於心不可知其一否也經五章皆陳古者有德之人衣服不貳不言長民者叙言人德齊一之由故說長民不貳於經無所當也唯傷今不復見古之人是總叙五章之義民者兼男女故經有士女二事箋正義曰冠弁在首衣裳在身皆是體之所服直云衣服刺無常明其兼之也弁者古冠之大號也冠弁總謂在首者冕弁之類皆在其中也春官司服云凡田冠弁服謂委貌玄冠為冠弁對其餘弁冕而立名非總諸冠與此不同也以傷今而思之故知古者明王時也言長民則與民為長者皆是故謂凡在人上倡率者謂為官倡導帥領之人即邑宰鄉遂之官言凡語廣雖上及天子諸侯皆是也衣服衆矣當各以其事服之今云衣服不貳明各於其事不得差貳故云變易無常謂之貳也此從容承衣服不貳之下以對之矣明為私處舉動故知謂休燕閒暇之處宜自放縱猶尚有常則朝夕舉動亦有常明矣此休燕有常直謂進退舉動不失常耳即經所云其容不改之類非據衣服故箋直云猶有常不言服明其非服也壹者齊一之義故為專也同也言專為一明服色齊同也

彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章傳彼彼明王也箋云城郭之域曰都古明王時都人之有士行者冬則衣狐裘黃然取溫裕而已其動作容貌既有常吐口言語又有法度文章疾今奢淫不自責以過差行歸于周萬民所望傳周忠信也箋云于於也都人之士所行要歸於忠信其餘萬民寡識者咸瞻望而法傚之又疾今不然音義出如字行下孟反下文行歸注操行同衣於既反差初賣反又如字望如字協韻音亡疏箋正義曰都者聚居之處故知城郭之域也定本城作域正舉都邑者以都邑之士近政化有道先被其德無道先化其淫此時奢淫巧偽都邑尤甚故舉古之都邑以駮今之都邑也士者男子行成之大稱叙言則民一德是所陳者人也人而言士故知都人之有士行者非爵為士也月令孟冬天子始裘故知冬則衣狐裘也以古之衣裘其上必有裼衣故知取其溫裕而已禮記緇衣引此詩彼注云黃衣則狐裘大蜡之服也詩人見而說焉以為大蜡之裘則是有衣裼矣言取溫裕者以注記之時未詳此詩之意以狐裘黃者實大蜡時息民所服服則黃衣故以言焉至此觀經為解故不與彼同也若然息民之祭服此狐裘則是尊貴之服矣庶人而得服之者彼狐之黃者多黃狐之衣非貴服也息人臘祭服之者於是草木黃落象其時物之色故服之耳郊特牲云野夫黃冠黃冠草服也注云言祭以息民服象其時物之色季秋草木黃落是順時而服之非同於常祭其實為輕又不衣裼故庶人所得衣也若然玉藻云犬羊之裘不裼注云質畧亦庶人無文飾則庶人止服犬羊此衣狐裘者以禮不下庶人其制不可得曲而盡此言狐裘則庶人得衣狐裘明矣禮云犬羊舉一以言之七月云一之日于貉箋云于貉往捕貉以自為裘是庶人又以貉裘而禮無明文禮之所記不

能盡也七月又云取彼狐狸為公子裘則非公子不得衣狐裘言庶人狐裘者以狐色不等若狐白非君不服狐青乃小而美者則可以供公子而庶人避其文故言于貉若黃狐及麤惡者不廢庶人亦服之且孔子云狐貉之厚以居狐連貉言之貉既庶人所服狐亦服之明矣以庶人服犬羊不裼故此狐裘亦不裼取其溫裕而已或以書傳云古者必有命民得乘飾車駢馬衣文錦彼都人士為命民故異於其餘庶民知不然者此則思古之服則古之都邑之士則當皆然也下言緇撮不異庶人則狐裘黃黃是庶人所當服矣此思古人之善以刺今人之惡故箋總之云疾今奢淫不自責以過差也以君子既有其服則常其容以出於言而後為行故經以此為文次也箋以經言萬民所望明都人為人所法傚也知寡識者以明王之時賞不遺才若深識當為時所用今取法於都人故知寡識者以因前經故言又疾今不然襄十四年左傳引此二句服虔曰逸詩也都人士首章有之禮記注亦言毛氏有之三家則亡今韓詩實無此首章時三家列於學官毛詩不得立故服以為逸

彼都人士臺笠緇撮傳臺所以禦暑笠所以禦雨也緇撮緇布冠也箋云臺夫須也都人之士以臺皮為笠緇布為冠古明王之時儉且節也彼君子女綢直如髮傳密直如髮也箋云彼君子女者謂都人之家女也其情性密緻操行正直如髮之本末無隆殺也我不見兮我心不說箋云疾時皆奢淫我不復見今士女之然者心思之而憂也音義臺如字爾雅作薹草名笠音立緇側基反撮七活反夫音符本亦作扶綢直留反密也緻直置反本亦作緻隆俗本作降殺所界反又所側反說音悅疏正義曰言彼明王之時都邑之人有士行者以臺草為笠緇布為冠以撮持其髮是儉而且節此都人之行如是則為君子之人矣彼都人君子之家女其情性密緻操行正直如人之頭髮然其本末無隆殺言其性行終始不變也今既不然士女淫慾我今不復得見古之都人士女德行如是兮由此我心不歡悅而憂心思古也傳正義曰臺草名可以為笠則一也而傳分之者笠本禦暑故良耜曰其笠伊糾因可以禦雨故傳分之以充二事馬以緇撮為一知臺笠不二矣箋正義曰禹貢有島夷卉服彼卉者是草之總名但島夷居下濕而常服之此臺草之一名亦卉也郊特牲曰大羅氏天子之掌鳥獸者諸侯貢屬馬草笠而至尊野服也則草笠野人之服是賤者也前裘則冬所衣此笠則夏所用各舉其一而言之以臺皮為笠緇布為冠不用美物故云儉言撮是小撮持其髻而已是且節也鄭知取此義者以上言狐裘即述其容貌言行此下不述言行故舉其冠笠以表節儉也案郊特牲云太古冠布齊則緇之冠而敝之可也注云此重古而冠之耳三代改制齊冠不復用布玉藻云始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也則此應始冠而敝之今都人以為常服者士以上冠而敝之庶人則雖得服委貌因而冠之而儉者服緇布故詩人舉而美焉故論語語今也純儉注云純當為緇則緇亦得為紂帛為紂帛何知非紂帛為玄冠而言緇布者以緇雖古布帛兩名但字從才者為帛從巾者為布此言緇故知非帛且若是帛為玄冠則有制度不得言撮故士冠禮云緇布冠類項注云緇布冠無笄者著類圍髮際結項中隅為四綴以固冠也項中有繼亦由固類為之耳今未冠笄者著卷幘類象之所生也是緇布冠制小故言撮以此益明非玄冠若然

緇布冠制自當小言明王之時儉且節者解不著玄冠而著緇布之意故雖禮制之小亦由儉節而著之傳正義曰傳變綢言密則以綢為密也綢者綢緞之言故為密也箋正義曰文承於上故以彼君子女謂都人之家女也以密在於心故言情性直見於外故言操行謂所操持之行跡也能始終不虧故言本末無隆殺定本隆作降

彼都人士充耳琇實傳琇美石也箋云言以美石為瑱塞耳彼君子女謂之尹吉傳尹正也箋云吉讀為姞尹氏姞氏周室昏姻之舊姓也人見都人之家女咸謂之尹氏姞氏之女言有禮法我不見兮我心苑結箋云苑猶屈也積也音義琇音秀徐又音誘瑱他見反吉毛如字鄭讀為姞其吉反又其乙反苑於勿反徐音鬱又於阮反疏正義曰毛以為言彼明王之時都人之有士行者充耳以琇之美石實其耳是其有節制也彼都人有君子之德其家之女謂之正直而嘉善矣我今不見古之士女德服如是我心為之苑然盤屈如繩索之為結矣鄭唯尹姞為異餘同傳正義曰淇奧傳曰琇瑩美石說文云琇美石次玉也然琇是美石之名耳而此傳俗本云琇實美石者誤也今定本毛無實字說文直云琇石次玉則實非玉名故王肅云以美石為瑱塞實其耳義當然也淇奧說武公之服以琇為充耳此都邑庶人亦用琇者禮天子以純玉諸侯以下則玉石雜衡風自舉石言之其實玉多而石少非全用石也此則庶人無玉用石而已其用之石則與諸侯之名同故俱言琇也尹正釋言文王肅云正而吉也易繫辭云吉人之辭寡箋正義曰言謂之者是指

成事而謂之故易傳也尹既是姓則吉亦姓也故讀為姞美其人而謂之尹姞者以尹氏姞氏周室昏姻之舊姓也知者節南山云尹氏太師常武經曰王謂尹氏昭二十三年尹氏立王子朝是其世為公卿明與周室為昏姻也韓奕云為韓姞相攸言汾王之甥是姞與周室為昏姻也又宣三年左傳云鄭石癸曰吾聞姬姞耦其子孫必蕃姞吉人也后稷之元妃也言姬姞耦明為舊姓以此知尹亦有昏姻矣既世貴舊姓昏連於王室家風不替是有禮法矣故見都人之女有禮法者謂之尹姞也孫毓云尹氏姞氏衰世舊姓豈必能賢案篇義略古之人則所言皆斥明王之時不得以衰世為難矣

彼都人士垂帶而厲彼君子女卷髮如蠆傳厲帶之垂者箋云而亦如也而厲如槃厲也槃必垂厲以為飾厲字當作裂蠆螫蟲也尾末捷然似婦人髮末曲上卷然我不見兮言從之邁箋云言亦我也邁行也我今不見士女此飾心思之欲從之行言已憂悶欲自殺求從古人音義帶音蔕厲毛如字鄭當作裂音列卷音權注及下同蠆勑邁反又勑界反蠆蟲也通俗文云長尾為蠆短尾為蠍蠍音虛伐反槃薄寒反螫音釋本又作蟄呼莫反捷其言反又音虞漢書音義云舉也又渠偃反一音其蹇反上時掌反疏正義曰毛以為言彼明王之時都人之有士行者垂其帶之飾而有厲然言其服飾有常也彼都人君子之家女乃曲卷其髮末如蠆之尾言其容儀有法也今之士女皆奢淫不然我今不見古之士女如是儀飾以是故心中思之我欲從之其當自殺以行而求古人言已憂悶不能自勝也鄭

唯以垂帶如鞶裂為異餘同傳正義曰毛以言垂帶而厲為絶句之辭則厲是垂帶之垂者箋正義曰以言如蠆將外物以比髮曲則而厲亦將外物以比帶垂故云而亦如也以蠆已言如故言亦如也如厲如鞶厲者謂如桓二年左傳云鞶厲游纓也彼服虔以鞶為大帶也鄭意則不然內則云男鞶革女鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂繻字雖今異意實同也以鄭彼注言之則鞶是囊之名但有飾緣之垂而不名之為裂鞶必垂裂以為飾言帶之垂似之也以紀子帛名裂繻故言厲字當作裂也昭四年左傳曰其父死於路已為蠆尾言蠆尾有毒也故以為螫蟲其末尾捷然似婦人髮末曲上卷然也禮斂髮無髢而有曲者以長者盡皆斂之不使有餘而短者若鬢傍不可斂則因曲以為飾故不同也定本及集本捷下皆無然字我今不見士女此飾者上言帶髮故言士女此飾也以上章有我心此言從之邁故知心思之彼人已死而欲從之行故知憂悶欲自殺求從古人

匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之髮則有旟傳旟揚也箋云伊辭也此言士非故垂此帶也帶於禮自當有餘也女非故卷此髮也髮於禮自當有旟也旟枝旟揚起也我不見兮云何盱矣箋云盱病也思之甚云何乎我今已病也音義旟音餘揚也盱喜俱反疏正義曰此承上章之文故匪伊之上闕帶髮之文見於下句以法所當然是於禮有之也禮大帶垂三尺是矣此下二句初直不悅後更苑結故欲自殺而未能所以為病為事之次也

都人士五章章六句

序采綠刺怨曠也幽王之時多怨曠者也箋怨曠者君子行役過時之所由也而刺之者譏其不但憂思而已欲從君子於外非禮也音義思息嗣反下皆同疏正義曰謂婦人見夫行役過時不來怨已空曠而無偶也婦人之怨曠非王政而錄之於雅者以怨曠者為行役過時是王政之失故錄之以刺王也經上二章言其憂思下二章根本不從君子皆是怨曠之事欲從外則非禮故刺之箋正義曰婦人思夫情義之重禮所不責故知譏其不但憂思而已欲從君子於外非禮也禮婦人送迎不出門況從夫行役乎雖憂思之情可閔而欲從之語為非故作者陳其事而是非自見也

終朝采綠不盈一匊傳興也自旦及食時為終朝兩手曰匊箋云綠王芻也易得之菜也終朝采之而不滿手怨曠之深憂思不專於事予髮曲局薄言歸沐傳局卷也婦人夫不在則不容飾箋云言我也禮婦人在夫家笄象笄今曲卷其髮憂思之甚也有云君子將歸者我則沐以待之音義匊弓六反注本或一手曰匊芻楚俱反草也局其玉反卷音權下同又眷勉反沈其言反疏正義曰毛以為言人有終朝采此綠菜而不能滿其一匊此采者由此人志在於他故也以興此婦人終日為此家務而不能成其一事者此婦人由志念於夫故也故言我之憂思不暇容飾今不洗

沐其髮徒曲卷而已是憂思之甚也薄知我君子之將歸我則沐髮以待之今之不沐由無君子故也鄭唯婦人身自采綠不興為異餘同傳正義曰毛以婦人不當在外故以為興終朝者是終竟於朝故至食時也匊物必用兩手故曰兩手曰匊箋正義曰綠若難得則不盈是常今言其不盈故為易得而不滿是其憂思不專也以田漁之婦則庶人之妻可自親采故不從毛興也髮所以曲卷者禮婦人在夫家當笄此象骨之笄今曲卷其髮則去其笄而不用是憂思甚也此訓言為我我君子也我則沐以待之此我義勢所加非經言也

終朝采藍不盈一襜傳衣蔽前謂之襜箋云藍染草也五日為期六日不詹傳詹至也婦人五日一御箋云婦人過於時乃怨曠五日六日者五月之日六月之日也期至五月而歸今六月猶不至是以憂思音義藍盧談反沈力甘反襜尺占反郭璞云今之蔽膝詹音占疏正義曰毛以上二句與前同下二句言婦人五日一進御於夫言常時以五日為御之期而望之至六日而不至尚以為恨況今日月長遠能無思乎舉近以喻遠也鄭以上二句為賦也自與前同下二句言婦人本與夫以五月之日為還期今六月之日而不至是為行役過時所以怨曠憂思傳正義曰衣蔽前謂之襜釋器文也李巡曰衣蔽前衣蔽膝也箋正義曰以藍可以染青故淮南子云青出於藍月令仲夏無刈藍是可以染之草傳正義曰內則云妾雖年老未滿五十必與五日之御是傳之所據也傳以彼文不辨尊卑則通及庶人王肅云五日一御大夫以下之制傳意或然也其天子諸侯御之日數則傳無文焉婦人之思夫必過時乃怨曠毛雖云五日一御不必夫行六日便即怨也當是假御之期日以

喻過時耳孔晁曰傳因以行役過時刺怨曠也故先序家人之情而以行役者六日不至為過期之喻非止六日毛意當然也鄭五日之御則不然故內則注云五日一御諸侯制也諸侯取九女姪娣兩兩而御則三日次兩媵則四日次夫人專夜則五日也是鄭以五日為諸侯制非大夫以下御婦人之日限也其天子則天官九嬪掌婦學之法以教九御注云自九嬪以下九九而御於王凡羣妃御見之法月與后妃其象也卑者宜先尊者宜後女御八十一人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕三夫人當一夕后當一夕亦十五日而徧云自望後反之孔子云日者天之明月者地之理陰契制故月上屬為天使婦從夫故月紀是鄭差後宮之數為天子御日之文也以御女八十一人而言九御知當九夕以數準之故九嬪以下皆九人當一夕也夫人自然三人當一夕是十五日一徧與望數相當故云然亦者亦望之日數以其相當故因引孔子之言以證之后皆取其盛者故知卑者宜先謂月初也望後則月光盛故知反之是以內則之注亦先姪娣從卑者起由準此也諸侯夫人則亦望前先卑望後先尊至望而夫人三進望後亦如之以此推之則大夫一妻二妾三日一御士有妾二日一御庶人多無妾其妻每夜而進之此所以與毛異也箋正義曰箋解婦人所以怨曠之意由過時故也則此過時之言故不為日數也雖言以日為喻五日一御非庶人之禮又其喻懸而不愜故易傳云五日六日者五月之日六月之日是期至五月而歸今六月猶不至是過時所以為憂思也

之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之繩箋云之子是子也謂其君子也于往也綸釣繳也君子往狩與我當從之為之韔弓其往釣與我當從之為之繩繳今怨曠

自恨初行時不然音義狩尺救反報勑亮反弢沈治亮反本又作鞉釣音弔綸音倫繳音灼與音餘下同為于偽反下同疏正義曰婦人既思夫不見悔本不隨之共行云我本應與之俱去若是子之夫往狩與我當與之報其弓謂射訖與之弛弓納于韔中也是子之夫往釣與我當與之綸之繩謂釣竿之上須繩則已與之作繩今不見而思故悔本不然箋正義曰釋言云緡綸也則綸是繩名弋是繫繩於矢而射謂之繳射則釣繳者謂繫繩於釣竿也經云言綸之繩謂與之作繩此猶今人接綆謂之繩綆也說文云繳生絲縷也則釣與弋射其繩皆生絲為之

其釣維何維魴及鱮維魴及鱮薄言觀者箋云觀多也此美其君子之有技藝也釣必得魴鱮魴鱮是云其多者耳其衆雜魚乃衆多矣音義魴音防鱮音叙觀古玩反注同韓詩作觀技其綺反疏正義曰既恨不從君子狩釣故此又說其釣之技上兼有狩此偏言釣者因上釣文在下接而申之耳此不從之行而知其獲多者言本在家之釣非謂役中時也俗本作觀觀誤也定本集注並作多

采綠四章章四句

序黍苗刺幽王也不能膏潤天下卿士不能行召伯之職焉箋陳宣王之德召伯之功以刺幽王及其羣臣廢此恩澤事業也音義膏古報反下同召上照反注及下同疏曰作黍苗詩者刺幽王也以幽王不能如陰雨以膏澤潤及天下其下卿士又不能行召伯之職以勞來士衆

臣之廢職由君失所任故陳召伯之事以刺之也膏潤者以君之恩惠及下似雨澤之潤於物然水之潤物又似脂膏故言膏潤也此敘君臣互文以相見言卿士不能行召伯之職則王不能膏潤天下謂不能如宣王也以經言召伯不言宣王故敘因而互文以見義也此皆反經而敘之首章上二句是宣王之能膏潤也下二句以盡卒章皆召伯之職也言卿士不能行則召伯時為卿士矣故國語韋昭注云召公康公之後卿士也左傳服虔注云召穆公王卿士是也經言召伯亦作上公為二伯以兼卿士耳箋正義曰召伯之為卿士宣王時也故知陳宣王之德召伯之功以刺幽王及其羣臣廢此恩澤事業也膏潤是恩澤召伯之職是事業故並言焉

芃芃黍苗陰雨膏之傳興也芃芃長大貌箋云興者喻天下之民如黍苗然宣王能以恩澤育養之亦如天之有陰雨之潤悠悠南行召伯勞之傳悠悠行貌箋云宣王之時使召伯營謝邑以定申伯之國將徒役南行衆多悠悠然召伯則能勞來勸說以先之音義芃蒲東反一音扶雄反長張丈反勞力報反注反下篇注同徒役一本作師旅來音賚說音悅又始說反疏正義曰言芃芃長大者是黍苗也此黍苗所以得長大者天以陰雨之澤膏潤之故也以興宣王之時悅樂者是衆人也此衆人所以得悅樂者由王以恩惠之澤養育之故也以黍苗之仰膏雨猶衆人之仰恩惠是宣王能膏潤天下今王不能然故舉以刺之又其時之人在國則蒙君之恩澤其行又得臣之勞來故言悠悠衆多而南行者是營謝邑

之人召伯則又能勞來勸悅以先之言知人之勞苦也今幽王之時人苦而臣不知又刺之箋正義曰以崧高言王命召伯定申伯之宅又曰因是謝人與四章肅肅謝功相當故知此南行謂宣王之時使召伯營謝邑以定申伯之國將徒役南行也此言南行是舉其始去而勞之故言召伯則能勞來勸悅以先之謂閔其勤勞身先其苦也我行既集蓋云歸哉謂事訖而勞之

我任我輦我車我牛我行既集蓋云歸哉傳任者輦者車者牛者箋云集猶成也蓋猶皆也營謝轉餫之役有負任者有輓輦者有將車者有牽傍牛者其所為南行之事既成召伯則皆告之云可歸哉刺今王使民行役曾無休止時音義任音壬注同輦力展反沈連典反餫音運輓音晚傍薄浪反為于偽反

疏正義曰上言南行為總此言行中之別從召伯之南行其轉運謂有我負任者我輓輦者我將車者我牽傍牛者我召伯所為南行之事既成謂營謝畢召伯則皆告之云可歸哉言宣王之時功役有期臣司其職今王役無休止臣廢其事故刺之傳正義曰傳言此四者明任輦車牛則各有其人故事別歷言之箋正義曰蓋者疑辭亦為發端孝經諸言蓋者皆示不敢專決禮記禮器云蓋道求而未之得也檀弓云蓋有受我而厚之是發端也此詩人指事而述非有可疑事在末句不為發端而其上歷陳四事故為皆也下章美召伯營謝之功任輦車牛是轉運所用故營謝邑轉運之役也有負任者謂器物人所負持生民云是任是負文別為二故箋以任為抱此二者以相對則任在前負在背此任謂人所提荷隨其所在總之皆為任也輦車人輓以行故云輓輦者有將車者此轉運載任則是大車以駕牛者也有牽傍牛者秋官罪隸職云凡封國若家牛助為牽傍鄭司農云凡封國若家謂建諸侯立大夫家也元謂牛助國以牛助轉徙也罪隸牽傍之在前曰牽在旁曰傍此營謝即封國也宜使罪隸牽傍其牛也既云將車者牽之有牛而將之而別云牽傍牛者此牛在轅之外不在轅中故別牽傍之地官牛人云凡軍旅行役共其兵車之牛與其牽傍以載公任注云牽傍在轅外輓牛也人御之彼雖非封國要牽傍亦在轅外以知此不與將車同也箋以召伯所勞當是勞人故歷言其事以表其名自別人又以罪隸之文參之知牛為牽傍與車不同也此舉其歸反以刺時故刺今王使人行役當無休息之時下章從此可知故略焉

我徒我御我師我旅我行既集蓋云歸處傳徒行者御車者師者旅者箋云步行曰徒召伯營謝邑以兵衆行其士卒有步行者有御兵車者五百人為旅五旅為師春秋傳曰諸侯之制君行師從卿行旅從音義卒尊忽反一本作士衆從才用反下同疏傳正義曰傳亦見四者事別而分以言之旅屬於師徒行御車還是師旅之人而經別之者以其所司各異故亦歷言以類上章也釋訓云徒御不驚以徒為輦者也此與上我輦異章故知徒行也箋正義曰此言師旅故云以兵衆行其士卒有徒行者有御車者五百人為旅五旅為師夏官序文春秋傳曰君行師從卿行旅從定四年左傳文彼文無諸侯之制一句鄭亦以義言之明天子之卿與諸侯同故有師也彼傳君行師從謂嘉好之事服虔云謂會同杜預云謂朝會此雖作從非征伐故同嘉好之事也

肅肅謝功召伯營之烈烈征師召伯成之傳謝邑也箋云肅肅嚴正之貌營治也烈烈威武貌征行也美召伯治謝邑則使之嚴正將師旅行則有威武也

原隰既平泉流既清召伯有成王心則寧傳土治曰平水治曰清箋云召伯營謝邑相其原隰之宜通其水泉之利此功既成宣王之心則安也又刺今王臣無成功而亦心安音義治直吏反下同相息亮反疏傳正義曰此下傳亦然五土有十等獨言原隰者以其最利於人故特言之

黍苗五章章四句

序隰桑刺幽王也小人在位君子在野思見君子盡心以事之疏正義曰君子在野經上三章上二句是也言小人在位雖經無所當而首章箋反求此義則原上之桑不能然以刺時小人在位無德於民是亦小人在位之事也思見君子盡心以事之者即上三章下二句及卒章是也

隰桑有阿其葉有難傳興也阿然美貌難然盛貌有以利人也箋云隰中之桑枝條阿阿然長美其葉又茂盛可以庇廕人興者喻時賢人君子不用而野處有覆養之德也正以隰桑興者反求此義則原上之桑枝葉不能然以刺時小人在位無德於民是亦小人在位之事也思見君子盡心以事

箋云思在野之君子而得見其在位喜樂無度音義難乃多反庇必利反又彼備反廕於鴆反樂音洛注下皆同疏正義曰言隰中之桑枝條甚阿然而長美其葉則甚難然而茂盛其下可以庇廕人往息者得其涼也以興野中君子其身有美德可以覆養人事之者蒙其利也既隰中之桑盛如此則原上之桑不能然是不可以庇廕也猶野中君子德如是則在位小人不能然為不能覆養也由小人在位而無德故今思見在野君子而尊事之若既得見在野之君子置之於位我則其為喜樂知復如何乎言其樂之甚也傳正義曰阿邪是枝葉條垂之狀故為美貌難為葉之茂沃言葉之柔幽是葉之色言桑葉茂盛而柔軟則其色純黑故三章各言其一也由葉茂而蔭厚所以庇廕人息者得其涼之利故言難然有以利人言有此蔭涼以利人以喻君子之亦有德澤以利人也箋正義曰以有阿之下別言其葉則阿非葉狀故枝條長美菀柳云不尚息焉則知舉此茂美亦取庇廕為喻故興在野君子有覆養之德也知反求此義者以序言小人在位君子在野為相對今舉隰而無原故知有反求之義以比小人無德於民矣詩中單言隰者多矣若隰有萇楚不必反以對原唯義所在故不同故夏書傳曰下濕曰隰桑非能水之木而言隰桑美者以桑不宜在停水之地宜在隰潤之所隰之近畔或無水而宜桑以今驗之實然者也

隰桑有阿其葉有沃傳沃柔也既見君子云何不樂音義沃烏酷反

隰桑有阿其葉有幽傳幽黑色也既見君子德音孔膠傳膠固也箋云君子在位民附仰之其教令之行甚堅固也音義幽於虬反膠音交

心乎愛矣遐不謂矣中心藏之何日忘之箋云遐遠謂勤藏善也我心愛此君子君子雖遠在野豈能不勤思之乎宜思之也我心善此君子又誠不能忘也孔子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎音義藏鄭子郎反王才郎反疏箋正義曰引論語者彼以中心善之不能無誨此則中心善之故心不能忘其義略同故引以為驗

隰桑四章章四句

序白華周人刺幽后也幽王取申女以為后又得褒姒而黜申后故下國化之以妾為妻以孽代宗而王弗能治周人為之作是詩也箋申姜姓之國也褒姒褒人所入之女姒其字也是謂幽后孽支庶也宗適子也王不能治已不正故也音義華音化取七與反孽魚列反為于偽反適音的疏正義曰白華詩者周人所作以刺幽王之后也幽王之后褒姒也以幽王初取申女以為后後得褒姒而黜退申后褒姒妾也王黜申后而立之由此故下國諸侯化而傚之皆以妾為妻以支庶之孽代本適之宗而幽王弗能治而正之使天下敗亂皆幽后所致故周人為之而作白華之詩以刺之也申后之黜幽王所為而刺褒姒者言刺褒姒則幽王之惡可知以褒姒媚惑以至使申后見黜故詩人陳申后之被疏遠以主刺后姒也帝王世紀云幽王三年納褒姒八年立以為后則得在三年而黜申后在八年此詩之作在見黜之後經八章皆言王遠申后是得褒姒而黜申后之事也下國化之即五章鼓鐘于宮聲聞于外是也此詩主刺王之遠申后但王為此行則為下國所化故經略之以見意序具述其事以明之箋正義曰欲明申為國名故云姜姓之國褒姒褒人所入之女國語史記有其事褒國姒姓言姒其字者婦人因姓為字也以申褒皆為王后故辨之云是謂幽后以其被刺明褒姒矣孽者蘖也樹木斬而復生謂之蘖以適子比根幹庶子比支蘖故孽支庶也中候曰無易樹子注云樹子適子玉藻云公子曰臣孽注云孽當為枿文王曰本支百世是適子比樹本庶子比支孽也宗適子者以適子富為庶子之所宗故稱宗也王以褒姒代申后下國化之正以妾為妻耳并言以孽代宗者既以妾為妻母愛者子伯服則妾之所生代適子故連言之鄭語云而嬖是女使至於為后而生伯服又曰王欲殺太子必求之申是幽王亦以伯服代太子故為下國所化也天子執生殺之柄所以不能治下國者以已不正故也昭四年左傳叔舉云無瑕者可以戮人是已不正不可以治人也

白華菅兮白茅束兮傳興也白華野菅也已漚為菅箋云白華於野已漚名之為菅菅柔忍中用矣而更取白茅收束之茅比於白華為脆與者喻王取於申申后禮

儀備任妃后之事而更納褒姒褒姒為孽將至滅國之

子之遠俾我獨兮箋云之子斥幽王也俾使也王之遠

外我不復答耦我意欲使我獨也老而無子曰獨後褒

姒譖申后之子宜咎宜咎奔申音義菅音奸洫烏侯反柔也忍音刃脫七

歲反又音毛任音壬一本作任王后遠于願反下注遠

善同又如字注及下皆同俾必爾反復扶又反譖側鴆

反咎音柩疏正義曰毛以為言人刈白華已洫以為菅又取

白茅纏束之兮是二者以絜白相束而成用興

婦人有德已納以為妻兮又用禮道申束之兮是二者

以恩禮相與而成嘉禮者即端成絜白之謂今之子幽

王遠外我申后不復答耦我意欲使我獨老而無子兮

是不以絜白恩禮相申束使已菅茅之不如也鄭以為

言人既刈白華已洫為菅柔韌中用矣何為更取白茅

收束之兮以白茅代白華則脫而不堪用也以興王既

聘申女已立為后禮儀充備兮何為更納褒姒嬖寵之

兮以褒姒代申后則妬而將滅國也寵褒姒以黜申后

似取白茅而棄韌菅故以為喻餘同傳正義曰釋草云

茅菅白華一名野菅郭璞曰茅屬也此白華亦是茅菅

類也洫之柔韌異其名謂之為菅因謂在野未洫者為

野菅也王肅云白茅束白華以興夫婦之道宜以端成

絜白相申束然後成室家也傳意或然箋以

序言得褒姒而黜申后明以菅茅相比故以韌脫為喻

以菅洫之明韌也茅不洫故脫也言取白茅收束之言

收束以擬用非以束白華也茅雖比菅為脫其實茅亦

不可用七月云畫爾于茅宵爾索綯是茅可以為索與

者以善惡相比為喻耳遠是遠申后故之子斥幽王以

遠即連言獨故以不復答耦解之也老而無子曰獨王

制文也其後褒姒譖申后之子宜咎宜咎奔申解其獨

之意以申后雖有子王用褒姒之讒使之奔申是王欲

殺之而使申后無子探王此意故雖有子亦名為獨也

英英白雲露彼菅茅傳英英白雲貌露亦有雲言天地

之氣無微不著無不覆養箋云白雲下露養彼可以為

菅之茅使與白華之菅相亂易猶天下妖氣生褒姒使

申后見黜天步艱難之子不猶傳步行猶可也箋云猶

圖也天行此艱難之妖久矣王不圖其變之所由爾昔

夏之衰有二龍之妖卜藏其漦周厲王發而觀之化為

玄黿童女遇之當宣王時而生女懼而棄之後褒人有

獄而入之幽王幽王嬖之是謂褒姒音義英如字韓詩作泱泱同夏

戶雅反漦士其反沫也又尸醫反爾雅云漦曰

盥也盥音鹿黿音元嬖補悌反又必計反疏正義曰毛以為

上既言王不以禮已失菅茅申束之義故因言菅茅之

蒙養英英然者是鮮潤之白雲下露潤彼菅之與茅使

之得長成是天地之氣無微不著無不覆養然天不遺

物尚養彼菅茅天何為獨行艱難於我申后令之子幽

王不可於我而見黜退不得覆養是菅茅之不如也鄭

以為英英之白雲降露潤養彼可以為菅之白茅使與

白華之菅相亂易猶蒼天下妖氣生彼可以為后之褒

姒令與申后相換代也天生褒姒以惑周若雲之養茅

以亂用則為天下之妖然其妖本自夏世以至於周時

是天行此艱難之妖久矣之子幽王何故不圖其變之

所由來而寵之以代后將至於滅國乎傳正義曰以英

英連白雲故為白雲貌言露亦有雲者以雨必有雲言

露亦雨也以今觀之有雲則無露無雲乃有露言露亦有雲者露雲氣微不映日月不得如雨之雲耳非無雲也若露濃霧合則清旦為昏亦是露之雲也霜露所霑是天地之氣故言天地之氣無微不著謂養萌芽以成大無不覆養巨細皆潤之故菅茅悉蒙養也箋正義曰箋以上章言取茅而棄菅喻寵褒姒而黜申后故此章又申之言天養彼可以為菅之茅使茅與白華相亂易猶天下妖氣生褒姒使申后見黜退以此喻為切故易傳也傳正義曰舉足謂之步故為行也猶可釋言文王肅云天行艱難使下國化之以倡為不可故也侯苞云天行艱難於我身不我可也如肅之言與上章不類今以侯為毛說箋正義曰上既以露雲養茅喻天生褒姒褒姒從來為遠故言天行艱難以結之言天行艱難之妖久矣責王不圖其變之所由也若然天故行妖以滅周則非人所能拒而令王圖之者以天時人事理亦相符若人能改脩德行則可妖變為祥太戊桑穀即其事也且王興滅實有天期要忠臣烈士不可委之上天黙然不諫龍逢比干皆伏死以爭故詩人諷詠亦勸王之謀也昔夏之衰以下之事皆出外傳鄭語曰宣王之時童謠曰檿弧箕服實亡周國於是宣王聞之有夫婦鬻是器王使執而戮之府之小妾生女而非王子也懼而棄之此人也收以奔褒褒人有獄而以為入天之命此久矣其人可為乎訓語有之曰夏之衰也褒人之神化為二龍以同于王庭而言曰余褒之二君也夏后卜殺之與去之與止之莫吉卜請其漦而藏之吉乃布幣焉而策告之龍亡而漦在櫝而藏之及殷周莫之發也厲王之末發而觀之漦流於庭不可除王使婦人不幃而譟之化為元黿以入于王府府之童妾未既齔而遭之既笄而孕當宣王而生不夫而育故懼而棄之為弧服者方戮在路夫婦哀其夜號也而取之以逸逃于褒褒人有獄而以為入于王而嬖是女使至於為后而生伯服此其文也彼韋昭注曰褒人褒君共處曰同二君二

先君也漦龍所吐沫龍之精氣也厲王之末流彘之歲也棠正幅曰幃譟讙呼也齔或為蚖蚖蜥蜴也毀齒曰齔未既齔毀未畢也女七歲而毀齒孕妊身也女十五而笄也由此言之昭以齔非陸地之物故云或為蚖蜥蜴也以其言末故為流彘之歲若流彘之後則越去王都不得復觀之矣帝王世紀以為幽王三年嬖褒姒褒姒年十四若然則宣王立四十六年崩是先幽王之立十二年而生其生在宣王三十六年也厲王流彘之歲為共和十四年而後宣王立自宣王三十六年上距流彘之歲為五十年流彘時童妾七歲則生女時母年五十六凡在母腹五十年其母共和九年而笄年十五而孕自孕後尚四十二年而生作為妖異故不與人道同

瀌池北流浸彼稻田傳瀌流貌箋云池水之澤浸潤稻田使之生殖喻王無恩意於申后瀌池之不如也豐鎬之間水北流嘯歌傷懷念彼碩人箋云碩大也妖大之人謂褒姒也申后見黜褒姒之所為故憂傷而念之音義瀌符彪皮流二反浸子鴆反字亦作寖殖市力反鎬戶老反嘯音歔本亦作歔妖古卯反本又作姣音於驕反疏箋正義曰以浸者蒙潤之言稻人能水之物此刺申后見黜而以此喻之故知池水之澤浸潤稻田使之生殖喻王無恩於申后瀌池之水不如也言其北流是目所覩見此詩周人所作則此池是周地之水故云豐鎬之間水北流文王有聲箋云豐在豐水西鎬在豐水東然則豐鎬之間唯豐水耳而謂之池者家語云今池水之大誰知非泉焉召旻曰池之竭矣不云自頻則池者下田畜水之處且言浸者不得在豐水之中則此池在豐水之左右其池汙下引豐以溉灌故言浸彼稻田也池水當得停而亦言北流者以池上引豐水亦

北流浸灌既訖又決而入豐亦為北流鄭直云水北流不指言豐明池水亦北流也妖大之人謂褒姒也申后見黜褒姒之所為者以此嘯傷而念之是念其不當然也又言彼以外之故知謂褒姒褒姒而言大人故言為妖大之人王肅云碩人謂申后也孫毓云申后廢黜失所故嘯歌傷懷念之而勞心毛既不為之傳意當與鄭同

**樵彼桑薪卬烘于煁傳卬我烘燎也煁烓窻也桑薪宜以養人者也箋云人之樵取彼桑薪宜以炊饔饎之爨以養食人桑薪薪之善者也我反以燎於烓窻用炤事物而已喻王始以禮取申后禮儀備今反黜之使為卑賤之事亦猶是維彼碩人實勞我心音義樵徂焦反卬五綱反烘火東反徐又音洪說文巨凶甘凶二反孫炎音恭煁市林反烓音恚又丘弭反郭云三隅竈也說文云行竈也呂沈同音口頴反何康瑩反顧野王口井鳥擒二反炊昌垂反注同饔於恭反饎尺志反爨七亂反食音嗣炤音照卑如字下文卑分并注同疏正義曰有人樵取於彼桑木之薪不以炊爨云我用之燎於煁竈炤物而已桑薪之善者宜以炊爨而養人今不以炊爨反燎于煁竈失其所也以興幽王聘納彼申國之女不以為后反黜之使為卑賤之事而已申后之有德宜居王后之位而母養天下今不以當尊反黜為卑賤非其宜矣申后之見黜褒姒之由故惡褒姒言彼妖大之人褒姒由此而廢申后實勞病我之心傳正義曰烘燎釋言文舍人曰烘以火燎也釋言又云煁烓也舍人曰煁烓竈也郭璞曰今之三隅竈也然則烓者無釜之竈其上燃火謂之烘本為此竈上亦燃火照物若今之火爐也以桑薪為善比之申后言宜以養人猶申后宜以母養天下也箋正義曰少儀云抱燃注云未燃曰樵則樵者薪之一名但諸事皆反其名以名其事此樵彼桑薪猶薪是穫薪也此以燎煁為不宜明其宜炊爨也故知宜炊饔饎之爨以煮肉饎以炊飯雙言之也煮肉亦言炊者以炊燃火之名故可以通焉以為美食故可以養人申毛義也以桑薪之善故喻申后之禮儀也申后為后得以養人為喻者以后正位於內則化行於外天下蒙澤而得其利是母而養之故為喻也

**鼓鐘于宮聲聞于外傳有諸宮中必形見於外箋云王失禮於內而下國聞知而化之王弗能治如鳴鼓鐘於宮中而欲外人不聞亦不可止念子懆懆視我邁邁傳邁邁不說也箋云此言申后之忠於王也念之譟譟然欲諫正之王反不說於其所言音義聞音問見賢遍反懆七感反說文七倒反云愁不申也亦作慘慘邁如字韓詩及說文並作怖怖孚吠反又孚莫反又匹代反韓詩云意不說好也許云狠怒也說音悅下同疏正義曰言有人鼓鐘其聲于宮內其聲必聞于外擊鐘而欲外之不聞不可得也以興王既廢黜其后于宮內其化必流於天下廢后而使天下之不做王亦不可得也言王之失德將化流天下何以廢申后乎又言申后之忠於王申后念子幽王之惡慘慘然欲諫正之是其可隱何為王反視我申后邁邁然不說其所言乎箋正義曰邁邁是不悅之狀為王所不悅者唯申后耳故以我為申后反以相對故

以子為幽王慘慘非悅順之辭故知欲諫正王惡是其忠也因諫而遇遇是不悅其所言也

有鶩在梁有鶴在林傳鶩禿鶩也箋云鶩也鶴也皆以魚為美食者也鶩之性貪惡而今在梁鶴絜白而反在林興王養褒姒而餒申后近惡而遠善維彼碩人實勞我心音義鶩音秋鳥名鶴呼各反禿吐木反絜音結餒奴罪反近附近之近疏正義曰有禿鶩之鳥在於魚梁之上有鳴鶴之鳥在於林木之中然鶩也鶴也皆以魚為美食鶩之性貪惡而今在梁以食魚鶴之鳥絜白而反在林中以飢困以其有褒姒之身在於寵位有申后之身反在卑微然褒也申也皆以后為尊貴褒姒性邪佞今在位而得寵申后備禮儀反卑賤而飢餒言王近惡而遠善非其宜也以此維彼妖大之人實勞亂我之心曲矣箋正義曰此舉二鳥明喻二人易稱鳴鶴在陰是善鳥也故喻申后鶩實惡鳥以興褒姒今鶩言梁鶴言林是舉鶩在梁得魚對鶴在林無魚故知皆以魚為美食為喻也既以食為喻故知喻所養言王養褒姒而餒申后是近惡而遠善近者養之遠則餒之故又以近遠言之猶梁林非一處者也

鴛鴦在梁戢其左翼箋云戢斂也斂左翼者謂右掩左也鳥之雌雄不可別者以翼右掩左雄左掩右雌陰陽相下之義也夫婦之道亦以禮義相下以成家道之子無良二三其德箋云良善也王無答耦己之善意而變移其心志令我怨曠音義別彼列反下遐嫁反下同令力成反疏正義曰以王非義黜后故以義責之言有鴛鴦之雄鳥在於魚梁尚欲其左翼是左翼欲在右翼之下為雄下雌之義故思情相好以成匹耦以興夫妻聚居男當有屈下於女為陽下陰之義故能禮義相與以成家道今幽王何為不卑下申后以成夫婦乎之子幽王反無答耦我申后之善意乘心不一而二三其行以為於德變易其心志令我申后怨曠失鴛鴦斂翼相下之義也箋正義曰言斂其左翼是左翼在下故知謂右掩左也鳥之雌雄不可別者以翼知之右掩左雄左掩右雌皆釋鳥文也以陰陽相下故似夫婦之道亦以禮義相下以成家道也此經戢其左翼據雄者而言喻幽王當下申后耳故其言不及雌但鄭因右掩左而欲辯其雌雄故并引爾雅而解之見夫婦皆當相下也男有下女之禮者即就而親迎之類是也周易艮下兌上咸為夫婦之卦其象曰止而說男下女也

有扁斯石履之卑兮傳扁扁乘石貌王乘車履石箋云王后出入之禮與王同其行登車亦履石申后始時亦然今也黜而卑賤之子之遠俾我疷兮傳疷病也箋云王之遠外我欲使我困病音義扁遍顯反又必淺反疷徐都禮反又祁支反疏正義曰作者以王黜申后故覩其昔日所乘之石而傷之言有扁扁然升之以乘車者此石也申后嘗履之今忽然見黜而卑不復得履之是其所以可傷也之子幽王之遠外我申后欲使我申后困病兮故傷之傳正義曰有扁斯石文連履之故知扁乘石貌乘車之時履此石而上故謂此石為乘石上車履石之貌扁扁然也又言王乘車履石者言乘車之得履石唯王為然今申后履之是其貴時與王同故繫王言之夏官隸僕云

王行則洗乘石鄭司農云乘石所登上車之石也即此詩有扁斯石履之畢兮謂上車所登石是也

白華八章章四句

序緜蠻微臣刺亂也大臣不用仁心遺忘微賤不肯飲食教載之故作是詩也箋微臣謂士也古者卿大夫出行士為末介士之祿薄或困乏於資財則當賙贍之幽王之時國亂禮廢恩薄大不念小尊不恤賤故本其亂而刺之音義緜面延反蠻如字飲於鴆反食音嗣篇內皆同注如字介音界賙音周贍市豔反疏正義曰緜蠻詩者周之微賤之臣所作以刺當時之亂也以時大臣卿大

夫等皆不用仁愛之心而多遺棄忽忘微賤之臣至於共行不肯飲食教載之謂在道困乏渴則不與之飲飢則不與之食不教之以事不載之以車大不念小尊不恤賤是國政昏亂所致故作是緜蠻之詩以刺之也言刺亂者不為己困而私以責人是王法為失故言亂也大臣不用仁心遺忘微賤敘其為亂之意於經為總指而言之經三章上四句是也不肯飲食教載之為三章下四句是也由其不然故經所以反而責之不言誨之者以教誨相對則為二教則相兼故略之以便文箋正義曰以微臣臣之微賤者惟士為然府史則官長辟除不在臣例大夫則爵尊祿重是為大臣故知微臣謂士亂世之作詩亦應多矣此篇獨言微臣者以為此大臣遺忘微賤而刺之義取於微故言之也又解所以怨大臣遺忘之者以古者卿大夫出行士為末介以士之祿薄或困乏資財則當賙贍之以不賙餼為遺忘也知士為末介者以為賓而作介猶為主而作擯以聘禮及聘義皆言士為紹擯繼於卿大夫之末為末擯故知出行坐末介也王制說班祿之法下士食九人中士十八人上士三十六人公私雜費有不足故云士之祿薄或困乏於資財也言或容有不困者也大臣不用仁心非王身之過列於王雅而言刺亂故解其所由自幽王之時國亂禮廢以下是也

緜蠻黃鳥止于丘阿傳興也緜蠻小鳥貌丘阿曲阿也鳥止於阿人止於仁箋云止謂飛行所止託也興者小鳥知止於丘之曲阿靜安之處而託息焉喻小臣擇卿大夫有仁厚之德者而依屬焉道之云遠我勞如何飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之箋云在國依屬於卿大夫之仁者至於為末介從而行道路遠矣我罷勞則卿大夫之恩宜如何乎渴則予之飲飢則予之食事未至則豫教之臨事則誨之車敗則命後車載之後車倅車也音義蹙昌慮反罷音皮下同倅七對反副車疏正義曰言緜蠻自託息焉以興微賤者小臣也我小臣之動止亦當擇大臣有仁厚愛養之德者而自依屬焉既擇大臣之仁者依屬焉至於大臣聘使則為末介從之而行其道路之上亦云遠矣我罷勞矣則卿大夫之恩宜如何乎渴則當飲之飢則當食之事未至則教之臨事則誨之車

敗則命彼在後之倅車謂之使載之大臣之於小臣其義當然今大臣何為遺忘已而不肯飲食教載之傳正義曰緜蠻文連黃鳥黃鳥小鳥故知緜蠻小貌釋丘云非人謂之丘李巡曰謂非人力所為自然生為丘也釋地云大陵曰阿則丘之與阿為二物矣而以丘阿為曲阿者以下丘側丘隅類之則丘阿非二物也卷阿云有卷者阿知丘阿是丘之曲中也此為大臣無仁心而作故知鳥止於阿似人止於仁箋正義曰鳥必飛而後止故知止謂飛行所止託也以鳥是有畏之物故知取安靜之處而託息焉大學注云鳥知擇岑蔚安閒而止處之與此同也此黃鳥刺大臣不用仁心故知喻小臣當擇卿大夫有仁厚之德者而依屬焉小臣而得擇大臣依之者以臣雖君之所置而貴賤不等小臣當依屬大臣論語云事其大夫之賢者友其士之仁者是得以已情擇而依之也然則此微臣自擇不得人而責之者以已本親之冀其恤已但當時國亂禮廢臣皆不仁已雖

擇之猶不免困所以刺上也道路遠矣者此微臣隨大臣而行言道之云遠是必聘使諸國故為介從也聘問之介當是君所命遣而得自以已意在國依屬出則從行者或使主所自引或君知其依屬而遣之也言飲之食之教之誨之載之四者語使之常故隨文為次教誨雖於人無費而無仁心亦不肯也故論語曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎是不愛則不誨也教誨一也別言之事有至與未至故箋因其文之先後而分以充之云事未至則豫教之臨事則誨之從行遠道不應初即無車故言車敗則載之以士無倅車故也後車倅車者明後為副也夏官戎僕掌倅車之政僕掌貳車之政田僕掌佐車之政是朝祀之副曰貳兵戎之副曰倅田獵之副曰佐此是聘問之事宜與朝祀同名當言貳車言倅皆周禮以相對而異名其實貳倅皆副也散則義通故以倅言之

緜蠻黃鳥止于丘隅箋云丘隅丘角也豈敢憚行畏不能趨箋云憚難也我罷勞車又敗豈敢難徒行乎畏不能及時疾至也飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之音義憚徒旦反下同難乃旦反下同

緜蠻黃鳥止于丘側箋云丘側丘旁也豈敢憚行畏不能極箋云極至也飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之音義極如字

緜蠻三章章八句

序瓠葉大夫刺幽王也上棄禮而不能行雖有牲牢饔餼不肯用也故思古之人不以微薄廢禮焉箋牛羊豕為牲繫養者曰牢熟曰饔腥曰餼生曰牽不肯用者自養厚而薄於賓客音義瓠戶故反牢老刀反饔於恭反字又作饔餼許氣反腥音星疏正義曰瓠葉詩者周大夫所作以刺幽王也以在上位者棄其養賓之禮而不能行雖有牲牢饔餼之物而不肯用之以行禮故作詩者思古之人不以菹羞微薄而廢其禮焉言古之人賤者尚不以微薄廢禮則當時貴者行之可知由上行其禮以化下反駁今上棄其禮而不行也今在上者尚棄禮不行卑賤者廢之明矣舉輕以見重是作者之深意也經四章皆上二句言菹羞之薄下二

句言行禮之事是古之人不以微薄廢禮也箋正義曰孝經云三牲之養則牲兼三畜故牛羊豕曰牲也公劉曰執豕于牢地官充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢曷之三月牢者牲所居之處故繫養者為牢也天官內外饔皆掌割亨之事亨人掌內外饔之爨亨煑肉之名故熟曰饔既為熟則餼非熟矣僖三十三年左傳曰餼牽殉矣餼與牽相對是牲可牽行則餼是已殺殺又非熟故知腥曰餼謂生肉未煑者也既有饔餼遂因解牽使肉之別名皆盡於此此與牽饔相對故餼為腥其實餼亦生哀二十四年左傳云晉師乃還餼臧石牛是以生牛賜之也論語及聘禮注云牲生曰餼而不與牽饔相對故為生也凡言禮者皆與人行事經陳獻酢與賓客為禮故知不肯用者自養厚而薄於賓客

幡幡瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之傳幡幡瓠葉貌庶人之菜也箋云亨熟也熟瓠葉者以為飲酒之菹也此君子謂庶人之有賢行者也其農功畢乃為酒漿以合朋友習禮講道藝也酒既成先與父兄室人亨瓠葉而飲之所以急和親親也飲酒而曰嘗者以其為之主於賓客賓客則加之以羞易兌象曰君子以朋友講習音義幡孚煩反亨普庚反注同菹莊魚反行下孟反兌徒外反易卦名也訓悅疏正義曰幡幡然者是瓠之葉也我君子令人采取之既得而又亨煑之釀以為飲酒之菹也庶人農功畢君子賢者有酒令人酌此酒我當與父兄室人嘗而飲之所以相親愛也言古者不以微薄而廢禮尚亨瓠葉而用之今乃有牲牢饔餼而不肯用故以刺之也傳正義曰士禮有特牲豚豕此止言瓠葉與兔首明非有位之人故言庶人之菜七月云八月斷壺即言食我農夫彼雖瓠體與此為類明亦農夫之菜故箋申之云庶人有賢行者箋正義曰序云不以微薄廢禮下連君子有酒故知亨熟瓠葉者以為飲酒之菹知為菹者以禮飲酒有菹醢故也此美君子行禮而亨庶人之葉故知君子是庶人有賢行者也庶人而能為酒以行禮者以其農功畢則閒而無事於此之時乃為酒漿以合會朋友習行禮事講其道藝故也以民在田畝必無容暇故知農功畢而為之以三時務農將閒於禮故為酒會朋友以講習之此酒為朋友而釀先言嘗之則未與朋友賓客飲也故知酒既成先與父兄室人亨瓠葉而飲之酒為朋友所作而與父兄先飲是所以急和親親亦是為行禮也又解飲酒而曰嘗者以其為之主於賓客故也以此嘗之言故知為酒將以會朋友也作酒本為行禮和親亦是禮事欲見

敬重賓客故言嘗以美之以此在獻前又無敬蓋明與下章事別故知與父兄室人室人者即家內之小大皆是也賓客則加之以羞者明重得兼輕此父兄宜有菹賓客亦有菹又有兔為之羞鄉飲酒及燕禮是為大禮雖有牲敬尚有菹醢明賓雖有羞亦有菹故云加之也引易兌象曰君子以朋友講習者以此與賓客即朋友也所會朋友必為講習以易有此言以著義故知此合朋友為習禮講藝故引以證之講習必非農時故知農功畢意亦出於此文也

有兔斯首炮之燔之君子有酒酌言獻之傳毛曰炮加火曰燔獻奏也箋云斯白也今俗語斯白之字作鮮齊魯之間聲近斯有兔白首者兔之小者也炮之燔之者

將以為飲酒之蓋也飲酒之禮既奏酒於賓乃薦蓋每酌言言者禮不下庶人庶人依士禮立賓主為酌名音義兔他故反下同斯毛如字此也鄭作鮮音仙白首也炮本作𤇾白交反燔音煩近附近之近下遐嫁反

疏正義曰毛以為古人行禮有兔之斯首謂唯有一兔雖微耳尚并毛而炮之加火而燔之以為飲酒之蓋君子之賢者有酒令酌之我當以此酒奏獻之於賓以行禮也古之人不以微薄廢禮今乃有牲牢而不用故刺之鄭唯斯首謂白頭為異餘同傳正義曰地官封人云毛炮之豚注云燖去其毛而炮之唯肉炮內則炮取豚若將編萑以苴之故去毛炮之此述庶人之禮傳直言毛曰炮當是合毛而炮之未必能如八珍之食去毛炮之也毛無改字之理斯字當訓為此王肅孫毓述毛云唯有一兔頭耳然案經有炮之燔之下有炙之則非

唯一兔首而已既能有兔不應空用其頭若頭既待賓其肉安在以事量理不近人情蓋詩人之作以首表兔唯有一兔即是不以微薄廢禮也為肉至薄明是并毛炮之不可燖矣箋言鮮者毛炮之亦當然也如置於火上是燔燒之故言加火曰燔以獻酒者必奏進於賓故言獻奏也箋正義曰鄭以斯首以見兔小與毛為異斯為兔首之色故言斯白也又解斯得為白之意今俗斯白之字當作鮮以鮮明是絜白之義故也鮮而變為斯者齊魯之間其語鮮斯聲相近故變而作斯耳宣二年左傳曰于思于思服虔云白頭貌字雖異蓋亦以思聲近鮮故為白頭也畜獸小則毛悅長則色重故言有兔白首兔之小者明其微薄也炮之燔之者將以為飲酒之蓋蓋進也謂既飲酒而進此兔肉於賓也飲酒之禮既奏酒於賓乃薦蓋者因此酒蓋並有言先後之宜且辨經雖先為蓋進則在後也今禮鄉飲酒燕禮大射皆先進酒乃薦脯醢乃蓋庶蓋故知然也經言不以微薄廢禮故先述酒蓋酒無厚薄之異故後言之四章皆云酌言言我也其意云酌酒我當用之若是禮合當然不應每事言我今每言我則是行用他法故解之言每酌言言者以禮既不下及庶人而為之制庶人依準士禮立賓主為酌名以行之故每酌道我與賓相亢為禮以行獻酢酬之名也不於上章解之者以前直言事之無獻酢之名此有獻之故就而言焉然則當之亦云酌言者以酒為賓作事亦行禮故亦云酌言也禮不下庶人不制篇卷耳其庶人執鷙庶人見國君走亦往往見於禮焉

有兔斯首燔之炙之君子有酒酌言酢之傳炕火曰炙酢報也箋云報者賓既卒爵洗而酌主人也凡治兔之宜鮮者毛炮之柔者炙之乾者燔之音義炙音隻酢才洛反炕苦浪反何沈又苦郎反

疏傳正義曰炕舉也謂以物貫之而舉於火上以炙之箋正義曰申傳酢報之義故言報者賓既卒爵洗而酌與主人是得主人之獻酌而報之也於一兔之上而經有三種故辨之言凡治兔之所宜若鮮明而新殺者合毛炮之若割截而柔者則當貫而炙之若今炙肉也乾者謂脯腊則加之火上燔之若今燒乾脯也柔謂殺已多日而未乾也

有兔斯首燔之炮之君子有酒酌言醻之傳醻道飲也箋云主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌進賓猶今俗之勸酒音義醻市周反道徒報反本亦作導同復扶又反俗之一本作俗人

疏傳正義曰以醻者欲以醻賓而先自飲以導之此舉醻之初其賓飲訖進酒於賓乃謂之醻也箋正義曰傳以醻為導飲嫌其

謂主人自飲為醻故辨之主人既卒酢爵又酌自飲卒爵復酌以進賓如此乃謂之醻猶今俗人勸酒者俗人亦先自飲而後勸人故云醻之箋皆準鄉飲酒燕禮而為說也

瓠葉四章章四句

序漸漸之石下國刺幽王也戎狄叛之荆舒不至乃命將率東征役久病在外故作是詩也箋荆謂楚也

舒舒鳩舒鄝舒膚之屬役謂士卒也音義漸士銜反沈時銜反亦作嶄嶄下同狄徒歷反本或作翟叛音畔將子亮反率所類反注及後篇放此役久病於外一本作役人久病人行字鄝音了本又作蓼卒尊恩反下篇同疏正義曰漸漸之石詩者下國所作以刺幽王也

以幽王無道西戎北狄共違叛之荆楚之羣舒又不來至乃命將率東行征伐之其役人士卒已久而疲病勞苦于外故作是漸漸之石詩以刺之下國諸侯之言對天子為上故稱下國也言下國者此詩下國之人所作未必即諸侯之身作之幽王之役人自病而下國作詩刺之者王師出征亦使諸侯從已諸侯之人亦病故刺之也定本集本役下無人字其箋注亦無人字俗本有者誤也毛以戎狄叛之經三章上四句是也荆舒不至下二句是也乃命將率東征役人久病于外副上戎狄叛之荆舒不至之言為六句之總三方皆有征伐而久病獨言東征者以經有東征之文因言以廣之其實戎狄亦伐之也鄭以戎狄叛之經上二章上二句是也荆舒不至上二章次二句及卒章上四句是也乃命將率東征役人久病於外三章皆下二句是也以詩言命將東征無伐戎狄之事則不伐戎狄也言不至與叛之則明由叛而不至其義一也下篇言四夷交侵師旅並起用兵不息則戎狄亦當伐之但自此篇不言之耳箋正義曰以楚居荆州故或以州言之春秋經賈氏訓詁云秦始皇父諱楚而改為荆州亦以其居荆州故因諱而改之亦有本自作荆者非為諱也春秋公羊穀梁皆言州不若國賤楚故以荆言之彼自春秋之例其外書傳或州或國自楚時便非褒貶也殷武曰維汝荆楚已并言之是楚之稱荆亦已久矣魯頌亦曰荆舒是懲是隨時之名不定也以傳有舒鳩舒鄝舒膚又有舒龍謂之羣舒此直言舒不指一國箋又引舒國不盡故言之屬既言將率則云役人故知謂士卒也

漸漸之石維其高矣山川悠遠維其勞矣傳漸漸山石高峻箋云山石漸漸然高峻不可登而上喻戎狄衆彊而無禮義不可得而伐也山川者荆舒之國所處也其道里長遠邦域又勞勞廣闊言不可卒服武人東征不皇朝矣箋云武人謂將率也皇王也將率受王命東行而征伐役人罷病必不能正荆舒使之朝於王音義勞如字上時掌反卒寸忽反朝直遥反注同罷音皮疏正義曰毛以為此時戎狄已叛將率征之與其士卒伐而不息言戎狄之地有漸漸然險峻之山石維其高大矣又山之與川其間悠悠然路復長遠我等登此高山涉此遠路維其勞苦矣不但伐戎狄而已又其武人將率以役人東征征伐荆舒之國疲於軍役而病不暇脩禮而相朝矣鄭以漸漸為漸漸然險峻之山石維其高大不可登而上矣以興戎狄衆彊不可得而伐矣其荆舒

所在之國山川其道路悠悠然而長遠維其邦域廣闊又勞勞然矣雖往征之難可卒服武人將率雖受命東征役人罷病必不能正之使朝於王矣傳正義曰以漸漸文連之石為山石之狀又言維其高矣故知為高峻貌此傳無異鄭之文正以漸漸乃是上句而於此釋之明以四句為一事鄭以勞為遼遼言廣闊之意毛無改字之理必不與鄭同勞矣當為勞苦故王肅云言遠征戎狄戍役不息乃更漸漸之高石長遠之山川維其勞苦也孫毓云篇義言役人久病於外故經曰山川悠遠維其勞病矣此皆以上四句並為征戎狄而言俱是述毛為說傳意或當然也下篇苕之華序曰西戎東夷交侵中國師旅並起何草不黃序曰四夷交侵用兵不息此序言戎狄叛之明其亦伐戎狄傳又總而注之則王孫之言非無理矣故據為毛說若然卒章上四句毛則分之者以豕之與月天地不同故分之則此山川事類故并之箋正義曰以漸漸高不可上故喻戎狄彊不可伐也知非戎狄之國高山者以序唯言戎狄叛之不言征伐戎狄則不得歷其國之高山又荆舒之地山川悠遠而尚伐之不得言戎狄山高不可伐故以喻其衆彊也維其高矣還是漸漸之石高也則知維其勞矣是山川悠遠之勞勞也故曰山川者荆舒之國所處其道里長遠邦域又勞勞廣闊說此者言其不可卒服故下句言不能正之也廣闊遼遼之字當從遼遠之遼而作勞字者以古之字少多相假借詩又口之詠歌不專以竹帛相授音既相近故遂用之此字義自得通故不言當作遼也毛并注四句則是以為一事箋分為二者以下云武人東征不皇朝矣必上有難征之事乃可言不能正之不得不言荆舒故知山川悠遠是荆舒之地為下事發端也不并以四句為下事之端者以序云戎狄叛之經亦當有其事不得全無所陳故以上二句充之也卒章不分之者以序云命將率東征則荆舒之惡為甚是詩所主言而下章文勢接連上言涉波下言滂沱俱是水事明其共為一喻故皆以為荆舒焉武人謂將率者以序云命將率東征故知武人謂將率也皇王釋言文朝者諸侯見王之辭序云役久病於外明其所將之人罷病不能正之使朝故言將率受王命東行而征伐役人罷病必不能正荆舒使朝于王王肅云武人王之武臣征役者言皆勞病東行征伐東國以困病不暇脩禮而相朝此自王肅之說毛意無以見其為然正以詩中諸言不皇多為不暇故存其說代毛耳凡諸侯邦交有相朝之法此將率當是王之公卿不得有相朝之禮且受命出征務服前敵無暇相朝自其常事不當以此為怨而列於詠歌王氏之義不為長矣

漸漸之石維其卒矣山川悠遠曷其沒矣傳卒竟沒盡也箋云卒者崔嵬也謂山巔之末也曷何也廣闊之處何時其可盡服武人東征不皇出矣箋云不能正之令出使聘問於王音義卒毛子恤反鄭在律反崔罪回反嵬五回反本作嵬處昌慮反下同

疏正義曰毛以為時遠征戎狄戍役罷勞言戎狄之地有漸漸然險峻之山石我等登之維其終使所吏反竟言當徧歷此石也又山之與川其間悠悠然路復長遠我所登歷何時其可盡徧矣由行不可徧故久病勞苦也不但伐戎狄而已又其武人將率以役人東征疲於軍役而卒苦不暇出而相與為禮矣鄭以為漸漸然險峻之山石維其崔嵬然不可登而上矣以與戎狄衆彊不可得而伐矣其荆舒所在之國山川其道里悠悠然而長遠雖往伐之其處廣闊何時其可盡服之矣由此故武人東征之不能正之使出聘問於王矣傳正義曰釋詁云卒終也終亦竟之義故云卒竟也釋詁文云泯盡也李巡云泯沒之盡泯沒義同故沒為盡也此經

卒沒之義略同而維其曷其文異者維其言已行當竟之曷其憂行不可盡勢相接也箋正義曰箋以上高矣類之則卒亦石之形也故讀為崒釋山云崒者厲郭璞曰謂山峯頭巉巖者箋云崒者崔嵬謂山巔之未雖音字小異是取爾雅為說也上章言勞勞廣闊此言不可盡服亦勢相接故上箋云言其不可卒服意取於此

有豕白蹢烝涉波矣傳豕豬也蹢蹄也將久雨則豕進涉水波箋云烝衆也豕之性能水又唐突難禁制四蹄皆白曰駭則白蹄其尤躁疾者今離其繒牧之處與衆豕涉入水之波漣矣喻荆舒之人勇悍捷敏其君猶白蹄之豕也乃率民去禮義之安而居亂亡之危賤之故比方於豕

月離于畢俾滂沱矣傳畢蹢也月離陰星則雨箋云將有大雨徵氣先見於天以言荆舒之叛萌漸亦由王出也豕既涉波今又雨使之滂沱疾王甚也武人東征不皇他矣箋云不能正之令其守職不干王命

音義蹢音的都歷反烝之丞反將久雨一本作天將雨能奴代反本又作耐駭戶楷反爾雅說文皆作駭古哀反蹢子到反離力智反繒在陵反爾雅豕所寢曰繒方言作橧從木音同漣音連一本作瀾力安反悍乃旦反滂普郎反沱徒何反注同噣直角反又音晝本又作濁見賢遍反他音沱

疏正義曰毛以為此時征伐戎狄役人勞苦而有豕豬之白蹄進而涉入水之波漣之處矣是在地為將雨之徵也又值月更離歷于畢之陰星在天為將雨之候以此徵候果致大雨使其水滂沱而盛矣已等役人遇之尤以疲病不但久勞又逢大雨為甚苦之辭也又王之武人將率以役人東征伐荆舒之國皆以勞病不暇更有他事矣故不得相朝為禮也鄭以為荆舒之人似衆豕其君猶白蹄者豕之性能水又唐突難禁制以荆舒之人性好亂又勇悍難制服言有豕之白蹄者領其衆豕離其繒牧之處涉入於水波漣矣以興荆舒之君率其衆民去其禮義之安居於亂亡之危矣豕性本自能水月復離歷於畢星天又雨之使滂沱矣羣豕既得此水彌唐突而難制以喻荆舒本自好亂王又為不善之政以加陵之矣荆舒既被此政彌彊梁而難服武人雖則東征不能正之使不為他矣干犯王命是為他事言不能正之使不干王命傳正義曰豕豬釋獸文釋詁云烝進也言進涉是訓烝為進也毛以下經月離于畢為雨徵類之則此亦雨徵也故云天將大雨則豕進涉波水矣并以二經為雨徵言役人遇雨之勞苦也箋正義曰烝衆釋詁文豕之性能水言其自好涉波非雨徵也以唐突難禁制喻荆舒之難制服也釋獸釋豕云四蹄皆白駭孫炎曰蹄蹄也傳已訓蹄為蹄故箋即以蹄言之經直云白蹄不云駭則白駭亦不知幾蹄白而箋引此者以爾雅主為釋詩詩中言豕白蹄唯此而已故知本以訓此也馬驚謂之駭則駭者躁疾之言白蹄名之為駭是躁疾於餘豕故云則白蹄其中尤躁疾者也駭與駭字異義同釋獸於豕之下所寢槽舍人曰豕所寢草名為槽野豬所寢為槽李巡曰豬臥處名槽槽是所居之處牧是所食之地故云離其槽牧之處與衆豕涉入水之波漣矣繒與槽音義亦同荆舒之人勇悍捷敏者謂土俗民人勇而剽悍其舉動便捷敏速以其性輕故好叛難禁制也其君猶白蹄之豕言其民猶衆豕也乃率其臣民去禮義之安而居亂亡之危正謂叛也諸侯之朝天子上下相敬是禮義也叛違王命以致征討是亂亡也

豕者言獸之尤穢今以荆舒比之故賤之比方於豕以其餘與喻立文猶隱此云有豕正是指斥辭有憎疾之意故知有賤之意傳正義曰以畢為月所離而雨是陰雨之星故謂之陰星月離于畢即言俾滂沱矣故知月離陰星則雨也洪範曰星有好風星有好雨者即此畢是也春秋緯說云月離于箕風揚沙則好風者箕也所以箕好風畢好雨者鄭洪範注云風土也為木妃雨木也為金妃故星好焉推此而往南宮好暘北宮好燠中宮四季好寒也是由己所克而得其妃從其妃之所好故也鄭知然者以庶徵曰雨曰暘曰燠曰寒曰風而休徵肅時雨若人時暘若哲時燠若謀時寒若聖時風若此肅人哲謀聖本之五事則肅由貌也為木火由言也為金哲由視也為火謀由聽也為水聖由思也為土故五行傳以為貌屬木言屬金視屬火聽屬水思屬土庶徵亦依此貌言視聽思為次鄭由此故云雨木氣也春而施生故木氣為雨也暘金氣也秋物成而堅故金氣

為暘也燠火氣也寒水氣也風土氣也凡氣非風不行猶金木水火非土不處故知土氣為風以此知風土雨木皆從妃所好言好是好樂他辭非已性也此庶徵寒燠即晦明也加之以陰則為六氣故五行傳陰屬皇極故曰皇之不極厥罰常陰是也而賈逵服虔因此及春秋緯之文即以風東方雨西方又云陰中央晦北方明南方唯天陽不變唯晦明所屬為當餘甚謬矣失之於書傳也箋正義曰此與上經相接為喻言豕性本自能水又加以滂沱之雨是豕彌得性益難禁制以喻荆舒本自好叛加以王之不善是彼彌得志益難戚服本言滂沱之喻唯此而已但詩人言大雨更生一意言月離于畢然從天為大雨是滂沱之雨萌漸由離畢也言王為不善然後荆舒背叛是叛之萌漸亦由王出也萌者事之初猶物之萌芽漸而成大也豕既涉波今又雨之使滂沱是疾此雨之甚言荆舒自好叛王又使之叛是疾王之甚鄭知然者正以言俾不然言雨足矣何須言使也他者謂職分之外横為餘事棄其所守干犯王命是為他矣故知不能正之令其守職不干王命即干王命是他也

漸漸之石三章章六句

序苕之華大夫閔時也幽王之時西戎東夷交侵中國師旅並起因之以饑饉君子閔周室之將亡傷已逢之故作是詩也箋師旅並起者諸侯或出師或出旅以助王距戎與夷也大夫將師出見戎夷之侵周而閔之今當其難自傷近危亡音義苕音條徐音韶草名華音花距音巨難乃旦反下之難同近附近之近疏正義曰言西戎東夷交侵中國不言南蠻北狄者下篇序曰西夷交侵中國則蠻狄亦侵序於上下相互以明耳言西戎東夷交侵中國師旅並起即序首章上二句之事因之以饑饉卒章下二句是也問周室之將亡卒章上二句是也傷已逢之即首章下二句是也經序倒者序以由師旅饑饉致周室之亡所以傷之經則因文以弘義逢師旅而已傷乃覆言可傷之事故言因之饑饉於下明其彌是可傷各自為義次也箋正義曰以四夷在中國之外從外內侵則緣邊諸侯被侵矣又言師旅並起者非一之辭明其非獨王室故知諸侯或出師或出旅以助王距戎與夷也周禮制諸侯從王之法云大國三軍次國二軍小國一軍今俱出師旅者周禮言其極耳行則隨時多少不必盡然且於時諸侯衰弱或不能備軍故纔出師旅也知大夫將帥出見戎狄之侵周者以序云傷已逢

之經云知我如此不如無生若非身自當之不應如此深恨故知身自將師而出見戎狄交侵而發憤悶傷也且上下皆言下國明此亦下國大夫自將其國之師故二章箋云諸侯微弱而王之臣當出見也是於時王臣未出不得迮之也進之是身見之辭故云今當其難自傷近危亡也

苕之華芸其黃矣傳興也苕陵苕也將落則黃箋云陵苕之華紫赤而繁興者陵苕之幹喻如京師也其華猶諸夏也故或謂諸夏為諸華華衰則黃猶諸夏之師旅罷病將敗則京師孤弱心之憂矣維其傷矣箋云傷者謂國日見侵削音義芸音云沈音運夏戶雅反下同罷音皮疏正義曰陵苕之英華

本紫赤而繁多至今亦芸然其色黃而衰矣以興周室之諸夏本兵彊國盛今其師病而微矣陵華衰則將落落則苕幹特立矣諸侯師病則將敗敗則京師孤弱矣以周室之盛忽見如此之衰故我心為之憂愁矣維其傷病矣傷其見侵削也傳正義曰釋草云苕陵苕黃華葉白華茇舍人曰苕陵苕也黃華名葉白華名茇別華色之名也某氏曰本草云陵蒔一名陵苕陸璣疏云一名鼠尾生下溼水中七八月中葉紫似今紫草華可染皂莢以沐髮即黑如釋草之文則苕華本自有黃有白傳言將落則黃是初不黃矣箋云陵苕之華紫赤而繁陸璣疏亦言其華紫色蓋就紫色之中有黃紫白紫耳及其將落則全變為黃以衰紫者華言之則芸為極黃之貌故將落乃然箋正義曰紫赤而繁華衰則黃皆以時事驗知苕之幹喻京師華猶諸夏者以序云交侵中國即九州之諸夏也師旅並起是諸侯之師起而助王也華之衛幹如諸夏之衛京師故知幹如京師其華猶諸夏也又解不以葉喻之意以其諸夏本亦名諸華衰四年左傳魏絳諫晉侯曰諸華必叛昭三十年左傳子西諫楚王曰吳周之胄裔也今而始大比於諸華是或謂諸夏為諸華也謂之夏者夏大也以其中國有禮義之華可嘉大也論語曰不如諸夏之亡是也華黃落則苕幹衰故喻諸夏之師旅罷病將敗則京師孤弱也

苕之華其葉青青傳華落葉青青然箋云京師以諸夏為障蔽今陵苕之華衰而葉見青青然喻諸侯微弱而王之臣當出見也知我如此不如無生箋云我我王也知王之為政如此則已之生不如不生也自傷逢今世之難憂悶之甚音義青子零反注同鄭章亮反見賢遍反下同疏正義曰毛以為上言

華將落故於此言已落言陵苕之上黃華今已殞落矣唯有葉青青然獨在耳以興王室之外諸夏今已喪敗矣唯有其臣當出見耳是戎夷之彊侵敗諸夏藩衛既弱周室將亡大夫傷已逢之故言知我王政之如此不能撫和戎夷使諸夏喪敗不如已之本無生也自傷生逢今世鄭唯以華衰為異言陵苕之上黃華其色既已衰矣唯其葉見青青然以興周室之外諸夏其師既已罷矣獨王臣當出見華已衰而葉未殞猶諸夏已病而王臣未發明障蔽既衰出亦敗矣餘同傳正義曰事必有漸物無兩盛上言將落則此已落矣又言其葉明唯葉在耳故言華落葉青青然則毛意以華喻所出之師上章以華喻師病此落喻已敗諸侯既敗則王臣當出天下諸侯衆矣尚不能禦之王兵若出亦當敗矣故上章為諸侯未敗此為已敗下所以言亡為事之漸也宣王之伐玁狁皆出王室之兵此先諸侯則諸侯先自禦寇王彊盛則命將征討諸侯從之衰弱

師大急乃出此則理之常也且此時戎狄從外而侵將內及王室詩人先云諸侯之敗見其危之漸耳箋正義曰既言苕之華又言其葉華之映葉猶諸夏之蔽京師故言京師以諸夏為障蔽華衰而葉見故喻諸侯微弱王臣當出也易傳者以經仍云苕之華則華猶未落且華喻諸夏時諸夏未為皆亡不可以落為喻故為衰耳知我非詩人自我而以我為我王者以逢時多難非已所為詩人不當自責故知我為王之政人莫不好生而云已不用生生非已所裁而以生為恨故知已自傷逢今世也

牂羊墳首三星在罶傳牂羊牝羊也墳大也罶曲梁也寡婦之笱也牂羊墳首言無是道也三星在罶言不可久也箋云無是道者喻周已衰求其復興不可得也不可久者喻周將亡如心星之光耀見於魚笱之中其去須臾也**人可以食鮮可以飽傳**治日少而亂日多箋云今者士卒人人於晏早皆可以食矣時饑饉軍興乏少無可以飽之者音義牂子桑反墳扶云反罶音柳本又作窶牝頻忍反笱音苟復扶又反鮮息淺反治直吏反**疏**正義曰毛以為諸侯既敗周室將亡今牂羊而責其大首終無是道也以興周衰而求其大興亦無此理也周不復興其亡亦速三星之光耀在於魚罶之中其去斯須不可久也以喻周室之亡期將至欲望其存亦不可久也人於亂世之食而飢人於治世豐食而飽今亂日多故人可粗得食而治日少故少可以飽鄭下二句為異言時師旅既起因之以饑饉故言此士卒之人於晏早可以與之食但時乏少無可以飽之是所以可傷也傳正義曰釋畜云羊牡羒牝牂故知牂羊牝羊也墳大釋詁文牝小羊也首必稱身小羊而責大首必無是道理也星隨天運晝夜一周魚笱之間蹔見心星之光耀須臾即遇故言不可久也箋正義曰以此詩主論周衰故知喻求其復興不可得也序言閔周室之將亡故知不可久者喻周將亡其去須臾也鄭以幽王時恒多禍亂曾無治時何得云治日少乎所以易毛

苕之華三章章四句

序何草不黃下國刺幽王也四夷交侵中國背叛用兵不息視民如禽獸君子憂之故作是詩也音義背音佩**疏**正義曰上言下國後云君子則作者下國君子也君子無尊卑之限國君以下有德者皆是也言四夷交侵中國背叛序其用兵之意於經無所當也用兵不息上二章是也視民如禽獸下二章是也經言虎兕及狐止有獸耳言禽以足句且散則獸亦名禽也

何草不黃何日不行箋云用兵不息軍旅自歲始草生而出至歲晚矣何草而不黃乎言草皆黃也於是之間將率何日不行乎言常行勞苦之甚**何人不將經營四方傳**言萬民無不從役**疏**正義曰言天下之人於草生正月之時從役去時草始生耳今至十月何草而不黃乎言草皆黃矣云草生至於草黃於是之間將率何日而不行乎言常行是勞苦之甚也又言萬民何人而不為將率所將之以經營四方乎言皆為將之以經營也是非直將率為勞萬民又甚

苦焉箋正義曰言用兵不息是用之過久何草不黄是見黄而怨若草大始去或欲黄乃行不應見草之黄嗟怨若此明草有生死之期行者覩物而思故云軍旅自歲始草生而出謂正月二月之中也至歲晚矣何草而不黄乎草皆黄矣是九月十月之中也氣則時經寒熱物則草變死生日月長久征行不息是其所以怨也故云於是之間將率何日不行乎是其勞苦之甚也知此句謂將率者以其何日不行明行者有人下云何人不將為人所將則是士卒也下句既為士卒知此為將率也

何草不玄何人不矜箋云玄赤黑色始春之時草牙蘖者將生必玄於此時也兵猶復行無妻曰矜從役者皆過時不得歸故謂之矜哀我征夫獨為匪民箋云征夫從役者也古者師出不踰時所以厚民之性也今則草玄至於黄黄至於玄此豈非民乎音義矜古頑反注同蘖魚列反復扶又反疏正義曰將率以草黄之時既不得歸又至明年之春言今何草不玄言衆草將生而皆玄之也於此之時何人而不為矜耳言皆矜也久而不歸失夫婦之道而皆為矜夫也既久役如此哀我征行之夫豈獨為非民乎若亦是民當休息何為使之從役久而不得歸也箋正義曰鄭於冬官鍾氏注差約之云玄色在緅緇之間其六入者與三入赤三入黑故云玄赤黑色春秋元命苞稽耀嘉皆云夏以十三月為正物生色黑故知始春之時草牙蘖者將生必玄也釋天云九月為玄孫炎曰物衰而色玄也詩曰何草不玄與此始春之言不同者爾雅所言月名皆不以草色李巡曰九月萬物將盡陰氣侵寒其色皆黑是陰而氣寒之黑不由草玄色孫炎之言謬矣無妻曰矜書傳及王制文彼言者宜為六十之外禮六十不與服戎自六十以下不必皆老但行役過時久不得歸與無妻者同故謂之矜也舜年三十以無室家之端書亦謂之有鰥在下矜與鰥古今字也隱五年穀梁傳曰古者征伐不踰時是古者師出不踰時也所以厚愛民之性命恐勞苦故也今草玄至於黄黄又至於玄期年不歸是為非民言其不厚之也

匪兕匪虎率彼曠野傳兕虎野獸也曠空也箋云兕虎比戰士也哀我征夫朝夕不暇音義兕徐履反疏正義曰言我此役人若是野獸可常在外今非是兕非是虎何為久不得歸常循彼空野之中與兕虎禽獸無異乎時既視民如禽獸故哀我此征行之夫朝夕常行而不得閑暇傳正義曰傳言野獸者鮮本舉此之意以役人不宜在野故言視民如禽獸也許慎云兕野牛其皮堅厚可為鎧釋獸云兕似牛某氏曰兕牛千斤郭景純云一角青色重千斤是也箋正義曰序云視民如禽獸則直取在野以比之而下章以豺比有棧之車則比中各自取象故云兕虎比戰士取其猛也

有芃者狐率彼幽草有棧之車行彼周道傳芃小獸貌棧車役車也箋云狐草行草止故以比棧車輦者音義芃薄紅反沈又扶東反棧士板反輦者一本作輦車疏正義曰有芃芃然而小者獸故可循彼幽草今我有棧之輦車人輓以行此人本非禽獸何為行彼周道之上常在外野與狐在幽草同乎故傷之也傳正義曰以芃是狐之狀非大獸故言芃小獸貌也此言用兵不息明此車士卒供役之車故云

棧車役車箋正義曰以上言率彼曠野而此又云幽草明義取於草以狐草行草止故比輦者亦道行道止故以幽草興周道相對也故周官鄉師云大軍旅會同正治其徒役與其輦輦注云輦人輓行所以載任器止以為舊營是行止常依於道似狐之依於草也以循草比人故知比輦者也鄉師注引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜輦車一斧一斤一鑿一梩一鋤周輦加二板二葉又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦是軍行必有輦皆人輓以行也春官巾車王后五路有輦雖載任與此不同亦人輓以行故謂之輦也若然巾車言服車五乘有士乘棧車庶人乘役車注云服車者服事者之車棧車不革輓而漆之役車方箱可載任器以供役以此言之則彼自有棧車何知此非彼者以彼棧車士之所乘以服事非此軍旅徒役所當有以此知非巾車之棧車也若然傳云棧車役車則與彼庶人役車同又知非彼役車者以役車庶人之所乘但庶人賤以供役為名耳非輦者也即唐蟋蟀言役車其休是矣彼不以人輓故知不與此同此謂從軍供役之輦車耳有棧是車狀非士所乘之棧名也

何草不黃四章章四句

魚藻之什十四篇六十二章三百二句

毛詩注疏卷二十二

毛詩注疏卷二十二考證

采菽章觱沸檻泉○檻說文作濫

平平左右○平平左傳作便蕃

騂騂角弓章傳騂騂調和也○臣宗楷按詩補傳騂馬赤黃色古人角弓多以朱漆飾之故彤弓亦言其赤也毛訓調和未知所本

雨雪瀌瀌見晛曰消○瀌瀌漢書作麃麃曰漢書作聿

莫肯下遺式居婁驕○荀子遺作隧婁作屢

菀柳章上帝甚蹈○李光地曰蹈古注作悼朱子據荀卿作神然蹈義自通蓋踐踏其下之意

都人士章狐裘黃黃○賈誼新書云狐裘黃裳萬民之望與經文不同

黍苗序刺幽王也○臣浩按此詩不見有刺意國語注謂道召伯述職勞來諸侯與毛序不同

白華序周人刺幽后也箋褒姒是謂幽后○臣人龍按序明云幽王取申女以為后又得褒姒而黜申后今

乃指褒姒為幽后是自亂其例也程子云王字誤作后字朱子辨說漢書注引此序幽字下有王廢申三字雖非詩意似可補序文之缺

何草不黄章有棧之車傳棧車役車也○臣德齡按說文竹木之車曰棧義亦通于役車詩緝云疏說不分曉不如徑以為士之棧車更直捷

毛詩注疏卷二十二考證

謹案第七頁後七行疏不如以興車服賞賜刋本如訛知今改

第十一頁前一行疏乃後命子之刋本子訛矛今改

第十二頁後二行疏先和戎狄刋本和訛知據左傳改

第十二頁後三頁疏雖引詩斷章刋本引訛羽今改

第十四頁後八行疏而其體反戾矣刋本戾訛房今改

第十六頁後六行疏末言至於斯已亡刋本末訛未今改

第十七頁前一行疏是以禍及于已刋本禍訛福據傳改

第十九頁前四行音義猨音袁刋本猨訛猿今改

第二十一頁前四行疏小人今誅滅矣刋本小訛

卜今改

第二十三頁後四行疏皆以上帝為斥王矣刋本斥訛斥今改

第二十四頁前三行疏王信讒反誅放我也刋本讒訛纔據鄭箋改

第二十四頁前六行箋子將行之刋本子訛予據左傳改

第三十八頁前一行疏以崧高言刋本崧訛嵩據經改

第四十五頁後一行箋褒人有獄刋本獄訛獻據國語改

第五十二頁前二行章句白華八章刋本白訛曰今改

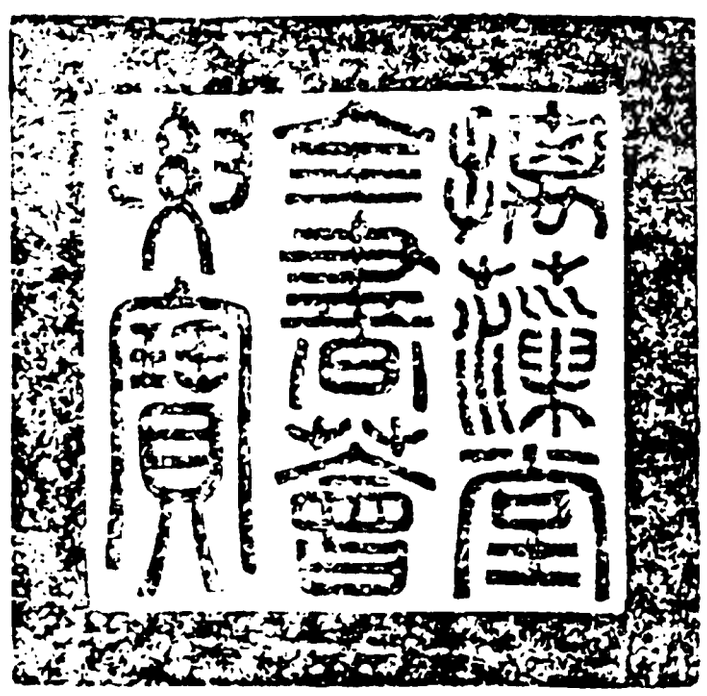
第五十三頁前二行疏上士三十六人刋本士訛十今改

第五十六頁後四行箋飲酒而曰嘗者刋本酒訛食據宋本改

第六十五頁前五行疏豕牲本自能水刋本牲訛牲今改

第六十九頁後五行疏明障蔽既衰刋本障刋鄭下同今並改

第七十四頁前六行疏若然巾車言服車五乘刋本巾車訛巾之據周禮改



覆校官編修臣朱依魯
校對官庶吉士臣邱庭漋
謄錄監生臣侍　臣

欽定四庫全書薈要　經部

毛詩注疏卷二十三

詳校官祭酒臣韋謙恒

毛詩注疏卷二十三

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

大雅

文王之什

文王文王受命作周也箋受命受天命而王天下制立周邦音義自此以下至卷阿十八篇是文王武王成王周公之正大雅據盛隆之時而推序天命上述祖考之美皆國之大事故為正大雅焉文王至靈臺八篇是文王之大雅下武文王有聲二篇是武王之大雅而王于況反疏正義曰作文王詩者言文王能受天之命而造立周邦故作此

文王之詩以歌述其事也上文王篇名之目下文王指而說其事經五章以上皆是受命作周之事也六章以下為因戒成王言以殷亡為鑒用文王為法言文王之能代殷其法可則於後亦是受命之事故序言受命作周以總之箋正義曰言受命作周是創初改制非天命則不能然故云受命受天命也周雖舊邦其命維新是立周邦也無逸曰文王受命惟中身厥享國五十年注云中身謂中年受命謂受殷王嗣立之命彼謂文王為諸侯受天子命也此述文王為天子故為受天命也案春秋說題辭云河以通乾出天苞雒以流坤吐地符又易坤靈圖云法地之瑞黃龍中流見於雒注云法地之瑞者洛書也然則河圖由天洛書自地讖緯注說皆言文王受洛書而言天命者以河洛所出當天地之位故託之天地以示法耳其實皆是天命故六藝論云河圖洛書皆天神言語所以教告王者也是圖書皆天所命故文王雖受

洛書亦天命也帝王革易天使之然故後世創基之王雖無河洛符瑞皆亦謂之受命以其但有天下是命與之故此亦云受天命而王天下也文王雖未得九州以其稱王故以天下言之文王受命毛無明說鴟鴞之傳謂管蔡為二子則毛意周公無除喪攝政避居東都罪其屬黨之事其受命之年必不得與鄭同也尚書武成篇曰我文考文王克成厥勲誕膺天命惟九年大統未集孔安國云言諸侯歸之九年而卒故大業未就劉歆作三統歷考上世帝王以為文王受命九年而崩班固作漢書律歷志載其說於是賈逵馬融王肅韋昭皇甫謐皆悉同之則毛意或當然矣文王九十七而終終時受命九年受命之元年年八十九年其即諸侯之位已四十二年矣故帝王世紀云文王即位四十二年歲在鶉火文王於是更為受命之元年始稱王矣乃引周書稱文王受命九年惟暮之春在鎬召太子發作文傳九年猶召太子明其七年未崩故諸儒皆以為九年而崩其伏生司馬遷以為文王受命七年而崩故尚書周傳云文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而崩史記周本紀云西伯陰行善諸侯皆來決平虞芮既讓諸侯聞之曰西伯蓋受命之君也此是受命一年之事又曰明年伐犬夷明年伐密須明年敗耆國明年伐邘明年伐崇侯虎而作豐邑明年西伯崩此雖伐犬夷與伐耆伐邘其年與書傳不次要亦七年崩也鄭不見古文尚書又周書遺失之文難可據信依書傳史記為說故洛誥注云文王得赤雀武王俯取白魚皆七年是鄭以文王受命為七年之事中候我應云季秋之月甲子赤雀銜丹書入豐止於昌戶再拜稽首受尚書運期授引河圖曰倉帝之治八百二十歲立戊午蔀注云周文王以戊午蔀二十九年受命是類謀云文王比隆興始霸伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意注云入戊午蔀二十九年時赤雀銜丹書而命之是鄭意以入戊午蔀二十九年季秋之月甲子赤雀銜丹書而命之也鄭知然者易乾鑿度云入戊午蔀二十九年伐崇作靈臺改正朔布王號於天下受籙應河圖注云受命後五年乃為此改猶如也如前聖王所得河圖之書由此而論既云入戊午蔀二十九年雖連以伐崇改正之事云受籙應河圖則二十九年之文為受籙而發受籙者即謂受丹書王命之籙也以此知入戊午蔀二十九年即是赤雀所命之年也先言伐崇作靈臺改正朔布王號於天下然後始言受籙者以文王之時所為大事唯此而已此由天命而然故既言受命之年即言所為之事下乃繼以受籙應河圖此等之事皆由受籙而為之故受籙之言與二十九年文不連耳是類謀亦先言伐崇然後言受赤雀丹書亦以伐崇作靈臺是文王大事由受命而然故在赤雀之上先言之也且乾鑿度

云亡殷者紂黑期火戊倉精授汝位正昌注云火戊戊午蔀也午為火必言火戊者木精將王火為之相戊土也又為火子又火使其子為已塞水是明倉精絕殷之象也是言文王受命在戊午蔀之意既云入戊午蔀二十九年受籙復說在戊午之意明以二十九年為受命年也受命之月已是季秋至明年乃改元故書序云惟十有一年武王伐殷注云十有一年本文王受命而數之是年入戊午蔀四十歲矣是鄭以受命元年為入戊午蔀三十年故改至十年而四十也又以歷校之入戊午蔀二十九年歲在戊午其年殷九月二十五日得甲子明年乃改元則元年歲在己未至十三年在辛未其年正月六日得甲子譜云以歷校之文王受命十三年辛未之歲殷正月六日殺紂是得赤雀之命後年改元之驗也又中候雒師謀云唯王既誅崇侯虎文王在豐豐人一朝扶老至者八十萬戶是受命六年而伐崇居豐也即云至

磻谿之水呂尚釣崖王下趨拜曰望公七年矣所以言七年者以本丹書命云雒授金鈴師名呂故得命即望之今受命六年而言望公七年通得命之年數之故七是得命之後明年改元鄭所參校於茲明矣若然鄭於金縢之末注云文王年十五生武王又九十七而終終時武王年八十三矣若文王受命七年武王八十三至十一年觀兵得魚之時武王八十七矣至九十三而終則通數取魚之年乃得為七年鄭云文王得赤烏武王俯取魚皆七年文王以明年數武王以其年數者文王改元須得歲首為之武王未及改元唯須正名號耳我應說文王之戒武王曰我終之後但稱太子河洛復告遵朕稱王故太誓說武王升册稱皇太子得魚即云俯取是得告之即須改稱故不與文王同也如上所說受赤雀之命必是歲在戊午蔀二十九年矣案乾鑿度云歷元名握先紀日甲子歲甲寅又曰今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命注云受洛書之命為天子以歷法其年則入戊午蔀二十四年矣歲在癸丑是前校五歲與上不相當者其實當云二百八十五歲以其篇已有入戊午蔀二十九年受籙之言足以可明故畧其殘數整言二百八十而不言五也知必加五年當戊午蔀二十九年者依三統歷七十六歲為一蔀二十蔀為一紀積一千五百二十歲凡紀首者皆歲甲寅日甲子即以甲子之日為初蔀名甲子蔀一也滿七十六歲其後年初日次癸卯即以癸卯為蔀首二也從此以後壬午為蔀三也辛酉蔀四也庚子蔀五也己卯蔀六也戊午蔀七也丁酉蔀八也丙子蔀九也乙卯蔀十也甲午蔀十一也癸酉蔀十二也壬子蔀十三也辛卯蔀十四也庚午蔀十五也己酉蔀十六也戊子蔀十七也丁卯蔀十八也丙午蔀十九也乙酉蔀二十也是一紀之數終而復始紀還然令乾鑿度入天元二百七十五萬九千二百八

十歲以一紀之法一千五百二十歲除之得一千八百一十五紀餘有四百八十歲即是入後紀之年其初年還歲甲寅日甲子以甲子癸卯壬午辛酉庚子己卯等六蔀除之餘有二十四年即是入戊午蔀二十四年更加五年為二十九年受赤雀之命若推太歲即以六十除積年其受命之年太歲在戊午若欲知日之所在乘積年為積日以日行一帀六十除之得日之所在又案三統之術魯隱公元年歲在己未其年前惠公之末年歲在戊午計文王受命是戊午之年下至惠公末年又復戊午當三百六十年矣而雒師謀注云數文王受命至魯公末年三百六十五歲又餘五年者本唯云三百六十耳學者多聞周天三百六十五度因誤而加徧校諸本則無五字也或以為文王再受天命入戊午蔀二十四年受洛書二十九年受丹書若如此說於易緯之文上下符合於中候之注年數又同必知不然者以識緯所言文王之事最為詳悉若赤烏之外別有洛命則應有文言之令未有聞焉明其無也所論圖書英過中候而我應及雒師謀皆說文王之事只言赤雀丹書不言更有所命詳檢諸緯其辭亦然易緯通卦驗曰有人候牙倉姬演步有烏將顧其意言文王得赤烏而演易也是類謀曰受赤雀丹書春秋元命苞曰鳳凰銜丹書於文王之都皆言丹書烏雀而已曾無斥言別有他命鄭言洛書即丹書是也不然鄭何處得洛書之言乎說者雖云再命既言七年而崩則亦赤雀命後始改元矣若二十四年已後受洛書所以不即改元而待後命何也且鄭云受洛書之命為天子若前命已為天子後命更何所作既天已使為天子猶尚不肯改元便是傲慢神明違拒天命聖人有作決不然也又鄭於六藝論極言瑞命之事云太平嘉瑞圖書之出必龜龍銜負馬黃帝堯舜周公是其證也若禹觀河見長人皐陶於洛見黑公湯登克臺見黑烏至武

王渡河白魚躍文王赤雀止於戶秦穆公白雀集於車是其變也文王唯言赤雀何得更有洛書且洛書龜負而出乃是太平正法於文王之世安得有之此其所以大蔽也然則文王所受實赤雀銜書非洛而出謂之洛書者以其河龍圖發洛龜書感此為正也故圖者謂雖不從河謂之河圖書者雖非洛出謂之洛書所以統名焉故元命苞云鳳凰銜圖置帝前黃帝再拜受堯坐中舟與太尉舜臨觀鳳凰負圖授是不從河者也坤靈圖云黃龍中流見於洛注云謂洛書不必皆龜負也言河圖龜書見其正耳所命文王銜丹書者我應是類謀謂之赤雀元命苞謂之鳳凰通卦驗謂之為鳥鳥者羽蟲之大名赤雀鳳凰之離神而大之亦得稱鳳文雖不同其實一也受命六年乃始伐崇既伐於崇乃作邑於豐則受命之時未都豐矣而我應云赤雀銜丹書入豐止於昌戶元命苞云鳳凰銜丹書遊於文王之都者鄭作我應序云文王如豐將伐崇受赤烏是當時行往豐地未都豐也所居有屋故稱昌戶從後言之謂之文王之都太誓云至於王屋譜云周公避居東都亦此類也文王世子稱武王謂文王曰西方有九國焉君王其終撫諸文王生稱王也其稱王也必在受命之後元命苞云西伯既得丹書於是稱王改正朔誅崇侯虎稱王之文在誅崇之上是類謀云稱王制命示王意乾鑿度云改正朔布王號於天下二文皆承伐崇作靈臺之下伐崇在六年則亦六年始稱王也但彼文以伐崇之等皆是文王大事故歷言之其言不必依先後為次未可即以為定書傳稱二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷書序云殷始咎周注云咎惡也紂聞文王斷虞芮之訟後又三伐皆勝而始畏惡之拘於羑里又曰周人乘黎注云乘勝也紂得散宜生等所獻寶而釋文王文王釋而伐黎明年伐崇崇殷傳云西伯得四友獻寶免於虎口而克者大傳曰得三子獻寶紂釋文王而出伐黎其言既同則黎者一物是文王伐犬夷之後乃被囚得釋乃伐者也出車說文王之勞還師云春日遲遲是四年遣役五年始反乃勞之當勞還師乃被囚其年得釋即以歲暮伐者故稱五年伐者也天無二日土無二王若五年以前既已稱王改正則反形已露紂當與之為敵非直咎惡而已若已稱王顯然背叛雖紂之愚非寶能釋也又書序周人乘黎之下云祖伊恐奔告於受作西伯戡黎若已稱王則愚者亦知其叛不待祖伊之明始識之也且其篇仍云西伯明時未為王是六年稱王為得其實故乾鑿度布王號之下注云受命後五年乃為改此是鄭意以為六年始王也但文王自於國內建元久矣無故更復改元是有稱王之意雖則未布行之亦是稱王之迹故周本紀云詩人道西伯蓋受命之年稱王皇甫謐亦云受命元年始稱王矣正以改稱元年故疑其年稱王斯言非無理矣但考其行事必不得

元年稱王耳然則六年稱王七年則崩是稱王甚晚禮記大傳注云文王稱王早矣者以殷紂尚存雖於年為晚而時未可稱故為早也時未可稱而必稱之者我應云我稱非早一人固下注云我稱王非為早欲以一人心固臣下是早稱之意也然則伐崇之時未稱王矣皇矣說伐崇之事而云是類是禡王制云天子將出征類乎上帝禡於所征之地然則類者祭天之名未稱王而得祭天者文王於伐崇之後尋即稱王於時天期已至崇又大敵雖未稱王已行王事故類禡也文王雖稱王改正統得行其純內六州而已禮記大傳曰牧之野武王之大事改正朔易服色謂克紂之後又復頒布使天下徧知之猶未制禮未是大定故召誥云惟二月三月注云當為一月二月不云正月者蓋待治定制禮乃正言正月故也然則從是以後始大定矣文王之得太公無經典正文言其得之年月雖師謀注云文王既得崇侯乃得呂尚

於磻谿之崖是伐崇之年得呂尚也書傳云散宜生南宮括閎夭三子相與學頌於太公四子遂見西伯於羑里是文王被囚之年得太公也史記齊世家云西伯政平及斷虞芮之訟伐崇密須犬夷大作豐邑天下三分其二歸周者太公之謀計居多則是斷虞芮之前得太公也皇甫謐以為未受命時已得太公羣言不同莫能齊一案左傳稱呂伋為王舅則武王之后太公女也文王受命六年武王已八十二矣不應此時方取正室且文王於今年得之明年即崩以人情準之未應便為武王取其女也又書傳之美太公言其翼佐文武身有殊勲世祚太公以表東海以其有大功故也若伐崇之後方始得之則文王於時基宇已就太公無所宣其力亦何功業之有乎若武王承父舊基太公因人成事牧野一戰聖賢多矣仗鉞之勞不足稱述而使經傳之文褒揚若此六年始得深可惑矣齊世家云呂尚蓋嘗窮困年老矣以漁釣干周西伯出獵得之或曰太公嘗事紂紂無道去之游說諸侯無所遇而卒西歸周西伯或曰呂尚隱海濱周西伯拘羑里散宜生等知而招尚曰吾聞西伯善養老盡往歸焉言呂尚所以事周雖異然要之為文武師司馬遷馳騁古今良亦勤矣尚不能知其事周所由安能知得之年月今雖考校未能正之尚書帝命驗曰自三皇以下天命未去察善使一姓不再命然則文王已受赤雀武王又得白魚者一姓不再命謂子孫既衰之後天下復重命使興耳非謂創業之君也文王雖天意與之而仍未克紂復命武王使之統一故再受命焉

文王在上於昭于天傳在上在民上也於歎辭昭見也

箋云文王初為西伯有功於民其德著見於天故天命之以為王使君天下也崩謚曰文周雖舊邦其命維新傳乃新在文王也箋云大王聿來胥宇而國於周王迹起矣而未有天命至文王而受命言新者美之也有周不顯帝命不時傳有周周也不顯顯也顯光也不時時也時是也箋云周之德不光明乎光明矣天命之不是乎又是矣文王陟降在帝左右傳言文王升接天下接人也箋云在察也文王能觀知天意順其所為從而行之音義於音烏注及下於緝并注皆同見賢遍反下著見同著珍慮反謚音示慎也悉也生存之行終始悉錄之以為謚也大音泰後大王皆同疏正義曰言文王初為西伯在於呼可歎美哉其時已民上也於施行美道有功於民其德昭明著見於天言治民光大天所嘉美以此故為天所命周自太王已來居此地周雖是舊國其得天命維為新國矣以明德而受天命變諸侯而作天子是其改新也天既命文王我有周之德豈不光明乎由有美德能受天命則有周之德為光明矣天之命我文王豈為不是乎皇天無親惟德是與當時天下莫若文王則天之所命為是矣又美文王云文王升則以道接事于天下則以德接治于人常觀察天帝之意隨其左右之宜順其所為從而行之傳正義曰此言於昭于天是說文王治民有功而明見上天故知在上在於民上也書傳引於穆清廟乃云於者歎之是於為歎辭也尚書注云於者嗚辭則於嗚古今字耳箋正義曰下言其命維新則此未受命時事故鄭本而言文王初為西伯未受命之時已有功於民其德著見於

天故為天所命也言初為西伯以對後為王總受命之前為初非謂為西伯之初耳以言在上著見于天明治民之功見也故知有功於民其德著見于天言著見者為天所嘉美而知之故天命之為王使為君於天下至崩而謚之曰文曲禮下曰君天下曰天子檀弓上曰死謚周道也大王聿來胥宇者言太王自豳來相其可居之處而為國於周大王已來居此地是周雖舊邦也閔宮云實始翦商是王迹起焉國語言周之興也鷺鷥鳴於岐山雖為周興之兆而未有書文授之王位是未有天命至文王而受天命以諸侯國名變而為天子國名是其改新之也言新者美文王能使之新也傳正義曰以周文單故言有以耿之烝民曰天監有周時邁曰明昭有周皆同也猶左傳謂濟為有濟傳疊而解之有周正周也時是釋詁文箋正義曰此言文王德著為天所命故反其辭以結之言又是者言周德既明天命復是對上句故言又也王肅云天命之是也言時天下莫若文王傳正義曰人君在人之上在天之下其升降惟天人耳故知言文王升接天下接人謂與之交接天則恭敬承事以接之人則恩禮撫養以接之箋正義曰此言文王之接天人而云在帝左右明是察天動作而效之言文王觀知天意解在帝也順其所為從而行之解左右也易稱聖人與天地合其德故順其所為而效之

亹亹文王令聞不已陳錫哉周侯文王孫子文王孫子本支百世傳亹亹勉也哉載侯維也本本宗也支支子也箋云令善哉始侯君也勉勉乎不倦文王之勤用明德也其善聲聞日見稱歌無止時也乃由能敷恩惠之施以受命造始周國故天下君之其子孫適為天子庶為諸侯皆百世凡周之士不顯亦世傳不世顯德乎士者世祿也箋云凡周之士謂其臣有光明之德者亦得世世在位重其功也音義亹音尾聞音問注同哉如字毛載也鄭始也左傳作載本又作載同數音孚疏正義曰毛以為亹亹乎勉力勤用明德不倦之文王以勤行之故有施始致反適音的善聲譽為人所聞日見稱歌不復已止也文王能布陳大利以賜子孫於是又載行周道致有天下以此德澤流於後世維文王孫之與子皆受而行之維文王孫之與子不問本宗支子皆得百世相繼言由文王功德深厚故福慶延長也文王之德不但德及子孫而已凡於周為臣之士豈不有顯德乎言其皆有顯德而亦得繼世食祿言文王德人及朝臣所以常見稱識不復已止也鄭唯以哉為始侯為君為異言文王能敷陳恩惠之施命德著于天遂受天命而造始周國由此故為天下之人君其文王孫之與子其本適為天子支庶為諸侯皆得百世餘同傳正義曰亹亹勉也釋詁文哉與載古字通用中庸言載者培之注引文王初載是其通也以其通用故云哉載也釋詁文維侯也郭璞曰互相訓是侯得為維也適譬本幹庶譬其枝故言本本宗支支子也王肅云文王能布陳大利以錫子人故能載行周道致有天下維文王孫子受而行之美其本支子孫言文王之功德其大宗與支子相承百世之道箋正義曰哉始侯君釋詁文也以文王受命創為天子宜為造始周國君其子孫故易傳也受天之命本由明德其用明德即陳錫是也以能敷陳恩惠之施故得受命造周令長世稱誦是用明德而致命聞不已也昭十年左傳曰陳錫哉周能施也夫故知云恩惠之賜以施子也宣十五年左傳亦引此詩乃云文王所以造周不是過也是造始周國也既造周國當子孫嗣之故天下之民君其子

孫為天子庶為諸侯皆百世也傳正義曰傳以經言不顯則為顯也由顯而得世故并及之不世顯德乎其世顯德也謂臣有顯德謂子孫世之仕者世祿欲舉輕以明重若子孫復有顯德爵位亦世之仕者世祿孟子文箋正義曰以士者男子成名之大號下至諸侯及王朝公卿大夫總稱亦可以兼士也凡為總辭顯為光明故言謂其臣有光明之德者亦得世世在位以重其功勞故也傳言世祿箋言在位者以言亦世者亦前本支百世也百世謂繼世在位知此亦世世在位也以此知毛言世祿舉輕包重耳不謂不得世世也文王之時則其功未定不得定之長在卿大夫之位若武王以後則大封羣臣或為列土諸侯或為王朝卿佐維為王朝之臣其大功亦得世之故直言世世在位而不辯其內外也郊特牲及士冠禮云繼世以立諸侯象賢則封為國君固當世矣其卿大夫有大功乃得世也王制言天子之縣內諸侯祿也注云選賢置之於位其國之祿如諸侯不得世又曰大夫不世爵注云謂縣內及列國諸侯為天子大夫者不世爵而世祿辟賢也又曰諸侯之大夫不世爵祿也公羊傳曰世卿非禮則卿大夫正法不得世也異義卿得世又公羊穀梁說卿大夫世則權并一姓妨塞賢路專政犯君故經譏尹氏齊氏崔氏也左氏說卿大夫得世祿不得世位父為大夫死子得食其故采而有賢才則復升父故位故傳曰官有世功則有官族謹案易爻位三為三公二為卿大夫曰食舊德食舊德謂食父故祿也尚書古我先王暨乃祖乃父胥及逸勤子不敢動用非罰世選爾勞予不掩爾善論語曰興滅國繼絕世國謂諸侯世謂卿大夫詩云凡周之士不顯亦世孟子曰文王之治岐也仕者世祿知周制世祿也此許氏亦以卿大夫世祿為常雖以世祿為常而有大功德亦得世位故棠棠者華刺幽王棄賢者之類絕功臣之世鄭箋膏肓云公卿之世立大功德先王之命有所不絕者是大功特命則得世位也白虎通曰諸侯繼世者南面之君體陽而行陽道不絕大夫人臣北面體陰而行陰道有絕故也此託之陰陽之義其實諸侯以大功而封故也卿大夫本以佐君欲令非賢不可所以不世也其得世者又違常法以大功而許之耳

世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國王國克生維周之楨傳翼翼恭敬思辭也皇天楨幹也箋云猶謀思願也周之臣既世世光明其為君之謀事忠敬翼翼然又願天多生賢人於此邦此邦能生之則是我周家幹事之臣濟濟多士文王以寧傳濟濟多威儀也音義楨音貞為于偽反下同濟子禮反後濟濟皆同疏正義曰毛以為此因上不顯亦世文反而詳之言此世祿之臣豈不光明其德乎言其世世有光明之德故也以有光明之德其為君之謀事則能翼翼然忠誠而恭敬也所以得有此臣者天以周德至盛欲使羣賢佐之故皇天命多衆之士生之于我周王之國我周王之國能生此賢人收而用之則維是我周家幹事之臣臣能幹事則國以人安故歎美之此濟濟然多威儀之衆士文王以安寧言文王得賴此臣之力思語辭不為義鄭以思為願言此世顯之臣非直謀事恭敬又推誠恕物所及弘廣乃思願皇天令其多衆之士生此我王之國得與我周家為幹事之臣此世顯之人謀則忠敬心則誠信故歎美之云濟濟多士文王以寧濟濟多士還謂世顯之人與思皇多士不同也傳正義曰釋訓云翼翼恭也敬是恭之類故連言之以此覆述世顯之人不宜更有所思故以思為辭皇與多士連文能生多士維天乃然皇者天號故皇為天也王肅云言天思周德至盛故為生衆士於此周國王國能生此衆美之士維周以之為楨

幹也箋正義曰猶謀釋詁文以思之為辭止在句末今句首言之不宜為辭故易傳以意之所思必情之所願故以思為願朝廷之士多妬忌賢能故嘉魚美太平之君子樂與賢者共之朝臣之願多賢實為美事明此思皇多士是世顯之人復思使皇天更生多賢也下濟濟多士即世顯之人與此多士不同也何者此思皇多士乃是世顯之人思天生之尚未知思得以否假令得之猶是後世之事文王未得賴之以事也以此知濟濟多士還是世顯之人傳以翼翼為恭敬而論語曰為人謀而不忠乎謀者主忠故言忠敬翼翼然也言此邦能生則是生而用之故云則是我周家幹事之臣幹事是已用之語明克生為用之矣傳正義曰此多士是上世顯之人則諸侯及公卿大夫此文皆兼之釋訓云濟濟容止也孫炎曰濟濟多士之容止也然則濟濟總為在朝之儀故云威儀也曲禮下云大夫濟濟謂行容之貌與此別少儀云朝廷之儀濟濟翔翔與此同矣

穆穆文王於緝熙敬止假哉天命有商孫子傳穆穆美也緝熙光明也假固也箋云穆穆乎文王有天子之容於美乎又能敬其光明之德堅固哉天為此命之使臣有殷之子孫商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服傳麗數也盛德不可為衆也箋云于於也商之孫子其數不徒億多言之也至天已命文王之後乃為君於周之九服之中言衆之不如德也音義緝七入反假古雅反麗力計反沈又力知反疏正義曰毛以為穆穆然而美者文王也既有天子之容矣於呼美哉又能於有光明之德者而

敬之其敬光明之德者而甚堅固哉言尊賢愛士心能堅固故天命之使臣有商之孫子而代殷也商之孫子其數至多不徒止於一億而已言其數過億也雖有過億之數以紂為惡之故至於上帝既命文王之後維歸於周而臣服之明文王德盛之至也鄭唯以侯為君言商之孫子為君於周之九服之中為異餘同傳正義曰穆穆美也釋詁文又云緝熙光也敬之云學有緝熙于光明故傳連明言之假雖有別訓以言敬事有德而為天所命宜為堅固故為固也箋正義曰於為歎美之辭故言於美乎言又能敬其光明之德以文王身有聖德復能敬人故言又也直言光明之德不言止則止為辭也大學引此詩注云敬其所以自處止緇衣亦引此注云敬其容止者彼各有所證故與此不同也此言緝熙敬止明有緝熙之德者敬之故言敬其光明之德假哉文雖下屬而理結於上故云堅固哉天為此命之言能敬德堅固故能受天命使臣有商之子孫謂使之為臣以為已有即下云侯服于周是也傳正義曰以億是數名故知麗為數也德之小者猶可以衆敵之盛德不可為衆言德盛則難為衆故雖多而服周深美文王言非衆所敵王肅云商之孫子有過億之數天既命文王則維服于周盛德不可為衆毛於上章訓侯為維則其意如肅言也箋正義曰以舉多而服文王故知不徒億也文王所得六州而已殷之同姓未必有歸之者況其子孫乎而云不億者此作在成王之時從後見其歸周本而美之耳非實事也言天既命文王之後乃為君於周之九服之中言其貴者耳其數既多亦有不為君者也九服者大司馬大行人千里之畿外每云又其外五百里即侯甸男采衛要夷鎮蕃是也此亦據在後言之天命文王之時服名未定也其服名自古而有故禹貢有甸侯綏要荒五服皋陶謨所謂弼成五服是也但不知夏殷服名耳

侯服于周天命靡常傳則見天命之無常也箋云無常者善則就之惡則去之殷士膚敏祼將于京厥作祼將常服黼冔傳殷士殷侯也膚美敏疾也祼灌鬯也周人尚臭將行京大也黼白與黑也冔殷冠也夏后氏曰收周曰冕箋云殷之臣壯美而敏來助周祭其助祭自服殷之服明文王以德不以彊王之蓋臣無念爾祖傳蓋進也無念念也箋云今王之進用臣當念女祖為之法王斥成王音義祼古亂反黼音甫冔況甫反字林作絝又火于反鬯敕亮反蓋才刃反為之法

一本作為之法度　疏正義曰毛以為商之子孫既衆多今維乃服臣于周以商之族類皆變為周臣如是則見天命之無常去惡就善是無常也命既無常故殷之諸臣多士皆有壯美之德見時之疾於周祭宗廟則助其灌鬯之禮而行之於京師言其知命服周之無貳心也因其服周之事而言文王之寬此殷士其為祼獻行禮之時常服其殷所服黼衣而冔冠也文王若以彊服之則當改其衣冠令之從已今乃服殷冠明其自來歸從文王以德服之不以彊也以既陳文王之威德因舉以戒成王言之進用臣法可無念汝祖文王之法修德服衆為天下所歸是進用臣之道鄭唯上一句言為君列在九服于周家是天命無常餘同傳正義曰天之所為不可得見以紂之惡文王之善致使商之孫子臣服于周如此覩之則見天命之無常也大學引康誥曰惟命不于常道善則得之不善則失之矣箋亦引彼文是無常之事也此殷士者即前商之孫子服周者故知殷侯也膚美小雅廣訓文敏疾釋詁文王肅云殷士有美德言其見時之疾知早來服周也祼者以鬯酒灌尸故言灌鬯也舉祼言之故取郊特牲文云周人尚臭尚臭者一代之禮文王之時未必已然亦可據後而言也以祼是祭禮當須行之故言將行也天官小宰云凡祭祀贊祼將之事注以將為送則此言祼將亦宜為送但祼是送爵亦是行之其言雖異義亦同也京大釋詁文桓九年公羊傳曰京師者何天子之居也京者何大也師者何衆也天子之居必以衆大之辭言之此京亦謂京師故訓為大也冬官繢人云白與黑謂之黼周冕無繢繡之飾則殷冔亦不以黼為飾自衣服之所有也禮器云冕諸侯九旒注云以夏殷制則殷之諸侯祭服亦九章而下不止於黼而已舉一章而表之耳郊特牲及士冠禮皆云周弁殷冔夏收故知冔殷冠也既以冔為殷冠更取二代以明之故言夏后氏曰收周曰冕也彼云周弁此云冕者以周自大夫

以上祭服皆用冕服故傳以冕言之實冕而謂之弁者周禮弁師注云弁古冠之大號官名弁師職掌王冕故知弁是大名也箋正義曰殷臣壯敏來助周祭祼將是也王肅亦云殷士自殷以其美德來歸周助祭行灌鬯之禮也然宗廟之祭以祼為主於禮王正祼而后亞祼則祼將主人之事矣而云助行灌者天官小宰凡祭祀贊祼將之事注云又從太宰助王祼謂贊王酌鬱鬯以獻尸言太宰贊王小宰贊太宰是祼將之事有臣助之矣此周人尚臭舉祼將以表祭祀見殷之助祭耳不必專助行祼也以祭言已代而服舉其本故云自服殷之服明文王以德不以彊本以德服之而來不以威彊使至何者若為畏威當改從其周服今服其故服是慕德而來故也武成云大邦畏其力此言不以彊者彼美文王有威可畏耳其實文王化人先以德故言不以彊也此文王之時故殷士仍得服殷之服若制禮之後皆從時王之法唯二王之後服其故服可也傳正義曰蓋進

釋詁文無念是反而言之故云念也箋正義曰以承上文王進臣之道而言念之文王實成王之祖故曰斥成王也此美文王之詩當以時王之意稱述先祖之美不應篇末更戒成王而以為戒成王者以下章云殷之未喪師宜鑒于殷是時已滅舉以為鑒若文王之時則紂實未亡不得為戒又卒章云儀刑文王萬邦作孚是欲使後世法文王也下言文王之道可以與後世為法此云無念爾祖明是上念文王以文王為祖非成王而誰也戒後世使法文王是即述文王之美故美文王可以戒成王也傳雖不明意當同鄭

無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福傳聿述永長言我也我長配天命而行爾庶國亦當自求多福箋云長猶常也王既述脩祖德常言當配天命而行則福祿自求殷之未喪師克配上帝傳帝乙已上也箋云師衆也殷自紂父之前未喪天下之時皆能配天而行故不忘也宜鑒于殷駿命不易傳駿大也箋云宜以殷王賢愚為鏡天之大命不可改易音義聿干必反喪息浪反注同已本作以上時掌反紂直久反駿音峻又音俊易毛以豉反不易言甚難也鄭音亦言不可改易也下文及後不易維王同疏正義曰毛以為作者戒成王既無不念汝祖文王進臣之法當述而脩行其德王當云長我當為之者我所配天命而行也又當告庶國云爾庶國亦當自求多福言勤脩德教福自歸之又陳所以我當長配天命而行之者殷自紂父以前未喪失衆心之時其德皆能配上天之命而行由紂不能配天命令臣民叛而歸我我宜鑒鏡于殷觀其王之賢愚以為己戒何則天之大命不可改易鄭唯永言配命二句為異以為王常言當配天命而行則自求多福而歸之者多衆之福也傳正義曰聿述言我永長皆釋詁文也直言配命知是長配天命者以下云克配上帝故知配配天命也言爾國亦當自求多福者以上章說殷侯助祭還是殷侯念祖自求多福是戒人之辭故知還戒此殷侯衆多故謂之庶國也箋正義曰長常雖異理通不若常為便故猶也以戒成王宜以多福與配天相成故不為庶國也又言字不訓為我傳正義曰以失衆而卒亡天下者紂也經云未喪故知帝乙以前其間雖行有善惡不喪衆心故能配天以王者為配在位不失則能配之故酒誥云自成湯至於帝乙罔不成王畏相舉未亡以駿亡者耳其實以前非無惡者故無逸說殷之三宗之後云自時厥後立王生則逸不知稼穡之艱難是有惡者矣駿大釋詁文箋正義曰鑒鏡也鏡照物知善惡故以殷為鏡知存亡言天下之大命不可改易者謂天意善者與之惡者去之此命一定終不變改也

命之不易無遏爾躬宣昭義問有虞殷自天傳遏止義善虞度也箋云宣徧有又也天之大命已不可改易矣當使子孫長行之無終女身則止徧明以禮義問老成人又度殷所以順天之事而施行之上天之載無聲無臭儀刑文王萬邦作孚傳載事刑法孚信也箋云天之道難知也耳不聞聲音鼻不聞香臭儀法文王之事則天下咸信而順之音義遏於葛反或作謁音同韓詩遏病也義毛音儀鄭如字度待洛

反下同徧音遍下同疏正義曰毛以為戒成王言天之大命既不可改易故常須戒懼此事當垂之後世無令止於汝王之身而已欲令後世長行之長行之者常布明其善聲聞於天下又度殷之所以順天言殷王行不順天為天所去當度此事終當順天也既言行當順天因說天難倣倣上天所為之事無聲音無臭味人耳不聞其音聲鼻不聞其香臭其事冥冥欲倣無由王欲順之但近法文王之道則與天下萬國作信言王用文王之道則皆信而順之矣鄭唯宣昭義問為異以為汝當徧明以禮義問老而有成德之人餘同傳正義曰遏止義善釋詁文虞度釋言文箋正義曰以上已有所行之事下復言之故知有宜為又也蕩曰雖無老成人謂老人而有成德者也殷王之能順天者謂成湯與三宗耳前文以賢愚為戒而不言脩其道以不亡為配天非皆順天與此意異也此又度其殷王之中賢聖能順天者而行之故可福流於後與其宜鑒不同也此經云自天自從也從又為順故言順天之事傳正義曰以其說天之事故載為事也刑法孚信釋詁文箋正義曰以其令法文王故知為難知而言也凡言聞者謂耳所知也香臭非聲云鼻不聞其香臭者但以知其氣故借聞名之中庸注云無知其臭氣者聞即知也

文王七章章八句

序大明文王有明德故天復命武王也箋二聖相承其明德日以廣大故曰大明音義復扶又反疏正義曰作大明詩者言文王有明德由其德當上天故天復命武王焉言復更命武王以對前命文王言文王有明德則武王亦有明德互相見也此經八章毛以為從六章上五句長子維行以上說文王有德能受天命故云有命自天命此文王是文王有明德天命之事也篤生武王以下說武王有明德天復命之故云保佑命爾燮伐大商是武王有明德復受天命之事也但說文王之德則追本其母述武王之功則兼言其佐文王則天生賢配武王則帝所降臨皆是欲崇其美故辭所汎及鄭唯以首章并言文王武王俱有明德故能伐殷與下為總目餘同箋正義曰以經有明無大故解之也聖人之德終始實同但道加於民化有廣狹文王則纔及六州武王徧被天下論其積漸之功故云日以廣大以其益大故曰大明

明明在下赫赫在上傳明明察也文王之德明明於下故赫赫然著見於天箋云明明者文王武王施明德于天下其徵應炤晳見於天謂三辰效驗天難忱斯不易維王天位殷適使不挾四方傳忱信也紂居天位而殷之正適也挾達也箋云天之意難信矣不可改易者天子也今紂居天位而又殷之正適以其為惡乃棄絕之使教令不行於四方四方共叛之是天命無常維德是子耳言此者厚美周也音義赫呼伯反恐也應應對之應炤章遥反本或作灼晳之設反忱市林反適音的注同挾子燮反一作子協反疏正義曰毛以為文王施行此明明然光顯之德在於下地其徵應赫赫然著見之驗在於上天由此為天所祐棄紂命之故反而美之云若是則天之意難信斯不可改易者維王位耳以其身為天子謂天必歸之更無異意何則紂居天之大位而又殷之正適以其為

惡之故天乃絕而棄之使其教令不通達於四方為四方所共叛而天命歸文王是為天命難信也以天之難信而文王能得天之意言此所以厚美周也鄭於文義大同以此章以下總為明明赫赫辭兼武王言二聖皆能然餘同傳正義曰明明察也釋訓文以此文上下相對謂施德於下能感於上天箋正義曰以下言紂之政教不達四方為天下所棄是武王時乃然則此章為總目其辭兼文武矣故曰文王武王施明德於天下也以其理當兼之故并言武耳不以兩明兩赫之文分之使有所屬也謂三辰有效驗者周禮春官神仕職曰掌三辰之法注云日月星辰其著位也桓二年左傳曰三辰旂旗昭其明也服虔云三辰日月星也謂之辰者辰時也日以照晝月以照夜星則運行於天民得取其時節故謂之辰也有效驗者謂日月揚光星辰順軌風雨以時寒暑應節乃知君德能動上天民皆見其徵應所以言赫赫在上也傳正義曰忱信釋詁文微子之命及左

傳皆謂微子為帝乙之元子而紂得為正適者鄭注書序云微子啓紂同母庶兄紂之母本帝乙之妾生啓及衍後立為后生受德然則以為后乃生受故為正適也挾者周匝之義故為達周禮所謂浹日浹即今之匝義同也箋正義曰自古已來無不易之代云不可易者以諸侯以下廢立由人是其可改易也至於天子之位則非人力之所能變改言不可改易所以見其難難而能改所以美周德也紂為天子而復言使明是天之使也教令不行自由紂惡而云天使之者天將令殷滅故生茲愚主亦天使之也故云天使見天人相將之義

摯仲氏任自彼殷商來嫁于周曰嬪于京乃及王季維德之行傳摯國任姓之中女也嬪婦京大也王季大王之子文王之父也箋云京周國之地小別名也及與也摯國中女曰大任從殷商之畿內嫁為婦於周之京配王季而與之共行仁義之德同志意也音義摯音至國名仲字任音壬注同下大任皆放此嬪毗申反中丁仲反下同大任音泰後大任大姒大姜皆同疏正義曰毛以為既言文王明德為天所與故本其所由言有摯國之中女其氏姓曰任從彼殷商之畿內來嫁于周邦既配王季為妻曰能盡婦道於大國乃與王季維於仁義之德共之而行所以同志意鄭唯為婦於周京之地為異餘同傳正義曰以文勢累之任姓仲字故知摯為國也以下言大任婦人稱姓故知任為姓仲者中也故言之中女此言仲任下言大任者此本其未嫁故詳言其國及姓字下言已嫁以常稱言之禮婦人從夫之謚故頌稱大姒為文母大任非謚也以其尊加于婦尊而稱之故謂之大姜大任大姒皆稱大明皆尊而稱之唯武王之

妻左傳謂之邑姜不稱大蓋避大姜故也嬪婦釋親文下曲禮云生曰妻死曰嬪此生而言嬪者周禮立九嬪之官婦人有德之稱妻死其夫以美號名之故稱嬪也若非夫於妻傍稱女婦有德雖生亦曰嬪故書曰嬪于虞亦是生稱之也京大釋詁文王肅云唯盡其婦道於大國耳述毛為說也箋正義曰箋易傳者以言於京是於其處所不得漫言於大王肅以為大國近不辭矣上篇述文王受命之事而云祼將于京可得以為京師此王季時為諸侯之子孫耳追崇其號得謂之王不得即以其居為京師也孫毓以為京師又不通矣思齊曰思媚周姜京室之婦此云來嫁于周曰嬪于京下章云命此文王于周于京皆周京並言明俱是地矣周是大名明京是其中小別也當時殷商為天下大號而言自彼為有所從來之辭以商對周故知自其畿內也乃及者相與之辭德者總稱所行者仁義也故言配王季而與行仁義之德同其志意見婦人佐夫故言同耳周本紀

云大王曰我世當有興者其在昌乎則王季未為世子而生昌矣此則從後而言主於王季故其辭若王季為君之時言也

大任有身生此文王傳大任仲任也身重也箋云重謂懷孕也維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國傳回違也箋云小心翼翼恭慎貌昭明聿述懷思也方國四方來附者此言文王之有德亦由父母也音義重直勇反又直龍反廣雅云有娠也下同孕以證反疏正義曰大任既嫁于周今有身而懷孕矣至終月而生文王維此文王既生長之後小心而恭慎翼翼然明事上天之道既維恭慎而明

事上天述行此道思得多福其得不有所違以此之故受得四方之國來歸附之言文王有德亦由於父母傳正義曰以身中復有一身故言重箋申之云謂懷孕也易曰婦孕不育是也箋正義曰釋訓云翼翼恭也故知恭慎貌人度量欲其心之大謹慎欲其心之小見其終常戒懼出於性然表記引此詩乃云有君民之大德有事君之小心是也言受方國故知四方之國來附之此篇主美文王有明德而上述大任之配王季故解之云此言文王有德亦由父母也

天監在下有命既集文王初載天作之合在洽之陽在渭之涘傳集就載識合妃也洽水也渭水也涘厓也箋云天監視善惡於下其命將有所依就則豫福助之於文王生適有所識則為之生配於氣勢之處使必有賢才謂生大姒音義洽戶夾反一音庚合反案馮翊有郃陽縣應邵云在郃水之陽郃戶答反渭音謂涘音士妃音配字亦作配下皆同為于偽反下天為亦為同處昌慮反疏傳正義曰鳥止謂之集是集為依就之義故以集為就也文王初載謂其幼小始有識知故以載為識也釋詁云妃匹合也妃合對也轉以相訓是合為配義也洽與渭連文又水北曰陽渭是水名則洽亦水也釋丘云涘為厓郭璞曰謂水邊也箋正義曰於文王有所識則不過二三歲也大戴禮稱文王十三生伯邑考十五生武王發明大姒之小於文王纔一二歲耳若然文王初生已有天命之意皇矣乃眷西顧明是紂惡之後天始視文王與此乖者帝王之後定於冥兆唐堯之受河圖昌名已在其錄明天歸文王在於久矣但作詩之人意各有主皇矣辭為沮勸作與

奪之勢故言見紂之惡乃歸文王此則美文王之聖有賢妃之助故言天將有命為生大姒所述意異故言天命有早晚耳氣勢之處正謂洽陽渭涘是也名山大川皆有靈氣崧高曰維嶽降神生甫及申水亦靈物氣與山同詩人述其所居明是美其氣勢故云為生賢妃於氣勢之處使之必有賢才也思齊云大姒嗣徽音則文王之妻為大姒也此云天作之合下言文王親迎故知謂生大姒所言居河之湄唯言有微煙之疾者小人不得其氣勢唯居下濕故生疾耳辭各有意不得同也

文王嘉止大邦有子傳嘉美也箋云文王聞大姒之賢則美之曰大邦有子女可以為妃乃求昏大邦有子倪天之妹傳倪磬也箋云既使問名還則卜之又知大姒

之賢尊之如天之有女弟文定厥祥傳言大姒之有文德也祥善也箋云問名之後卜而得吉則文王以禮定其吉祥謂納幣也親迎于渭傳言賢聖之配也箋云賢女配聖人得其宜故備禮也造舟為梁不顯其光傳言受命之宜王基乃始於是也天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟造舟然後可以顯其光輝箋云迎大姒而更為梁者欲其昭著示後世敬昏禮也不明乎其禮之有光輝美之也天子造舟周制也殷時未有等制音義俔牽遍反徐又下顯反說文云譬喻也韓詩作磬磬譬也迎魚敬反造七報反又七道反毛云天子造舟方言云浮梁也廣雅作艁音同說文艁古造字一音才早反輝音暉　疏正義曰毛以為此篇存皆以文王為主上既言天為生配此言大昏之禮故言文王既聞大姒之賢則嘉美之曰大邦有子女可求以為昏姻媒以行納采也既納采問名將加卜之又益知大姒之賢言大邦之有子女言尊敬之磬作是天之妹然言尊重之甚也卜而得吉行納吉之禮言大姒之有文德文王則以禮定其卜吉之善祥謂使人納幣則禮成昏定也既納幣於請期之後文王親往迎之於渭水之傍造其舟以為橋梁敬重若此豈不明其禮之有光輝乎言其明也鄭唯文定厥祥文一字為異餘同箋正義曰上既言大姒之生此言文王嘉止則文王美大姒矣大邦有子文在嘉止之下是文王美之辭明矣既美其賢謂之可以為妃故知乃求昏也下箋云既使問名是其禮相因遣納采即問名也傳正義曰此俔字韓詩文作磬則俔磬義同也說文云俔諭也詩云俔天之妹謂之譬喻即引此詩箋云尊之如天之有女弟與譬喻之言合蓋如今俗語譬喻物云磬作然也箋正義曰以此既主文王之事下言親迎于渭是指文王身之親迎則文王嘉止文定厥祥皆謂文王身自美之身自定之也始於聞而美之終以造舟親迎則此章文有倫次總述昏禮故箋準行六禮之事而結之以嘉止有子承上在渭之涘故為聞而美之既美其賢自然求昏行納采也下言文定厥祥祥者徵祥之美即卜吉之謂上言納采下言卜吉明此是問名之後還卜得吉兆益尊美之故言文王既使問名還則卜之又知大姒之賢尊之如天之有女弟也釋親云男子為女子先生為姊後生為妹妹即女弟天者無形之物非如人有親族言天妹者繫之於天見尊之耳初嫁必幼故以妹言之易有歸妹之卦亦此意也傳正義曰祥善釋詁文箋正義曰祥者吉祥之事而言定之是問名之後卜而得吉昏以納幣為定定此吉祥唯納幣耳故知文王以禮定其吉祥謂納幣也幣由卜吉行之故昏禮謂之納徵注云徵成也是亦為卜吉而言與此祥意協也春秋莊二十二年冬公如齊納幣不言納徵者禮以著義而為之立名故謂之納徵春秋君及大夫之行當指其所為之事故言納幣何休因此言春秋質也此箋上有問名卜而得吉即納吉也定其吉祥為納幣也下有親迎是四禮見矣無納采與請期者詩人之作舉其大綱非如記注能備言其事上箋云求昏者即是納采也唯請期之文不見耳既親迎明請之可知也六禮納采納吉納徵三禮言納餘不言納者以問名請期親迎皆須復名而後可言其名既復不須以納配之采也吉也徵也三者皆單是夫氏於女之禮故加納見行之於彼也箋以此章言取大姒之事皆文王身為主孫毓云昏禮不稱主人母在

則命之此時文王纔十三四孺子耳王季尚在豈得制定求昏之事如毓之言非無理矣鄭必以文王之娶時實幼少但聖人有作動為模範此詩歌之大雅以為正法主於文王之身不復繫之父母耳非謂其時不是父母制之也下所言親迎造舟皆出文王之意故得後世遵之以為王者之禮若王季使之然則是王季行王法無所美於文王也親迎造舟既文王所專則嘉止定祥亦是文王身矣復何所嫌而云文王不可哉傳正義曰言賢聖之配此解本之親迎意以賢聖宜相配故備禮而親迎之是言親迎亦明大姒之有德故箋申之言賢女配聖人得其宜故備禮也六禮唯親迎為重迎尚身自親之餘禮行之可知故言備也文王雖人子時事在雅則天子法天子當親迎故異義公羊說天子至庶人娶皆當親迎左氏說王者尊無體敵之義故不親迎鄭駁之云大姒之家在洽之陽在渭之涘文王親迎于渭即天子親迎明矣天子雖至尊其於后猶夫婦也夫婦判合禮同一體所謂無敵豈施於此哉禮記哀公問曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎孔子愀然作色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地宗廟社稷之主君何謂已重乎此言親迎繼先聖之後為天地宗廟主非天子則誰乎是鄭意以此為天子之法故引之以明天子當親迎也昏禮人倫之本故禮始於正夫婦然則周有天下王業之基皆始於迎大姒矣故云文王受命之宜及周家王業之基乃初始於是不可不敬重之故造舟也因解舟尊卑之制天子造舟至特舟皆釋水文李巡曰比其舟而渡曰造舟中央左右相維持曰維舟併兩船曰方舟一舟曰特舟孫炎曰造舟比舟為梁也維舟連四舟也然則造舟者比船於水加板於上即今之浮橋故杜預云造舟為梁則河橋之謂也維舟以下則水上浮而行之但船有多少為等差耳禮天子乃得造舟文王欲盛其昏事必極物盡禮用天子之制然後為榮故云造舟之意

王肅云造舟為梁然後可以顯著其光輝明文王之聖德於是可以王也箋正義曰此美大其事而造舟若禮先有之不應特述明是文王所創制也云迎大姒更為梁者欲其昭著示後世敬昏禮也不明乎其禮之有光輝言其實明禮之有光輝反其言所以美之也以傳歷言舟之等級故申之云天子造舟周制也殷時未有等制知者若先有等制則下不僭上文王雖欲重昏禮豈得僭天子乎若僭天子為罪則大於時人主誰肯聽之以此知殷時未有等制文王敬重昏事始作而用之後世以文王所用故制為天子法耳故王基云自殷以前質略未有造維方特之差周公制禮因文王敬大姒重初昏行造舟遂即制之以為天子禮著尊卑之差記以為後世法是也

有命自天命此文王于周于京纘女維莘長子維行傳纘繼也莘大姒國也長子長女也維行大任之德焉箋云天為將命文王君天下於周京之地故亦為作合使繼大任之女事於莘國莘國之長女大姒則配文王維德之行篤生武王保右命爾燮伐大商傳篤厚右助燮和也箋云天降氣于大姒厚生聖子武王安而助之又遂命之爾使協和伐殷之事協和伐殷之事謂合位三五也音義纘子管反莘所巾反長張丈反右音佑字亦作佑燮蘇接反協戶頰反疏正義曰毛

周國于其京師也則為生善美之匹使繼先姑大任之女事維在於莘國是莘國處長之女子則以配文王與之維德之行共行仁義於周京以此夫妻聖賢共行德義之故為天降氣於大姒遂厚生聖子武王言武王得美氣之厚天既降氣生之亦安保而佑助又遂命汝武王使汝協和其伐大商之事當靖以待時天道協會而後伐之言其伐又為天助也鄭唯於彼周京之地為異餘同傳正義曰纘繼釋詁文此莘猶上摯也婦人所繫國姓而已姒是其姓則莘是其國故云莘大姒國也纘女者言能繼行女事故知長子長女喪服注云言子兼男女是也婦之所繼唯繼姑耳繼姑而言維行故知能行大任之德也上章述大任之事云乃及王季維德之行今大姒言大任之德則亦與文王維行矣故箋申之云配文王維德之行是取上章為說也箋正義曰經言有命自天何知不時已受命而言天為將命文王者以此申結上章之事有命自天猶有命既集也纘女維莘言在渭之涘也下乃言篤生武王是述新娶之事不得為受命之後故言將命文王也以大姒之德自在於性故本之維莘言在父母之國已能繼大任之德經之維莘為纘女所在而言與長子別句而理則下通故又言莘國之長女以明之傳正義曰篤厚變和皆釋詁文釋詁又云左右助也介尚右也轉而相訓是右為助也箋正義曰厚生謂聖性感氣之厚故言天降氣於大姒也聖人雖則有父而聖性受之於天故言天降氣也保右命爾文承厚生之下則安助命之皆是天也故箋於天降氣之下即連言之安而助之者使之身體康彊國家無虞是安之也多生賢輔年壽九齡是助之也文王之受丹書已云降德滅殷發誅紂及渡盟津白魚入舟是又遂命之也變伐大商文在命爾之下則協和伐商之事天命使然故云使和伐殷之事言天所使也又解和伐殷之事正謂合位於三五是也言正合會天道於五位三所而用之歲月日辰星五者各有位謂之五位星日辰在北歲在南月在東居三處故言三所此事在於外傳周語伶州鳩曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿星與日辰之位皆在北維顓頊之所建也帝嚳受之我姬氏出自天黿及析木者有建星及牽牛焉則我皇妣太姜之姪伯陸之後逢公之所憑神也歲之所在則我有周之分野也月之所在則我皇妣太姜之所在辰馬農祥也我太祖后稷之所經緯也王欲合是五位三所而用之韋昭曰五位歲月日辰星也三所逢公所憑神也周分野所在也后稷所經緯也案其文云星與日辰之位皆在北維歲之所在月之所在言五位三所謂五物在三處當以此五在為三所不得以所字充之若必以所字充之則周之分野不言所也又正合五位則五物皆助若三所唯數逢公則日之與辰不助周矣韋昭之言非也周語唯有此言而古歷廢滅劉歆作三統歷以考之頗有其次故韋昭王肅等皆據而言焉漢書律歷志曰三統上元至伐紂之歲十四萬二千一百九歲歲在鶉火張十三度故傳曰歲在鶉火師初發以殷十一月戊子日在析木箕七度故傳曰日在析木是夕也月在房五度房為天駟故傳曰月在天駟後三日得周正月辛卯朔合辰在斗前一度斗柄也故傳曰辰在斗柄明日壬辰辰星始見於癸巳武王始發丙午逮師戊午渡于盟津盟津去周九百里師行三十里故三十一日而渡明日己未冬至辰星與婺女伏歷建星及牽牛至於婺女天黿之首故傳曰星在天黿是劉歆所考之事也此天之五位所以得助周者以辰星在須女八度日在箕七度日合辰斗前一度謂在箕十度也此三者皆在東北維此北水木交際又辰星所歷建星及牽牛皆水宿顓頊水德而王帝嚳以木受之今周亦木德當受殷水星與日辰在其位當如帝嚳之代顓頊是一助也又天黿一名玄枵齊之分野大姜之祖有逢伯陵者殷之諸侯封之齊地逢公之死其神憑焉我周出於姜姓為外祖所佐是二助也歲星在張十

三度鶉火之次周之分野歲星所在利以伐人是三助也月在房五度房心為大辰大辰晨正而農事起謂之農祥后稷播殖百穀月在農祥之星則月亦佑周是四助也以於伐紂之時有此五物助周武王能上應天意合而用之故謂協和也此五位所在星宿度數自非用算無以推之又鄭注尚書為文王受命武王伐紂時日皆用殷歷劉向五紀論載殷歷之法唯有氣朔而已其推星在天竈則無術焉

殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯興傳旅衆也如林言衆而不為用也矢陳興起也言天下之望周也箋云殷盛合其兵衆陳于商郊之牧野而天乃予諸侯有德者當起為天子言天去紂周師勝也上帝臨女無貳爾心傳言無敢懷貳心也箋云臨視也女女武王也天護視女伐紂必克無有疑心音義會古外反牧州牧之牧徐音目在朝歌南七十里是周武王與紂戰于牧野之地予毛羊麓反鄭羊呂反不為于偽反陳于如字又直刃反疏正義曰毛以為既言佑命武王協和伐殷故言伐殷為天所佑之事殷商之兵衆其會聚之時如林木之盛也此衆雖盛列於牧地之野維欲叛殷而歸我維欲起我而滅殷言皆無為紂用盡望周勝也非直敵人之意嚮周如此又上天之帝既臨視汝矣其所將之衆皆無敢有懷貳心於汝之心言皆一心樂戰故周所以勝也鄭唯下三句為異言殷衆盛天命有歸天乃維予其為諸侯而有德者當起為天子言天去紂而興周也天意既欲興周其從武王之人莫不勸樂戒武王言上天之帝護視於汝矣伐紂必克無有疑貳於汝伐紂之心當知其必克無貳心伐之是人又樂戰也伐殷者武王之所欲衆人應難之今衆人不以已勞唯恐武王不戰是勸樂之甚天子人勸所以能克也傳正義曰旅衆釋詁文木聚謂之林如林言其衆多而不為紂用武成曰甲子昧爽受率其旅若林周本紀云紂聞武王來亦發兵七十萬人拒武王武王使師尚父以大卒馳紂師紂師雖衆皆無戰之心欲武王之亟入紂師皆倒戈以戰以開武王武王馳之紂兵皆崩是衆而不為用也矢陳釋詁文興起釋言文毛氏於詩予皆為我無作取予之義上篇侯皆為維言天下之望周解維予侯興之意王肅云其衆維叛殷我興起而滅殷傳意當然也箋正義曰牧誓云至于商郊牧野乃誓書序注云牧野紂南郊地名禮記及詩作坶野古字耳今本又不同此陳師交戰予宜為授予之義武王於紂乃是諸侯有德者當起為天子明為王而行惡者當廢黜是言天意去紂而予周故師勝也土無二王對紂名武王為諸侯也史記伯夷叔齊諫武王曰以臣弒君可謂仁乎伯夷謂武王為臣詩人稱之為侯亦可矣傳正義曰言無敢則是軍衆之人不敢也泰誓上曰予有臣三千惟一心故傳以無貳爾心為衆人無敢懷貳心即左傳所謂同心同德是也箋正義曰臨視釋詁文閟宮云致天之屆于牧之野無貳無虞上帝臨汝彼無貳之文在臨汝之上是戒武王使無貳心此文與彼大同明亦戒武王言伐紂必克無有疑心也伐紂之事本出武王之心詩人反言衆人之勸武王見其勸戰之甚太誓曰師乃鼓譟前歌後舞格於上天下地咸曰孜孜無怠是樂勸武王之事

牧野洋洋檀車煌煌駟騵彭彭傳洋洋廣也煌煌明也騵馬白腹曰騵言上周下殷也箋云言其戰地寬廣明不用權詐也兵車鮮明馬又強則暇且整維師尚父時

維鷹揚涼彼武王傳師大師也尚父可尚可父鷹揚如鷹之飛揚也涼佐也箋云尚父呂望也尊稱焉鷹鸇鳥也佐武王者為之上將肆伐大商會朝清明傳肆疾也會甲也不崇朝而天下清明箋云肆故今也會合也以天期已至兵甲之強師率之武故今伐殷合兵以清明書牧誓曰時甲子昧爽武王朝至于商郊牧野乃誓音義洋音羊檀徒丹反煌音皇騵音原駜音留涼本亦作諒同力尚反韓詩作亮云相也大師音泰鷙之利反將子匠反肆音四疏正義曰毛以為上既言將戰為天帥所類反亦作率人所歸此又述戰時之事言所戰之處牧地之野洋洋然甚寬而廣大於此廣大之處陳檀木之兵車煌煌然皆鮮明又駕駟騵之牡馬彭彭然皆強盛維有師尚父者是維勇略如鷹之飛揚身為大將時佐彼武王車馬鮮強將帥勇武以此而疾往伐彼大商會值甲子之朝不終此一朝而伐殺虐紂天下乃大清明無復濁亂之政鄭唯下二句為異言天期已至兵甲之強將帥之武故今往伐此大商會合兵衆以朝旦昧爽清明之時伐之也傳正義曰洋洋文連牧野述戰地之貌故宜為廣大煌煌言車之鮮故為明也騵馬白腹曰騵釋畜文郭璞曰騵赤色黑鬣也檀弓說三代乘馬各從正色而周不純赤明其有義故知白腹為上周下殷戰為二代革易故見此義檀弓亦言戎事乘騵明非戎事不然因此武王所乘遂為一代常法夏殷不下其先代之色時王之意異箋正義曰詩辭所發理不徒然言戰地寬廣必當有意故知明當為不用權詐也少儀曰軍旅思險隱情以虞是設權必依險阻故寬廣

之地不用權詐車之鮮明馬之強盛車固馬肥不慮不克則心不怠遽閑暇於事且齊整也成十六年左傳欒鍼說晉國之勇云好以衆整又曰好以暇牧誓注云好整好暇用兵之術是兵法貴閑整也此說武王之師尚父為左則牧野之戰不用權詐矣而雒師謀說太公受兵鈐之法云踐爾兵革審權矩應詐縱謀出無孔注云踐行也矩法也當親行汝兵革審其權謀之法孔道也應敵之機詐縱己之謀所出無常道善太公知權變者兵法須知彼己當預為之備所以貴權謀故善太公能審之但武王之伐紂以至聖攻至惡敵無戰心不假權詐以不用權詐故為美耳若前人德與己同力又相敵當設權以取勝何則與其自敗寧我敗人故僖二十二年宋公及楚人戰于泓左氏以為不用子魚之計至於軍敗身傷所以責襄公也而公羊善之云雖文王之戰亦不是過鄭箴膏肓云刺襄公不度德不量力引考異郵至襄公大辱師敗於泓徒信不知權譎之謀不足以交鄭國定遠彊也此是譏師敗也公羊不譏違考異郵矣是德均力同當權以取勝也其在軍之士則聽將之命不得縱舍前敵曲為小仁宣二年宋鄭戰于大棘左傳曰狂狡輅鄭人鄭人入于井倒戟而出之獲狂狡君子曰失禮違命宜其為禽也戎昭果毅以聽之謂禮殺敵為果致果為毅易之戮也何休以為狂狡近於古道鄭箴膏肓云狂狡臨敵拘於小仁忘在軍之禮譏之義合於譏是軍士當從上命也雖成湯伐桀尚書云爾不從誓言予則孥戮汝明軍士雖為至德之師不可違命縱敵也傳正義曰史記齊世家云太公望呂尚者東海上人西伯出獵得之曰吾太公望子久矣故號之曰太公望載與俱歸立為太師劉向別錄曰師之尚之父之故曰師尚父父亦男子之美號太誓注云師尚父文王於磻谿所得聖人呂尚立以為太師號曰尚父尊之其言皆可與尚父義同尊之為作此號故雒師謀云號之曰師尚父是也如世家之文則尚本是名號之曰望而

雒師謀云呂尚釣厓注云尚名也又曰望公七年尚立變名注云變名為望蓋因所呼之號遂以為名以其道可尊尚又取本名為號也孫子兵法曰周之興也呂牙在殷則牙又是其名字也釋詁云亮介尚右也左右亮也轉以相訓是亮為佐也亮諒義同箋正義曰太誓司馬在前王肅曰司馬太公也司馬非上卿而云上將者周司馬主軍旅之戒命故上將為司馬也傳正義曰釋言云寇肆也郭璞曰輕寇者好放肆左傳云輕者肆馬是肆為疾之義故以肆為疾言伐者見清明之速又解會朝清明為速疾之意言武王陳師會甲日之期不終一朝而為天下清明是其疾也王肅云以甲子昧爽與紂戰不崇朝而殺紂天下乃大清明無復濁亂之政傳云會甲肅言甲子昧爽以述之則傳言會甲長續為義謂甲子日之朝非訓會為甲孫毓云經傳詁訓未有以會為甲者失毛旨而妄難說耳定本云會甲兵則與會甲子義異箋正義曰肆故今也釋詁文天期已至即上

燮伐大商協和五位翦滅有期也兵甲之彊即上檀車四騏舉車馬則兵甲可知也師率之武即尚父鷹揚是也故今伐殷其合兵以朝旦清明之時言於時殺紂也引牧誓證清明之時是昧爽之義牧誓注亦引此詩交相為證以明其事同也昧爽者爽明也言其昧之而初明晚則塵昏旦則清故謂朝旦為清明古詩曰清晨登隴首是清亦古今之通語也易傳者以會者遇值之辭言會朝清明正是會清明之朝耳詩無甲子之文不當橫為會甲且清明與昧爽文協故易之

大明八章四章章六句四章章八句

序緜文王之興本由太王也音義緜彌延反本由太王也一本無由字

序舊無注本或有注者非疏正義曰作緜詩者言文王之興本之於大王也大王作王業之本文王得因之以興今見文王之興本其上世之事所以美大王也經九章上七章言大王得人心生王業乃避狄居岐作寢廟門社是本大王下二章乃言文王興之事叙以詩為文王而作故先言文王之興而又追而本之各自為勢故文倒也

緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆傳興也緜緜不絕貌瓜紹也瓞瓠也民周民也自用土居也沮水漆水也箋云瓜之本實繼先歲之瓜必小狀似瓠故謂之瓞緜緜然若將無長大時興者喻后稷乃帝嚳之胄封於邰其後公劉失職遷于豳居沮漆之地歷世亦緜緜然至大王而德益盛得其民心而生王業故本周之興云于沮漆也古公亶父陶復陶穴未有家室傳古公豳公也古言久也亶父字或殷以名言質也古公處豳狄人侵之事之以皮幣不得免焉事之以犬馬不得免焉事之以珠玉不得免焉乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲吾土地吾聞之君子不以其所養人而害人二三子何患無君去之踰梁山邑乎岐山之下豳人曰仁人之君不可失也從之如歸市陶其土而復之陶其壤而穴之室內

曰家未有寢廟亦未敢有家室箋云古公據文王本其祖也諸侯之臣稱君曰公復者復於土上鑿地曰穴皆如陶然本其在豳時也傳自古公處豳而下為二章發音義瓜古華反瓞田節反韓詩瓞小瓜也沮七余反漆音七瓝蒲剥反小瓜也長張丈反嚳苦毒反高辛氏帝也冑直又反邰他來反王于況反亦如字後王葉同亶都但反父音甫本亦作甫陶音桃復音福注同累土於地上也說文作覆或殷以名言絶句翟音狄疏正屬音燭岐其宜反壤而丈反鑿在洛反為于偽反疏正義曰緜緜然不絶者是瓜紹之瓞瓜之本實繼先歲之瓜歲歲相繼恒小於本若將無復長大之時也以喻后稷乃帝嚳天子之冑封為諸侯後更遷於豳國世世漸微若將無復興盛之時也至於大王其德漸盛得其民心

而初始生此王業乃不復為微此事在何時乎乃用居於沮漆二水之傍已則然矣居沮漆者復是何人乎乃是我文王之先祖久古之公號為亶父者於漆沮之傍其為宅舍纔作陶復陶穴而居之所以然者以其國土未大人衆不多未敢有其家室故且穴復而居之傳正義曰緜緜微細之辭故云不絶貌也釋草云瓞瓝其紹瓞舍人曰瓞名瓝小瓜也紹繼謂瓞子漢中小瓜曰瓞孫炎曰瓞小瓜子如瓝其本子小紹先歲之瓜曰瓞然則瓞之族類本有二種大者曰瓜小者曰瓞此則其種別也而瓜蔓近本之瓜必小於先歲之大瓜以其小如瓞故謂之瓞瓞是瓝之別名故云瓞瓝也此時在豳言民周民者此民自豳居周復以周為代號此述周國之興故以周言之釋訓云由從自此由訓為用故自得為用也土地人之所居故云土居也言沮水漆水者以水非可居之處見居在沮漆之傍舉水以表土耳禹貢雍州云漆沮既從是漆沮俱為水也或言漆沮為二水名漢書地理志云右扶風有漆縣云漆水在其縣西則漆是一水名與沮別矣孔安國云漆沮一名洛水漆沮為一蓋沮一名沮水孔連言之箋正義曰瓜之本實謂瓜蔓近本之實繼先歲之瓜必小其形狀似瓝故謂之瓞其實瓜之與瓞猶種不同也必言本實小者以其言紹近本之實繼先歲之瓜猶長子之繼父故言繼者瓜實近本則小今驗信然近本小雖繼先歲之瓜不能大如先歲之瓜猶若后稷封為諸侯雖繼帝嚳之後不能如嚳為天子瓜之相繼者歲歲益小若將無長大之時猶后稷之後世世益微若將無興盛之時瓜以年年相承猶人以世世相繼故取喻焉瓜實無長大之時后稷之後則至大王而盛欲言大王之興故言若將無長大之時其實瓜唯益小終亦不能長大也后稷乃帝嚳之冑是嚳為瓜而稷為瓞自稷以下祖紺以前皆為瓞言緜緜不絶則非徒一世故箋歷陳之云封邰遷豳居沮漆之地歷世亦緜緜然是在邰在邠皆緜緜故云歷世也

箋言至大王而德益盛舉大王以約之明以前皆是也鄭於生民之箋以姜嫄為高辛氏之世妃而生后稷經云即有邰家室周本紀云舜封棄於邰號曰后稷是稷為帝嚳之冑封於邰也公劉云篤公劉于豳斯館是公劉失職遷於豳也失職者謂失稷官之職不復得在王官也周語云昔我先世后稷以服事虞夏及夏之衰也棄稷不務我先王不窋用失其官而自竄於戎狄之間韋昭云不窋失官去夏而遷於豳豳西近戎北近狄周本紀亦云不窋末年夏氏政亂棄稷不務不窋以失其官而奔戎狄之間然則失職遷豳自不窋始矣言公劉遷豳者案公劉之篇說公劉避亂適豳其言甚詳不可得而改而外傳史記皆言不窋奔於戎狄蓋不窋之時已嘗失官逃竄豳也猶尚往來邰國未即定居於豳公劉者不窋之孫至公劉而盡以邰民遂往居焉故本記又云公劉雖在戎狄間復脩后稷之業務耕種相地宜百姓從而歸保焉公劉卒子慶節立國於豳是定國於

豳自公劉始也豳有漆沮之水故言居沮漆之地公劉以下常居沮漆正斷以太王而德益盛者以下言古公亶父故知得民心生王業自太王為始周之追王上至太王而止亦以初基王業故也太王之基王業在於岐周始盛故閟宮云居岐之陽實始翦商但在岐始盛由未遷已得民心故云生王業也生者初始之辭故云本周之興自於沮漆也此沮漆謂在豳地但二水東流亦過周地故下傳曰周原沮漆之間是周地亦有漆沮也傳正義曰以在豳為公故曰豳公謂之古公言其年世久古後世稱前世曰古公猶云先王先公也太王追號為王不稱王而稱公者此本其生時之事故言生存之稱也士冠禮為冠者制字云伯某甫亶亦稱甫故知字也以周制論之甫必是字但時當殷代質文不同故又為異說或殷以亶甫為名名終當諱而得言之者以其時質故也中候稷起注云亶甫以字為號則鄭意定以為字不從或說也自古公處豳至如歸市皆孟子對滕文公之辭也唯彼云太王居豳此因古公之下即云處豳為異耳莊子與呂氏春秋皆云太王亶甫居豳狄人攻之與之珠玉而不肯狄人之求者土地也太王亶父曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也請免吾乎為吾臣與狄人臣奚以異也吾聞之不以所養害所養杖策而去人相連而從之遂成國於岐山之下書傳略說云狄人將攻太王亶甫召耆老而問焉曰狄人何欲耆老對曰欲得菽粟財貨太王亶甫曰與之每與狄人至不止太王亶甫屬耆老而問之曰狄人又何欲乎耆老對曰又欲土地太王亶甫曰與之耆老曰吾不為社稷乎太王亶甫曰社稷所以為民也不可以所為民亡民也耆老對曰君縱不為社稷不為宗廟乎太王亶甫曰宗廟吾私也不可以私害民遂杖策而去過梁山邑岐山周人東脩奔而從之者二千乘一止而成三千戶之邑與此大意皆同此言不得免焉略說云每與之不止呂氏春秋言不受異人別說故不同

耳此言犬馬略說言菽粟明國之所有莫不與之故鄭於稷起及易注皆云事之以牛羊明當時亦與之韓奕箋云梁山在馮翊夏陽縣西北鄭於書傳注云岐山在岐山東北自豳適周當踰之也曲禮下曰國君死社稷公羊傳曰國滅君死之正也則諸侯為人侵伐當以死守之而公劉太王皆避難遷徙者禮之所言謂國正法公劉太王則權時之宜論語曰可與適道未可與權公羊傳曰權者反經合義權者稱也稱其輕重度其利害而為之公劉遭夏人之亂而被迫逐若顧戀疆宇或至滅亡所以避諸夏而入戎狄也太王為狄人所攻必求土地不得其地攻將不止戰以求勝則人多殺傷故又棄戎狄而適岐陽所以成三分之業建七百之基雖於禮為非而其義則是此乃賢者達節不可以常禮格之王制稱古者量地以制邑度地以居民地邑民居必參相得故曰無曠土無遊民而公劉太王得擇地而遷又無天子之命諸侯得舉國擅徙者王制所云平世大法法不恒定世有盛衰王政既亂威不肅下迫逐良善無所控告戎狄內侵莫能抗禦故不待天子之命可以權宜避之以其政亂故有空土公劉太王得擇地而遷焉且古者有附庸閑田或可先是閑處也既往遷之人居成國後有明王因而聽之也冬官考工記曰有虞氏土陶說文曰陶瓦器竈也蓋以陶去其土而為之故謂之陶也說文曰穴土屋也覆於地也則覆之與穴俱土室耳故箋辨之云覆者於地上鑿地曰穴皆好陶然大司徒注云壤亦土也變言耳以萬物自生然則言土土猶吐也以人所耕而種藝則言壤壤和緩之貌然則土與壤其體雖同壤言和緩則土堅而壤濡九章算術云穿地四為壤五為堅土壤是息土之名覆者地上為之取土於地復築而堅之故以土言之穴者鑿地為之土無所用直去其息土而已故以壤言之釋宮云宮謂之室室謂之宮其內謂之家李巡曰謂門以內也郭璞曰今

人稱家義出於此是室內曰家也君子將營宮室宗廟為先古公在豳之時迫於戎狄國小民少未有寢廟故未敢有宮室以是故覆穴而居也公劉始遷於豳比至古公將立十世公劉云於豳斯館則豳有宮館也略說稱者老謂大王曰不為宗廟乎是豳地有寢廟也而此言未有寢廟室家者此以文王在岐而興上本大王初來之事歎美在岐新立故言在豳未有下云作廟翼翼故此言未有寢廟下云俾立室家故此言未有室家以為立文之勢耳其實在豳之時亦有宮室七月云入此室處即豳事也不然豈十世之內常穴居乎但豳近西戎處在山谷其俗多復穴而居故詩人舉而言耳箋正義曰以此復穴別文大車云死則同穴穴在地下則知復在地上俱稱為陶故知皆如陶然下乃言至於岐下故知此本其在豳時也本其在豳則是未遷傳自古公處豳而下說大王遷岐之事者為下第二章發此傳也然則傳不待二章而豫發之者以此言在豳未有室家

為下居岐作室以開原也大王所以走馬至岐乃為狄人所逐故逆為之傳以通暢作者之意焉

古公亶父來朝走馬率西水滸至于岐下爰及姜女聿來胥宇傳率循也滸水厓也姜女大姜也胥相宇居也

箋云來朝走馬言其辟惡早且疾也循西水厓沮漆水側也爰於及與聿自也於是與其妃大姜自來相可居者著大姜之賢知也音義朝直遥反滸呼五反辟音避亦作避後放此相息亮反知音智疏正義曰文王之先久古之公曰亶父者避狄之難其來以早朝之時疾走其馬循西方水厓漆沮之側東行而至於岐山之下於是與其妃姜姓之女曰大姜者自來相土地之可居者言大王既得民心避惡早而且疾又有賢妃之助故能克成王業傳正義曰率循胥相皆釋詁文滸水厓釋水文此說古公而及姜女則姜女大王之妃周本紀云大姜生季歷故知姜女是大姜也宇者屋宇所以居人故為居也箋正義曰大王與衆避狄不應早而疾驅假使清朝走馬未是善事詩人言之必有其意故知美其避惡早且疾也上言漆沮此言循滸明是循此漆沮之側也爰於及與聿自皆釋詁文遷都自是人君之事鄭言爰及姜女明其著大姜之賢知也

周原膴膴堇荼如飴爰始爰謀爰契我龜傳周原沮漆之間也膴膴美也堇菜也荼苦菜也契開也箋云廣平曰原周之原地在岐山之南膴膴然肥美其所生菜雖

有性苦者甘如飴也此地將可居故於是始與豳人之從己者謀謀從又於是契灼其龜而卜之卜之則又從矣曰止曰時築室于茲箋云時是茲此也卜從則曰可止居於是可作室家於此定民心也音義膴音武韓詩同堇音謹案廣雅云堇藿也今三輔之言涂然藿音徒弔反荼音徒餘音移契苦計反本又作挈音苦結反灼之畧反疏正義曰上言來相可居又述所相之處言岐山之南周之原地膴膴然其土地皆肥美也其地所生堇荼之菜雖性本苦今盡甘如飴味然大王見其如此知其可居於是始欲居之於是與豳人從己者謀之人謀既從於是契灼我龜而卜之龜卜又吉大王乃告從己者曰可止居於是可築室於此告之此言所以定民之心令止

而不復去也傳正義曰周原在漆沮之間以時驗而知之述地之良而云膴膴故為美也荼苦菜釋草文樊光曰苦菜可食也內則曰堇荁荁粉榆則堇是美菜非苦荼之類釋草又云芨堇草郭璞曰即烏頭也江東人呼為堇晉語驪姬將譖申生寘鴆於酒寘堇於肉賈逵曰堇烏頭也然則堇者其烏頭乎箋云性苦者皆甘如飴若是堇荁之堇雖非周原亦自甘矣明堇是烏頭也契開者言契龜而開出其兆非訓契為開也春官菙氏掌共燋契以待卜事注云士喪禮曰楚焞置于燋在龜東楚焞即契所用灼龜也燋謂炬其存火也士喪禮注云楚荆也然則卜用龜以楚焞之木燒之於燋炬之火既然執之以灼龜故箋云契灼其龜而卜之既契乃開出其兆故春官卜師掌開龜之四兆注云開謂出其占書也是既契乃開之但傳文質略直言契開耳箋正義曰廣平曰原釋地文閟宮云居岐之陽山南曰陽故知周之原地在岐山之南也上言胥宇是相地之辭今言地之美貌故曰大王以此可居於是始與豳人從已者謀也經云爰始爰謀當有二於如箋之言則始下一爰無所用矣王肅云於是始居之於是先盡人事謀之於衆然則箋云始與豳人從已者謀亦謂於是始欲居於是與之謀但箋文少畧耳人謀既從大王於是契其龜而卜又得吉則是人神皆從矣洪範曰汝則有大疑謀及乃卜心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶人從是之謂大同檢此上下大王自相之知此地將可居是謀及乃心也與從已者謀是謀及卿士庶人也契龜而卜是謀及卜也唯無筮事耳禮將卜先筮之言卜則筮可知故云皆從也卜從者以文承龜下故云卜從則曰可止居於是如箋之言則上曰為辭下曰為於也

迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝自西徂東周

爰執事傳慰安爰於也箋云時耕曰宣徂往也民心定乃安隱其居乃左右而處之乃疆理其經界乃時耕其田畝於是從西方而往東之人皆於周執事競出力也豳與周原不能為西東據至時從水滸言也音義疆本亦作壃同居良反注及後放此疏正義曰上告民命止民心既定乃安隱其居乃止定其處乃處之於左乃處之於右言或左或右開地置邑以居民也乃為之疆場乃分其地理乃教之時耕乃治其田畝從西方往東之人皆在周原於是執事而競出力言築室耕田無不勸樂也箋正義曰以宣在疆理之下乃畝之上疆理既定乃宣於田畝時耕曰宣宣訓為徧也發也天時已至令民徧發土地故謂之宣慰止左右丈在築室之下明其皆

是作邑之事乃左右而處之據公宮在中民居左右故王肅云乃左右開地致邑以居其民與鄭同也疆理是一宣畝亦同但作者以乃間之而足句耳故箋通解之云乃疆理其經界乃時耕其田畝也民性安土重遷離居或有所悔言從西方往東之人皆於周執事競出力明其勸樂於是皆無悔心也豳在周原西北而經言自西便是從其正西而來故辨之云豳與周原不能為東西據至周之時從水滸而言也鄭志張逸問豳與周原不能為東西何謂答曰豳地今為栒邑縣在廣山北沮水西有涇水從此西南行正東乃得周故言東西云岐山在長安西北四百里豳又在岐山西北四百里如志此言發豳西南而行從沮水之南然後東行以適周也時耕曰宣無他文也鄭以義言之耳

乃召司空乃召司徒俾立室家箋云俾使也司空司徒

卿官也司空掌營國邑司徒掌徒役之事故召之使立室家之位處其繩則直縮版以載作廟翼翼傳言不失繩直也秉謂之縮君子將營宮室宗廟為先廐庫為次居室為後箋云繩者營其廣輪方制之正也既正則以索縮其築版上下相承而起廟成則嚴顯翼翼然秉聲之誤當為繩也音義俾必爾反處昌慮反繩如字本或作秉案經作繩傳作秉箋云傳破之秉字後人遂誤改經文縮色六反廐音救廣光浪反索桑洛反疏正義曰民既得安於是乃召司空之卿令之營度廣輪乃召司徒之卿令之興聚徒役使之立公卿之室家之位處也營度位處

立繩正之其繩則方正而直矣依此繩直之處起而築之以繩縮束其板板滿築訖則升下於上以相承載作此宗廟翼翼然而嚴正言能依就準繩牆屋方正也箋正義曰司空之屬有匠人其職有營國廣狹之度廟社朝市之位是司空掌營國邑也司徒之屬有小司徒其職云凡用衆庶則掌其政教是司徒掌徒役之事也以此二卿各有所掌故召之使立室家之位處也位處者即匠人所謂左祖右社面朝後市之類是也后稷封邰為上公孟子稱文王以百里而王則大王之時以殷之大國當立三卿其一蓋司馬乎時不召者司馬於營國之事無所掌故也傳正義曰傳以繩無不直而云其繩則直者言大王所作宮室不失繩之直也釋器云繩謂之縮孫炎曰繩束築板謂之縮郭璞曰縮者縛束之也然則縮者束物之名用繩束板故謂之縮爾雅復言縮之明縮用繩束之也君子將營宮室以下下曲禮文也引之者證先言作廟之意箋正義曰傳言不失繩直故言用繩之意繩者營其廣輪方制之正言營制之時當用繩者上下相承而起解載義言其相載傳言繩謂之縮出於釋器釋器作繩而傳作秉故為聲之誤毛公後人寫之誤耳

捄之陾陾度之薨薨築之登登削屢馮馮傳捄蘠也陾陾衆也度居也言百姓之勸勉也登登用力也削牆鍛屢之聲馮馮然箋云捄捊也度猶投也築牆者捊聚壤土盛之以蘠而投諸版中百堵皆興鼛鼓弗勝傳皆俱也鼛大鼓也長一丈二尺或鼛或鼓言勸事樂功也箋云五版為堵興起也百堵同時起鼛鼓不能止之使休息也凡大鼓之側有小鼓謂之應鞉朔鞉周禮曰以鼛鼓鼓役事音義捄音俱呂沈同徐又音鳩陾耳升反又如之反說文云築牆聲也音而度待洛反注同韓詩云填也薨呼弘反沈呼萌反爾雅云衆也王云亟疾也屢力注反又力朱反注同馮扶冰反蘠力追反沈力戈反字或作樏或作壘音同劉熙云盛土籠也鍛丁亂反捊薄侯反爾雅云聚也說文云引取土盛音成堵丁古反鼛音羔勝音升疏正義曰毛以為掘土應應對之應小鼓也鞉薄迷反疏實之於蘠謂之捄衆多陾陾然既取得土送至牆上牆上之人受取而居於板中居之亟疾其聲薨薨然築之者用力登登然牆成削之以牆堅緻土從上下打鍛削之人屢其聲馮馮然其作此牆之時百堵皆同時而起其間欲令之食息擊鼛擊鼓不能勝而止之民皆勸事樂功競欲出力言大王之得人心也鄭唯以度為投語異意同傳正義曰說

文云，捄盛土於器也捄字從手謂以手取土藁者盛土之器言捄藁者謂捄土於藁也取土必多故陾陾為衆王者度地以居民故度為居也陾陾薨薨皆是衆多之義舉其衆多言百姓相勸勉者築者用力為多故云用力登登然上言削下言屢馮馮是聲故知削牆下土打鍛是屢之聲馮馮然也禮謂脯為鍛脩亦言其椎打之箋正義曰以傳文畧故足成之說文云捄引取也故以捄為捋言捋取壤土盛之以藁仍存藁字與傳不異也薨薨是投土之聲者若以為居於薨義不強故云度猶投也傳正義曰冬官韗人為皐鼓長尋有四尺八尺曰尋是一丈二尺以其長大故云大鼓也鼓是總名鼛是鼓之別名今鼛鼓竝言則非一物故云或鼛或鼓又解不勝之義言其勸其事樂其功民欲疾作鼓欲令止二者交競鼓不能勝止人使休是其勸樂之甚也箋正義曰五板為堵定十二年公羊傳文鼛鼓不能止之使休息申說不勝之義傳以鼛鼓為二鼓解有二鼓之意凡大鼓之側有小鼓謂之應鼛朔鼛此經鼛是大鼓也鼓謂鼛也禮法當有二鼓故鼛鼓竝言之此言勸樂之甚故知鼛鼓為二餘丈則不然若韗人為鼛鼓正謂壹鼓耳大射云一建鼓在阼階西應鼛在其東一建鼓在西階之西朔鼛在其北是大鼓之傍有小鼓也箋謂鼛為小鼓明其不異於傳引周禮者地官鼓人文彼云鼓役事此或云止役事以上有止之文而因設耳定本云鼓役事

迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將傳王之郭門曰皐門伉高貌王之正門曰應門將將嚴正也美大王作郭門以致皐門作正門以致應門焉箋云諸侯之宮外門曰皐門朝門曰應門內有路門天子之宮加以庫

雉迺立冢土戎醜攸行傳冢大戎大醜衆也冢土大社也起大事動大衆必先有事乎社而後出謂之宜美大王之社遂為大社也箋云大社者出大衆將所告而行也春秋傳曰蜃宜社之肉音義皐音羔伉本又作亢苦浪反韓詩作閌云盛貌將七羊反朝直遥反大社音疏正義曰毛以為言大王泰下大社同蜃市軫反器名於是之時乃立其宮之郭門後遂為天子之皐門此皐門有伉然而高大也乃立其宮之正門後遂為天子之應門此應門將將然而嚴正也乃立其國諸侯之社後遂為王之大社立此社者為動大衆所以告之而行也大王遷得人心制度之美及文王興用之為天子之法也鄭唯以皐門應門大社自是諸侯正法為異其文義則同傳正義曰下傳云冢土大社美大王之社遂為大社則毛意以大社者天子社名諸侯不得稱大社也冢土非諸侯之社則皐應非諸侯之門故云王之郭門曰皐門王之正門曰應門是諸侯之郭門不得名皐門諸侯之正門不得名應門也大王實非天子而以皐應言之者美大王作郭門以致皐門作正門以致應門言大王本作郭門正門耳在後文王之興以為皐門應門雖遷都於豐用岐周舊制故云致得為之也此言以致皐門下云遂為大社致者自小至大之辭遂者從本嚮末之稱皆言大王所作遂為文王之法也此時大王實為諸侯其作門社固為諸侯之制諸侯之法異於天子文王為天子之法不得同於大王而云致門遂社者大王門社必不得同於天子但以殷代尚質未必曲有等級文王因其制度增而長之以為天子之制故云致耳毛所以為此說者蓋以明堂位云庫門天子皐門雉門天子應門魯以諸侯而作庫雉則諸侯無皐應故以皐應為王門之名也郭門者

宮之外郭之門以應門不言宮明與郭門皆為宮門也正門謂之應門釋宮文孫炎曰謂朝門也毛以諸侯之門不名皐應與鄭別耳而郭門為宮之外門正門謂朝門亦與鄭不異也伉者極之義故為高貌將將敞顯而嚴正亦互明之皆高而嚴正耳箋正義曰鄭以檀弓云魯莊公之喪既葬而絰不入庫門春秋定二年雉門及兩觀災是魯有庫門雉門也明堂位云庫門天子皐門雉門天子應門是則名之曰庫雉制之如皐應魯以周公之故成王特褒之使之制二兼四則其餘諸侯不然矣襄十七年傳宋人稱皐門之晳諸侯有皐門也諸侯法有皐應大王自為諸侯之制非作天子之門矣故云諸侯之宮外曰皐門朝門曰應門文王世子云至於寢門是內有寢門也明堂位云天子皐門天子應門顧命云二伯率諸侯入應門是天子亦有皐應故為天子之宮加之以庫雉也家語云衛莊公易朝市孔子曰繹之於庫門之內失之矣則衛有庫門魯以周公立庫而衛

亦有庫門者家語言多不經未可據信或以康叔賢亦蒙褒賞故也謂應門為朝門內為寢門一曰路門以朝位在應門之內路寢在路門之內故繫而名之諸侯三朝皐門之內雖有外朝議大疑詢衆庶乃往不常在焉故不得朝名其君日出所視與羣臣決事之朝在應門之內故以應門為朝門也傳正義曰冢大戎大醜衆皆釋詁文郊特牲云社所以神地之道也禮運云命降於社之謂殷地是社為土之神也冢既為大王為社主故知冢土大社也起大事動大衆至謂之宜皆釋天文爾雅先引此詩二句然後為此辭以釋之故傳依用焉孫炎曰大事兵也有事祭也宜求見使佑也此文本解戎醜攸行之意言國家起發軍旅之大事以興動其大衆必先有祭事於此社而後出行其祭之名謂之為宜以行必須宜祭以告社故言戎醜攸行也成十三年左傳曰國之大事在祀與戎故兵為大事也春秋昭十五年有事於武宮雜記云有事於上帝皆是祭事故謂祭為有事以兵凶戰危慮有負敗祭之以求其福宜故為之宜王制云天子將出宜乎社是也傳以大社者天子社名大王時實諸侯而云乃立冢土以天子之名言之者美此大王之社而遂為大社言大王立此社文王後取其制以為天子之社故以冢土言之毛所以為此說者蓋以祭法云王為羣姓立社曰大社郊特牲云天子大社必受霜露風雨之氣也以為大社之名唯施於天子其諸侯不得名大社故也箋正義曰鄭以冢土者訓為大社之義未即名為大社諸侯雖不可名大社可以言冢土矣以為乃立冢土正是諸侯之法大社者出大衆將所告而行以出大衆而告之故謂之大社所告而後行故言攸行也春秋傳曰屢宜社之肉言此者證宜為祭社之名三傳皆無此文而言傳曰衍字也閔二年左傳曰師帥有受命于廟受屢於社成十三年左傳曰成子受屢於社不敬案地官掌屢祭祀共屢器之屢注云屢大蛤也飾祭器之屬鄭司農云屢可以白器令色白

然則器以屢飾之故謂之屢言受屢於社非受空器而已明器內有肉是以祭社之肉盛之屢器而賜之故說者皆以屢為宜祭於社之肉箋但取其意言左傳所云屢者是宜社之肉無曰字也

肆不殄厥愠亦不殞厥問柞棫拔矣行道兌矣傳肆故令也愠恚殞墜也兌成蹊也箋云小聘曰問柞櫟也棫白桵也文王見大王立冢土有用大衆之義故不絕去其恚惡惡人之心亦不廢其聘問鄰國之禮令以柞棫生柯葉之時使大夫將師旅出聘問其行道士衆兌然不有征伐之意混夷駾矣維其喙矣傳駾突喙困也箋

云混夷夷狄國也見文王之使者將士衆過己國則惶怖驚走奔突入此柞棫之中而逃甚困劇也是之謂一年伐混夷大王辟狄文王伐混夷成道興國其志一也

音義殄田典反慍紆問反殞韻謹反柞子洛反後同棫音域後同三蒼云棫即柞也字林千目反拔蒲貝反又蒲蓋反下同兌吐外反又徒外反恚一遂反隊直類反蹊音兮櫟音歷桵如誰反後同去羌呂反惡惡上烏路反下如字混音昆駾徒對反喙許穢反徐又音尺銳反使所吏反惶怖上音皇下普故反疏曰以大王立社有用衆之義故今文王不絶其怨恚惡人之心欲征伐無道也亦不墜其聘問之禮欲親人善鄰也言其威德兼行不忝前業不廢其聘問之使於柞棫之木拔然生柯葉矣以此之時將其師旅行於道路兌然矣言無征伐之心也但所聘之國路近混夷混夷謂將伐已乃驚走而奔突矣混夷逃怖如是維其困劇矣大王則遷居避狄文王則威懼混夷其迹雖殊而興國則一故連而美之也傳正義曰肆故今隕墜皆釋詁文說文云慍怨也恚怒也有怨者必怒之故以慍為恚說文云蹊徑也宣十一年左傳曰牽牛以蹊人之田則蹊者先無行道初為徑路之名兌是成蹊之貌然文王大夫將師旅而出師行當依大道且其衆既多非徒成蹊而已傳言成蹊者以混夷之地野曠人稀雖有舊道當有荒穢故因士衆之過得成蹊徑以無征伐之事故行得相隨成徑與鄭同也帝王世紀云文王受命四年周正丙子混夷伐周一日三至周之東門文王閉門脩德而不與戰王肅同其說以申毛義以為柞棫生柯葉拔然時混夷伐周然則周之正月柞棫未生以為毛說恐非其旨驗毛傳上下與鄭不殊箋正義曰小聘曰問聘禮文也王制注云小聘使大夫大聘使卿彼對文耳散則聘問通此說文王之美其聘將師而行明據大聘言之當是卿非大夫也釋木云櫟其實栩不言櫟是柞陸璣疏云周秦人謂柞為櫟蓋據時人所名而言之棫白桵釋木文郭璞曰桵小木也叢生有刺實如耳璫紫赤可食陸璣疏云三蒼說棫即柞也其材理全白無赤心者為白桵直理易破可為檟車又可為矛戟矜今人謂之白拔或曰白柘此二說不同未知孰是釋詁云肆故今也故者因上之辭是以知接上冢土為義大王立冢土有用衆之義用衆欲以伐人故文王不絶去恚惡惡人之心言將伐之也既有所惡當有所好故亦不廢聘問之禮是言叛者伐之服者柔之定四年左傳云嘉好之事君行師從卿行旅從則臣之出聘止應將旅而已而云師者以其下說混夷畏之則非徒一旅之衆混夷是周之敵讐文王使臣過其傍而聘問遠國明其不敢輕行故師旅並言之傳正義曰說文云駾馬疾行貌引詩云混夷駾矣然則馬之疾行即有奔突之義故云突也

喙之為困則未詳箋正義曰采薇云西有混夷之患故知混夷夷狄之國上文行道兌矣是聘者士衆行於道今言混夷奔突故知見文王之使者將士衆過己國則惶怖驚走而奔突也奔突有所歸入之辭上言柞棫之中而逃亡國甚困劇也文王之聘當與鄰國往來而得使混夷怖懼者殷之末世戎狄內侵所聘之道近於混夷夷夷狄部落散居素不屯集忽見兵衆謂其伐己故奔入柞棫以逃避之士衆主為聘行實無征伐之意但大衆聚行亦有武備故曰烈烈征師召伯成之明得有威武故混夷見之而驚也是之謂一年伐混夷者謂書傳之文書傳之注亦引此云混夷駾矣交相引證明其同也書傳云四年伐犬夷此云一年者書傳說文王受命七年之內其一年伐犬夷非謂受命元年也案采薇出車說文王之伐西戎出則命將遣役歸則執訊獲醜非為一聘問之使懼之而已而得以此為伐混夷者混夷與周相近數來犯周文王不絶恚惡惡人之心有征伐

之志混夷見聘而怖終不臣伏故至受命四年而伐之此因混夷之驚遂言其伐之事不謂此即伐也此文在虞芮質成之上或在受命之前非彼四年之事此詩二章說大王避狄難此章言文王伐混夷故箋申其意云成道興國其志一也大王以國小狄彊戰則民死為害其民寧棄其地故遷而避之文王所服已廣民衆兵彊足得平彼混夷遏其寇亂故伐而定之皆量時制宜其跡雖異至成周道興邦定國是其志一也故作者伐避俱美此章言混夷畏文王而已未是伐事而言文王伐者以因此而在後伐之故言伐耳

虞芮質厥成文王蹶厥生傳質成也成平也蹶動也虞芮之君相與爭田久而不平乃相謂曰西伯仁人也盍往質焉乃相與朝周入其竟則耕者讓畔行者讓路入其邑男女異路班白不提挈入其朝士讓為大夫大夫讓為卿二國之君感而相謂曰我等小人不可以履君子之庭乃相讓以其所爭田為間田而退天下聞之而歸者四十餘國箋云虞芮之質平而文王動其緜緜民初生之道謂廣其德而王業大予曰有疏附予曰有先後予曰有奔奏予曰有禦侮傳率下親上曰疏附相道前後曰先後喻德宣譽曰奔奏武臣折衝曰禦侮箋云予我也詩人自我也文王之德所以至然者我念之曰

此亦由有疏附先後奔奏禦侮之臣力也疏附使疏者親也奔奏使人歸趨之音義芮如銳反蹶俱衛反盍胡臘反竟音景挈苦結反間音閑先蘇薦反注同後胡豆反注先後同奏如字本亦作走音同注同御魚呂反本又作禦音同侮亡甫反相息亮反道音導本亦作導折之設反衝昌容反疏正義曰言文王遵大王之道行善消惡之故而虞芮二國之君有爭訟事來詣文王而得成其和平也虞芮既平歸周益衆文王於是動其大王初生之道言太王始生王業文王增而長之使王業益大也又言文王之德所以至如此者詩人云我思念之曰亦由有疏附之臣我念之曰亦由有先後之臣我念之曰亦由有奔走之臣賢臣之助故能克成王業卒有天下傳正義曰釋詁云質平成也則三字義同故以質為成以成為平言由詣文王而得成其和平也踐動釋詁文自虞芮之君以下當有成文不知出何書也蓋注歸焉家語作盍盍訓何不也此相勸之辭宜為盍也入其邑謂入城中也男女異路謂如王制文道路男子由右婦人由左注云以為地道尊右故也班白謂年老其髮白黑雜也以其年老不自提舉其挈有少者代之也士讓為大夫大夫讓為卿為選大夫為卿則各以尊爵相讓也家語書傳並有其事與毛傳小異大同由異人別說故也箋正義曰此文王本大王之詩故首尾相屬首章言大王於緜緜之後始得人心而初生王業今言文王動其生故知動彼初生之道令之使大故云廣其德而王業日益大謂大於大王之時也此直增動大王民之初生耳而連言緜緜者明大王於緜緜之中而初生王業今文王又動之見文王所動大於緜緜後之初生故連言之傳正義曰此以臣有四行故解其名之義疏附者此能率其臣下先與君疏者令之親於君上能使親附故曰疏附也先

後者此臣能相導禮儀使依典法在君前後故曰先後也奔走者此臣能曉喻天下之人以王德宣揚王之聲譽使人知令天下皆奔走而歸趨之故曰奔走也禦侮者有武力之臣能折止敵人之衝突者是能扞禦侵侮故曰禦侮也以此四行徧該羣臣雖有賢聖不過此矣直總言臣有四行而已不指其臣云某為疏附某為禦侮故君奭云惟文王尚克修和我有夏亦惟有若虢叔有若閎夭有若散宜生有若泰顛有若南宮括注云詩傳說有疏附奔走先後禦侮之人而曰文王有四臣以受命此之謂引此四行以證五臣明非一臣有一行也彼注云不及呂望太師也敎文王以大德謙不以自比焉周公謙不自比詩人不當代謙明周召之輩亦在其中所言四行無定人矣書傳說宜生南宮括閎夭三子學頌於太公遂與三子見文王於羑里獻寶以免文王乃云孔子曰文王得四臣吾亦得四友自吾得回也門人加親是非疏附與自吾得賜也遠方之士至是非奔走與自吾得師也前有輝後有光是非先後與自吾得由也惡言不至於門是非禦侮與文王有四臣以免虎口丘亦有四友以禦侮如此言則四人人有一行與前說乖者書傳因有四人為之說耳孔子以己弟子四人擬彼四行其於文王之臣亦不言人為一行縱彼四人各為一行此詩所言不獨指彼四人也箋正義曰予我釋詁文箋於此獨言詩人自我者此美文王之德而云我所我之事不明故辯之言文王之德所以至然者是也所以得使虞芮感化至於是者我念之由有此四臣之力故也疏附奔走傳甚未明故特申說之

緜九章章六句

序棫樸文王能官人也音義棫越逼反樸音卜沈又符卜反

芃芃棫樸薪之槱之傳興也芃芃木盛貌棫白桵也樸枹木也槱積也山木茂盛萬民得而薪之賢人衆多國家得用蕃興箋云白桵相樸屬而生者枝條芃芃然豫斫以為薪至祭皇天上帝及三辰則聚積以燎之濟濟辟王左右趣之傳趣趨也箋云辟君也君王謂文王也文王臨祭祀其容濟濟然敬左右之諸臣皆促疾於事謂相助積薪音義芃薄紅反槱弋九反云積木燒也枹必茅反蕃音煩屬之欲反燎力召反辟音壁趣七喻反　疏正義曰毛以為芃芃然枝葉茂盛者是彼棫木之樸屬而叢生也我農人得析而薪之又載而積之於家使農人得以濟用興德行俊秀者乃彼賢人之叢集而衆多也我國家得徵而取之又引而置之於朝使國得以蕃興也既得賢人置之於位故濟濟然多容儀之君王其舉行政此賢臣皆左右輔助而疾趨之言賢人在官各司其職是其能官人也鄭以為芃芃然枝葉茂盛之棫相樸屬而叢生也故使人豫斫而薪之及祭皇天上帝則又聚積而燎之濟濟然其臨祭祀容貌肅敬之君王薪燎以祭之時左右諸臣疾趨而助之言皆助王積薪以供事上帝是其能官人也傳正義曰芃芃是棫樸之狀故為盛貌釋木云樸枹者孫炎曰樸屬叢生謂之枹以此故云樸枹木也伐木析之謂之薪既以為薪則當積聚槱在薪下故知槱為積也此詩美其能官人則以木茂喻賢人多薪之似聘取賢人積之似聚置於朝故云山木茂盛萬人得而薪之賢人衆多國家得用蕃興然蕃是在朝之士當以薪濟家用為喻而文不類是互相足也蕃興者謂蕃殖興盛言國家昌大之意也箋正義曰言樸屬而生者冬官考工記云凡察車之道欲其樸屬而微

至注云樸屬猶附著堅固貌也此言樸者亦謂根枝迫迮相附著之貌故以樸屬言之欲取為薪故言其枝葉茂盛芃芃然薪必乾乃用之故云豫斫月令季冬乃命取秩薪柴以供郊廟及百祀之薪燎則一歲所須槱燎炊爨之薪皆於季冬收之以擬明年之用是豫斫也至祭皇天上帝及三辰則聚積燎之觧槱之意也知此為祭天者以下云奉璋峩峩是祭時之事則此亦祭事槱之與大宗伯槱燎文同故知為祭天也大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師彼槱燎之文唯施用於司中司命此祭皇天上帝亦言槱之者彼云禋祀實柴槱燎三者皆祭天神之禮俱是燎柴升煙但神有尊卑異其文耳故注云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者也三祀皆積柴實牲體焉或有玉帛燔燎而升煙所以報陽也是其禮皆同故得為槱之也皇天上帝月令文彼注以皇天為北辰耀魄寶上帝為五帝則此亦宜然宗伯注昊天上帝冬至於圜丘所祀天皇大帝也昊天上帝猶皇天上帝周禮以為一而月令分之者以周禮文自相顧司服云王祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之別言五帝則昊天上帝之中無五帝矣故以為一月令文無所對宜廣及天帝故分之為二此亦廣文當同之也春官神仕之職桓二年左傳皆有三辰之文即宗伯所云日月星辰是也此章言祭天之事祭天則大報天而主日配以月可兼及日月而總言三辰以為兼及星辰者以其俱在天神皆用柴祭槱丈可以兼之故通舉焉此及宗伯月在柴燎之限則月為天神當以禋祭覲禮云祭天燔柴祭地瘞注云燔柴祭天謂祭日也則祭地瘞者謂祭月也日月而云天地靈之也又以月為地神而從瘞埋之祭者彼注又云月者太陰之精上為天使然以天使從天以陰精又從地故以祭月有二禮月之從埋唯此會同告神一事而已其餘皆從實柴故宗伯定之以為天神也文王受命稱王必當祭天其祭天之事唯肇禋與是類見於詩其外又中候合符后云文立稷配注云文王受命祭天立稷以配之諸儒皆以為郊與圜丘異名而實同鄭以圜丘與郊別文王未定天下不宜已祭圜丘所以言稷配蓋郊也何則周公祭禮始禘嚳而郊稷祖文而宗武若文王已具其禮當使誰配之以此知文王之時未具祭天之禮而分皇天上帝為二者亦以槱文可盡兼天神廣言之耳未必文王已祭天皇大帝也此箋異於傳孫毓云此篇美文王之能官人非稱周地之多賢才也國事莫大於祀神莫大於天必擇俊士與共其禮故舉祭天之事以明官人之義又薪之槱之是燎祭積薪之名非謂萬民皆當槱燎箋義為長傳正義曰此趣嚮之趣義無所取故轉為疾趨箋正義曰辟君釋詁文以時紂存嫌不祭天故辨之云君王謂文王也文承上槱之之下故知相助積薪也

濟濟辟王左右奉璋傳半圭曰璋箋云璋璋瓚也祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚奉璋峩峩髦士攸宜傳峩峩盛壯也髦俊也箋云士卿士也奉璋之儀峩峩然故今俊士之所宜音義璋音章瓚在但反字或作贊祼古亂反峩五歌反髦音毛疏正義曰毛以為文王能任賢為官助之行禮濟濟然多容儀之君王其行禮之事則左右之臣奉璋而助行之此臣奉璋之時也其容儀峩峩然甚盛壯矣乃是俊士所宜為臣奉璋是其能官人也鄭以此章說宗廟之祭賢臣助之言濟濟然其臨祭祀敬美之君王其祭之時親執圭瓚以祼其左右之臣奉璋瓚助之而亞祼奉璋亞祼之時容儀峩峩然甚得其禮此奉璋之事俊士之所宜行也宜以助祭是官得其人也傳正義曰傳唯解璋而不言瓚則不以此為祭矣斯干傳曰璋臣之職則謂臣之行禮當執璋也王肅云羣

臣從王行禮之所奉顧命曰太保秉璋以酢肅以臣之執璋於禮無文故引顧命為証箋正義曰鄭以臣行禮亦執圭璧無專以璋者禮圭以進君璋以進夫人則圭當統名不得言璋論語說孔子執圭是其事也冬官玉人云大璋中璋邊璋皆是璋瓚也以璋言之故知璋是璋瓚王肅云一本有圭瓚者以圭為柄謂之圭瓚未有名璋瓚為璋者王基駮云郊特牲曰灌以圭璋與此云奉璋峩峩皆有明文故知璋為璋瓚矣祭之用瓚唯祼為然故云祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚即祭統云君執圭瓚祼尸大宗伯執璋瓚亞祼是也天官內宰職云大祭祀后祼獻則贊然則亞祼者當是后夫人矣此及祭統言大宗伯者彼注云容夫人有故攝焉攝代王后一人而已言諸臣者舉一人之事以見諸臣之美耳又天官小宰云凡祭祀贊祼將之事注云又從太宰助王然則太宰助王祼小宰又助之是助行祼事非獨一人故言諸臣小宰注云唯人道宗廟有祼天地大神至尊不祼莫稱焉則此言祼事祭宗廟也箋直言祭祀之禮不言廟以言祼則廟可知祭義說宗廟之祭云孝子慤而趨賓客則濟濟此言濟濟辟王者以孝子當祭志心念親不事儀飾故言慤而趨見其儀少耳其實祭是大事非無儀也清廟箋云周公之祭清廟其禮儀敬且和是有儀矣傳正義曰以峩峩是容儀之貌故言盛壯釋訓云峩峩祭也舍人曰峩峩奉璋之貌鄭以此璋為祭合於爾雅毛不為祭蓋以行禮貌同於祭髦俊釋言文箋正義曰士者男子之大號以奉璋亞祼是宗伯之卿故言卿士也

渭彼涇舟烝徒楫之傳渭舟行貌楫櫂也箋云烝衆也渭渭然涇水中之舟順流而行者乃衆徒船人以楫櫂之故也興衆臣之賢者行君政令周王于邁六師及之

傳天子六軍箋云于往邁行及與也周王往行謂出兵征伐也二千五百人為師今王興師行者殷末之制未有周禮五師為軍軍萬二千五百人音義渭匹世反沈孚計反涇音經烝之承反楫音接徐音集方言云楫謂之橈或謂之櫂郭注云楫橈頭索也所以縣櫂謂之楫說文云楫舟棹也釋名云在旁撥水曰櫂又謂之楫櫂直教反　疏正義曰文王既能官人行其政令言渭渭然順流而行者是涇水之舟船此舟船所以得順流而行者乃由衆徒船人以楫櫂之故也以興隨民而化者是文王之政令也此政令所以得隨民而化者乃由諸臣賢者以力行之故也既有賢臣為王布政故可以征討有罪周王往行征伐則六師與之而俱進也傳正義曰定本及集注皆云舟行則與鄭不異或云舟止者誤也方言楫而謂之櫂則毛以時事名之箋正義曰烝衆釋詁文渭渭為動之貌故云順流而行以承上章說賢臣之事故為衆臣之賢者行君政令傳正義曰瞻彼洛矣云以作六師常武云整我六師皆謂六軍為六師明此六師亦六軍也箋正義曰師之所行必是征伐故知周王往行謂出兵征伐也二千五百人為師夏官序文禮天子六軍諸侯大國三軍今周王不以軍而興師行者殷末之制未有周禮故也若如周禮夏官序云五師為軍軍萬二千五百人也詩為大雅莫非王法造舟為梁祼將于京皆是天子之禮而此必為殷末之制者以詩人之作或以後事言之或論當時之實若是當時實事文王未必已備六軍因言師不言軍故為此解耳鄭之此言未是定說鄭志趙商問此箋引常武整我六師宣王之時又出征伐之事不稱六軍而稱六師不達其意荅曰師者衆之通名故人多云馬欲著其大數則乃言軍耳此正荅常武六師而不申此箋之意是其自持疑也又臨

碩并引詩三處六師之文以難周禮鄭釋之云春秋之兵雖累萬之衆皆稱師詩之六師謂六軍之師總言三文六師皆云六軍是亦以此為六軍之意也又易師卦注云多以軍為名次以師為名少以旅為名師者舉中之言然則軍之言師乃是常稱不當於此獨設異端又甘誓云乃召六卿注云六卿者六軍之將公劉箋云郃后稷上公之封大國三軍太誓注云六軍之兵東行皆在周禮之前鄭自言有六軍三軍之法何故於此獨言殷末當是所注者廣未及改之耳

倬彼雲漢為章于天傳倬大也雲漢天河也箋云雲漢之在天其為文章譬猶天子為法度于天下周王壽考遐不作人傳遐遠也遠不作人也箋云周王文王也文王是時九十餘矣故云壽考遠不作人者其政變化紂之惡俗近如新作人也音義倬陟角反疏箋正義曰上已有周王何嫌非文王而於此言謂文王者欲因取文王之名以解壽考故於此言之也受命之時已九十矣六年乃稱王此雖稱王後言不妨述受命時事故云九十餘矣作人者變舊造新之辭故云變化紂之惡俗近如新作人也

追琢其章金玉其相傳追彫也金曰彫玉曰琢相質也箋云周禮追師掌追衡笄則追亦治玉也相視也猶觀視也追琢玉使成文章喻文王為政先以心研精合於禮義然後施之萬民視而觀之其好而樂之如觀金玉然言其政可樂也勉勉我王綱紀四方箋云我王謂文王也以綱罟喻為政張之為綱理之為紀音義追對田反注同琢陟角反彫都挑反相如字一云鄭息亮反疏正義曰毛研倪延反好呼報反樂音洛罟音古以為上言文王之表章此又說其有文章之事言治寶物為器所以可彫琢其體以為文章者以金玉本有其質性故也以喻文王所以可脩飾其道以為聖教者由本心性有睿聖故也心性有睿聖故脩飾以成美言文王之有聖德其文如彫琢其質如金玉以此文章教化天下故歎美之而言勉勉然勤行善道不倦之我王以此聖德綱紀我四方之民善其能在民上治理天下鄭以為申上政教可美之意言工人追琢此玉使其成文章而後用之以興文王研精此政教合於禮義其出民皆貴而愛之好而樂之如金玉之實其皆視而觀之言其政得其宜民愛之甚餘同傳正義曰毛以此經上下相承所追琢者即追金玉故以追為彫釋器說治器之名云玉謂之琢是玉曰琢也釋器上文云玉謂之彫金謂之鏤刻金不為彫言金曰彫者以彼對文為別散可以相通論語曰朽木不可彫木尚稱彫明金亦可為彫也以此二句相對章是成文則相是本質故相為質也王肅云以興文王聖德其文如彫琢矣其質如金玉矣箋正義曰周禮追師掌追衡笄天官追師職文彼注追猶治也王后之衡笄皆以玉為之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳是衡笄俱首服也以玉為之而職曰追師故知追為治玉之名彼注亦引此詩交相為證也相視釋詁文視者以目觀物從目生名觀者見物看之據彼生稱今言萬民之看王政教故又轉為觀也上言政教之美能變化惡俗故知此述政教可美之事金玉物之貴者故云其好樂之如觀金玉然言政之甚可樂也易傳者以上言作人下言綱紀皆是政教之事則此亦述政教矣聖

人體自生知性與道合不當於此輒譽文王美質故易之箋以我王之文異於上辟王周王故詳之言謂文王也說文云綱網紘也紀別絲也然則綱者網之大繩故盤庚云若網在綱有條而不紊是其事也以舉綱能張網之目故張之為綱也紀者別理絲縷故理之為紀以喻為政有舉大綱赦小過者有理微細窮根源者

棫樸五章章四句

序旱麓受祖也周之先祖世脩后稷公劉之業大王王季申以百福干祿焉音義旱戶但反麓音鹿本亦作鹿疏正義曰作旱麓詩言文王受其祖之功業也又言其祖功業所以有可受者以此周之先祖能世脩后稷公劉之功業謂大王以前先公皆脩此二君之業以至於大王王季重以得天之百福所求之祿焉文王得受其基

業增而廣之以王有天下故作此詩歌大王王季得祿之事也受祖者謂受大王王季已前也王季者文王之父而并言祖者以卑統於尊故繫之大王也不言文王受祖者此祖功業後世亦蒙之不言文王見其流及後世周之先祖總謂文王以前世脩后稷公劉之業者后稷上世賢君功業布於天下公劉能脩后稷之業又是先公之中賢俊者故特顯其名公劉之前先公脩后稷之業公劉以後之君并脩公劉之業故連言之言周之先祖則大王王季在其中矣而別言大王王季以大王王季道德高於先君獲福多於前世故別起其文見其盛於往前且以結受祖之文明受祖者受大王王季也申者重也今大王福祿益多故言重也以大王言重明前已得周祿是敘者要約之旨也福祿一也而言百福干祿焉福言百明祿亦其數多也祿言干明福亦求得之以經有干祿故因取而互之經六章皆言大王王季脩行善道以求神祐是申以百福干祿之事也緜言文王之興本由大王而經有文王之事此言受祖而經先說祖之得福其言不及文王者詩者志也各言其志故辭不可同生民周公成王之雅也維清執競時邁思文周公成王之頌也其文皆無周公成王之事以其先楊祖業足為子孫之美故其辭不復及焉

瞻彼旱麓榛楛濟濟傳旱山名也麓山足也濟濟衆多也箋云旱山之足林木茂盛者得山雲雨之潤澤也喻周邦之民獨豐樂者被其君德教豈弟君子干祿豈弟傳干求也言陰陽和山藪殖故君子得以干祿樂易箋云君子謂大王王季以有樂易之德施於民故其求祿

亦得樂易音義榛側巾反字林云木叢又仕人反楛音戶草木疏云楛木莖似荊而赤其葉如蓍上黨人箋以為管箱又屈以為釵也樂音洛下同被皮偽反豈本亦作愷又作凱苦亥反弟亦作悌徒禮反一音待豈樂也弟易也後疏正義曰毛以為視彼周國豈弟皆同易以豉反下同疏旱山之麓其上則有榛楛之木濟濟然茂盛而衆多是由陰陽和以致山藪殖也陰陽調和是君之所感木猶尚然明民亦得其性故樂易然之君子謂大王王季以此人物得所而求福祿其心樂易然喜民之得所也鄭說在箋傳正義曰以旱丈連麓麓為山足故知旱為山名知麓是山足者以周禮地官有大林麓中林麓小林麓立林衡之官以掌之與山虞連職若斬木材則受法於山虞長木之處在山知為山足也濟濟文連榛楛為木之貌故為衆多周語韋昭注云榛似栗而小楛木名陸璣云楛其形似荊而赤莖似蓍上黨人織以為斗筥箱器又屈以為釵故上黨

人調曰問婦人欲買赭不謂竈下自有黃土問買釵不謂山中自有楛箋正義曰以下云豈弟君子明是德能養民故為樂易故以此為喻民得豈樂被君子德教也傳正義曰干求釋言文周語引此一章乃云夫旱麓之榛楛殖故君子得以樂易干祿焉若夫山林匱竭林麓散亡藪澤肆既民力彫盡田疇荒蕪資用乏匱君子將險哀之不暇而何樂易之有焉毛依此文以為義彼韋昭注云王者之德被及榛楛陰陽調草木盛故君子以求祿其心樂易矣用此傳為說然則此外傳正文而箋易之者以陰陽和山藪殖自然民豐樂矣立君所以牧民美人君之德當以養民為主不應捨民弗言而唯論草木是必以木既茂盛民亦豐樂外傳引其本經遺其興意毛傳理雖不謬於作意未盡故箋申而備之箋正義曰以序言受祖祖文未見故辯之云君子謂大王王季也上言民被其德教是有樂易之德施於民也君子行善善亦應之既施樂易於民故求福亦得樂易樂易謂求則得之其心喜樂簡易也

瑟彼玉瓚黃流在中傳玉瓚圭瓚也黃金所以飾流鬯也九命然後錫以秬鬯圭瓚箋云瑟潔鮮貌黃流秬鬯也圭瓚之狀以圭為柄黃金為勺青金為外朱中央矣殷王帝乙之時王季為西伯以功德受此賜豈弟君子福祿攸降箋云攸所降下也音義瑟所乙反字又作瑮秬音巨黑黍也鬯勑亮反以黑黍米擣鬱金草取汁而煮之和釀其酒其氣芬香調暢故謂之秬鬯勺上灼反字或作杓降如字又戶江反疏正義曰毛以為上言大王王季有德於民此又言有功受賜言王季為西伯以有功德之故殷王帝乙賜之以瑟然而潔鮮者乃彼圭玉之瓚以黃金為之勺令得流而前注其秬鬯之酒為金所照又色黃而流在於其中也此有樂易之德之君子以有德之故是福祿所以降下而與之天子賜之圭瓚即是福祿下也鄭以黃流謂鬯酒為異餘同傳正義曰瓚者器名以圭為柄圭以玉為之指其體謂之玉瓚據成器謂之圭瓚故云玉瓚圭瓚也瓚者盛鬯酒之器以黃金為勺而有鼻口鬯酒從中流出故云黃金所以流鬯以器是黃金照酒亦黃故謂之黃流也定本及集注皆云黃金所以飾流鬯也若有飾字於義易曉則俗本無飾字者誤也九命然後賜以秬鬯圭瓚其意以為王季九命受此賜也孔叢羊容問子思曰古之帝王中分天下而二公治之謂之二伯周自后稷封為王者之後至大王王季文王此為諸侯矣奚得為西伯乎子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙之時王季以九命作伯於西受圭瓚秬鬯之賜故文王因之得專征代此諸侯為伯猶周召分陝亦以周召之君為伯乎毛意當如孔叢之言以王季為東西大伯故以九命言之也箋正義曰以瑟為玉之狀故云潔鮮貌說文云瑟者玉英華相帶如瑟絃或當然江漢曰釐爾圭瓚秬鬯一卣是賜圭瓚必以秬鬯隨之故知黃流即秬鬯也傳以黃流為黃金流鬯箋直以秬鬯為黃流者秬黑黍一秠二米者也秬鬯者釀秬為酒以鬱金之草和之使之芬香條鬯故謂之秬鬯草名鬱金則黃如金色酒在器流動故謂之黃流易傳者以言黃流在中當謂在瓚之中不謂流出之時而瓚中赤而不黃故知非黃金也以此故具言圭瓚之狀以圭為柄黃金為勺青金為外以朱為中央矣明酒不得黃也知瓚之形如此者以冬官玉人云大璋中璋九寸邊璋七寸射四寸黃金勺青金外朱中央鼻寸衡四寸注云射琰出者也鼻勺流也凡流皆為龍口也衡橫字謂勺徑也三璋之勺形如圭瓚故說瓚之狀以璋狀言之知三璋如玉瓚者以彼上文云祼圭尺有二寸有瓚以祀宗

廟更不說瓚形明於三璋之制見之故知同也又春官典瑞注引漢禮瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺則瓚如勺為槃以承之也天子之瓚其柄之圭長尺有二寸其賜諸侯蓋九寸以下此述大王王季之事故云殷王帝乙之時王季為西伯以功德受此賜鄭不見孔叢之書其言帝乙之時或當別有所據故譜亦然尚書西伯戡黎注云文王為雍州之伯在西故謂之西伯則以文王為州牧故楚辭天問云伯昌號衰秉鞭作牧王逸云文王為雍州牧此王季為西伯亦當為雍州牧也大宗伯云八命作牧則王季唯八命不從毛為九命也八命所以亦得圭瓚之賜者宗伯注云侯伯有功德加命得專征伐於諸侯然則以專征當州之內亦當賜之如上公故王季為西伯得受圭瓚也鄭駁異義引王制云三公一命衮若有功則加賜衮衣之謂與一曰衣服是也鄭之意以九命之外別加九賜案禮緯含文嘉上列九賜之差下云四方所瞻侯子所望宗均注云九賜者乃四方所共見公侯伯子男所希望由此言之七命皆得賜不在九命者彼謂隨命得賜與九命外頓加九賜別九賜者含文嘉云一曰車馬二曰衣服三曰樂則四曰朱戶五曰納陛六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢九曰秬鬯宗均注云進退有節行步有度賜之車馬以代其步言成文章行成法則賜以衣服以表其德動作有禮賜之納陛以安其體長於教訓內懷至仁賜以樂則以化其民居處脩理房內不淫賜以朱戶以明其別勇猛勁疾執義堅彊賜以虎賁以備非常亢揚威武志在宿衛賜以斧鉞使得專殺內懷仁德執義不傾賜以弓矢使得專征孝慈父母賜以秬鬯以祀先祖是其九賜之事也

鳶飛戾天魚躍于淵傳言上下察也箋云鳶鴟之類鳥之貪惡者也飛而至天喻惡人遠去不為民害也魚跳躍于淵中喻民喜得所豈弟君子遐不作人箋云遐遠也言大王王季之德近於變化使如新作人音義鳶悅宣反鴟尺疏正義曰毛以為大王王季德教明察著於上下尸反其上則鳶鴟得飛至於天以遊翔其下則魚皆跳躍於淵中而喜樂是道被飛潛孳物得所化之明察故也能化及上下故歎美之言樂易之君子大王王季其變化惡俗遠此不新作人言其近新作人也鄭上二句別具箋傳正義曰中庸引此二句乃云言上下察故傳依用之言能化及飛潛令上下得所使之明察也箋正義曰蒼頡解詁以為鳶即鴟也名既不同其當小別故云鴟之類也說文云鳶鷙鳥擊小鳥故為貪殘以貪殘高飛故以喻惡人遠去淵者魚之所處跳躍是得性之事故以喻民喜樂得其所易傳者言鳥之得所當如鴛鴦在梁以不驚為義不應以高飛為義且下云遐不作人是人變惡為善於喻民為宜禮記引詩斷章不必如本故易之

清酒既載騂牡既備傳言年豐畜碩也箋云既載謂已在尊中也祭祀之事先為清酒其次擇牲故舉二者以享以祀以介景福傳言祀所以得福也箋云介助景大也音義騂息營反字林火營反畜香叔反享許丈反徐許亮反介音界後同疏正義曰毛以為大王王季既成民事乃以神事有清潔之酒既載而置之於尊中其赤牡之牲既擇而養之以充備有此牲酒以獻之於宗廟以祭祀其先祖以得大我之福祿鄭以介為助為異餘同傳正義曰言酒見其年豐言牲見其畜碩桓六年左傳曰聖王先成於民而後致力於神故奉牲以告曰博碩肥腯謂其畜之碩大蕃滋也奉酒醴以告

曰嘉栗旨酒謂其三時不害而民和年豐也此傳取彼意也箋正義曰既載載之於器故知已在尊中也此既載既備謂將用之時故即云以享以祀也又觧祭祀之用羞物多矣獨舉酒牲者祭祀之事先為清酒其次擇牲故舉是二者也信南山箋觧清酒總諸鬱鬯玄酒與五齊三酒此清酒與彼不同者觀經立義所以各別前已具觧清酒者冬釀接夏而成其餘不盡然要清酒皆豫作有在三月前者故云先為清酒也地官充人云掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢芻之三月享先生亦如之又祭義云君召牛納而視之擇其毛而卜之吉而後養之是擇牲在祭前三月次為酒之後也文十二年公羊傳云周公用白牲魯公用騂惔曶公不毛然則大王王季為殷之諸侯其牲亦應不毛而云騂牲者不毛者不定用一毛而已其牲皆用純色故此祭用純騂也祭義云擇其毛是諸侯用純色也或者此是作者於後據周所尚而言之傳正義曰詩文諸云介福者毛皆以介為大此亦謂之得大我之福

瑟彼柞棫民所燎矣傳瑟衆貌箋云柞棫之所以茂盛者乃人氣燎除其旁草養治之使無害也豈弟君子神所勞矣箋云勞勞來猶言佑助音義燎力召反又力弔反說文作尞一云柴祭天也又云燎放火也字林同尞力召反燎音力小反燎許氣反芟草燒之曰燎何沈虛刈反勞力報反注同來力代反本亦作倞同佑音又疏正義曰上言祭以助福此言得福之事言瑟然衆多而茂盛者是彼柞棫之木也此柞棫所以得茂者正以為民所燎燎而除其旁草矣旁無穢草故木得茂盛以興得福者乃彼樂易君子也此君子所以得福者正以為神所勞來去其患害矣既無患害故多獲福言神之勞來君子猶民之燎柞棫也

莫莫葛藟施于條枚傳莫莫施貌箋云葛也藟也延蔓於木之枚木而茂盛喻子孫依緣先人之功而起**豈弟君子求福不回**傳云不回者不違先祖之道音義藟力軌反字又作虆同施以豉反疏正義曰上言蒙先祖之福此注同枚芒回反蔓音萬言脩先祖之德言莫莫然而延蔓者是葛也藟也乃施於木之條枚之上而長也以興依緣者此大王王季也乃依緣已之先祖之功業而起也大王王季既依緣先祖則述脩其業是此樂易之君子其求福祿不違先祖之正道言其脩先祖之正道以致之是謂之申以百福干祿焉箋正義曰序言世脩后稷公劉之業此又以葛藟延蔓為喻故知喻子孫依緣先人之功而起也此經既言依緣先祖故知下言不回者是不違先祖之道

旱麓六章章四句

序思齊文王所以聖也箋言非但天性德有所由成音義齊側皆反本亦作齋下同疏正義曰作思齊詩者言文王所以得聖由其賢母所生文王自天性當聖聖亦由母大賢故歌詠其母言文王之聖有所以而然也經四章首章言大任德行純備故能生此文王是其所以聖也二章以下言文王德當神明施化家國下民變惡為善小大皆有所成是其聖之事也箋正義曰論語云天生知之者上也則聖人稟性自天不由於母以大姒之賢亦生管蔡而云德有所由成歸德於母者以其母實賢遂致歌詠見其歎美之深錄之以為後法耳

思齊大任文王之母思媚周姜京室之婦傳齊莊媚愛也周姜大姜也京室王室也箋云京周地名也常思莊敬者大任也乃為文王之母又常思愛大姜之配大王之禮故能為京室之婦言其德行純備故生聖子也大姜言周大任言京見其謙恭自卑小也大姒嗣徽音則百斯男傳大姒文王之妃也大姒十子衆妾則宜百子也箋云徽美也嗣大任之美音謂續行其善教令音義媚美記反沈音眉行下孟反見賢遍反徽許韋反疏正義曰毛以為常思齊敬之德不惰慢者大任也大

任乃以此德為文王之母言其德堪與文王為母也此大任又常能思愛周之大姜配大王之禮而勤行之故能為京師王室之婦大任以有德之故為大姒所慕而嗣續行其美教之德音思賢不妬進敘衆妾則能生百數之男得為周藩屏之衛也言大任能上慕先姑之所行下為子婦之所續是其德行純備故生聖子是文王所以聖也鄭唯以京室為地名為異餘同傳正義曰齊莊釋言文宣三年左傳曰蘭有國香人服媚之如是言服蘭則人愛之媚是愛義也周姜為大任思愛則是婦之念姑知是大姜也京者京師故言京室王室王季未為天子而言京者以其追號為王故以京師言之箋正義曰以周京相對故知是地名言思愛大姜明是愛慕其德思其所為故知思其配大王之禮也能為京室之婦言盡其婦道於京地無愆過也既能為婦是德行純備故能生聖子以子聖母賢故知數美之周京俱是地名而分配有異故大姜言周大任言京見大任謙恭自卑小以明其本志也春秋僖二十八年冬公會晉侯齊侯於溫天王狩於河陽穀梁傳曰會於溫言小諸侯也以河陽言之大天子也亦此類也傳正義曰定六年左傳大姒之子唯周公康叔為相睦也大姒為周公康叔之母是文王之妃也又解大姒一人而有百男之意以大姒一人有十子不妬忌而進衆妾則宜有百子能有多男為國之屏翰是婦人之美事故言為大姒之德也定四年左傳曰武王之母弟八人是通武王與伯邑考為十子也其名則左傳文云周公為大宰康叔為司寇聃季為司空通武王伯邑考為五人又曰五叔無官則其餘五者皆字叔又曰曹為伯甸非尚年也則曹叔振鐸是康叔聃季之兄也又管蔡霍為三監蔡與衛爭長明其皆母弟也鄘於富辰之言在蔡霍之間五叔者其曹與管蔡鄘霍乎史記管蔡世家云武王同母兄弟十人母曰太姒文王正妃也其長子曰伯邑考次曰武王發次曰管叔鮮次曰周公旦次曰蔡叔度次曰曹叔振

鐸次曰鄘叔武次曰霍叔處次曰康叔封次曰聃叔季載其次不必如此其十子之名當然也皇甫謐曰文王取太姒生伯邑考武王發次管叔鮮次蔡叔度次鄘叔武次霍叔處次周公旦次曹叔振鐸次康叔封次聃叔季載其名與史記皆同其次則異不知謐何所據而別於馬遷也左傳富辰之言曹在衛聃之下不以長幼為次則其弟無明文以正之

惠于宗公神罔時怨神罔時恫傳宗公宗神也恫痛也箋云惠順也宗公大臣也文王為政咨於大臣順而行之故能當於神明神明並無怨恚其所行者無是痛傷其所為者其將無有殛禍刑于寡妻至于兄弟以御于

家邦傳刑法也寡妻適妻也御迎也箋云寡妻寡有之妻言賢也御治也文王以禮法接待其妻至于宗族以此又能為政治于家邦也書曰乃寡兄勗又曰越乃御事音義恫音通殛音凶本又作凶刑韓詩云正也御毛牙嫁反鄭魚據反勗許玉反下同疏正義曰毛以為文王以母賢身聖能協和神人言文王之德乃能上順於先祖宗廟羣公以安寧百神故神無有是怨恚文王者神無有是痛傷文王者明文王能敬事明神蒙其祐助之也又能施禮法於寡少之適妻內正人倫以為化本復行此化至於兄弟親族之內言族親亦化之又以為法迎治於天下之家國亦令其先正人倫乃和親族其化自內及外徧被天下是文王聖也鄭以為文王雖聖能屈己從衆心不自專乃能順於其尊貴

之羣公言其諮訪大臣順而行之以此舉事允當於神明故神明無是怨恚其文王所行者神明無是痛傷其文王所為者言甚蒙神之福無禍災也文王以順從之政而行之先施法於寡有之賢妻言接待其妻以禮法也以此又至於兄弟之宗族亦令接待其妻以為政教之本以此之故又能為政治於天下之家邦是其聖之事也傳正義曰書序云班宗彝中庸云陳其宗器皆謂宗廟為宗又下頻言神罔則宗公是宗廟先公故云宗神也恫痛釋言文王肅云文王之德能上順祖宗安寧百神無失其道無所怨痛箋正義曰惠順釋言文宗者尊也尊而為公故知大臣言順之故知諮於大臣順而行之論語云無使大臣怨乎不以是人君當順大臣也神者聰明正直依人而行人能行善則神明所悅文王用臣得人任而順之故能當於神明神明無是怨痛則知其後將無凶禍也易傳者以左傳稱國將興聽於民將亡聽於神聖王先成於民而後致力於神此言文王之聖不應先以順神為本又於時宗廟有大王王季若論宗廟當以王統之不當言公且經傳未有以宗廟之神為宗公者也晉語云文王於是乎用四方之賢良其即位也詢於八虞度於閎夭而謀於南宮諏於蔡原而訪於辛尹重之以周召畢榮億寧百神而柔和萬民故詩曰惠于宗公神罔時恫彼正論文王之事先言諮訪後言安神乃引此詩以證之則惠于宗公是順臣可知故易之彼注賈逵唐固皆云八虞周八士皆在虞官辛甲尹佚蔡公原公也案論語有八士鄭以為周公相成王時所生則不得為文王所詢如鄭意則別有八士賢人在虞官矣傳正義曰刑法釋詁文無夫曰寡妻今有夫施法於之明寡非無夫之稱故以為少適妻唯一故言寡也釋詁云逕迎也但書傳諸御字亦得為逕故毛讀為逕訓之為迎王肅云以迎治天下之國家箋正義曰以上言大姒之賢今言寡妻當是賢之意故以為寡有之妻言其賢也鄭讀御為馭以御者制治之名故為

治也易傳者言迎於家邦則於義不通若如王肅之言則是模盖治字故鄭讀為馭訓為治也以禮法接待其妻明化自近始是正己身以及天下之身正己妻以及天下之妻正己之兄弟以及天下之兄弟天下皆然則無所不治從妻而言至於兄弟為首尾之次焉以此待妻及兄弟之法又能為政治於家邦使之皆如己也言家者謂天下之衆家邦者盡境界之所極也引書乃寡兄勗康誥文周公戒康叔謂武王為寡有之兄也越乃御事大誥文時周公將東征誥於治事之臣也引此二事證寡為少有御宜為治也

雝雝在宮肅肅在廟傳雝雝和也肅肅敬也箋云宮謂辟廱宮也羣臣助文王養老則尚和助祭於廟則尚敬言得禮之宜不顯亦臨無射亦保傳以顯臨之保安無

厭也箋云臨視也保猶居也文王之在辟廱也有賢才之質而不明者亦得觀於禮於六藝無射才者亦得居於位言養善使之積小致高大肆戎疾不殄烈假不瑕傳肆故今也戎大也故今大疾害人者不絕之而自絕也烈業假大也箋云厲假皆病也瑕已也文王於辟廱德如此故大疾害人者不絕之而自絕為厲假之行者不已之而自已言化之深也音義辟必亦反下同廱於鄭食夜反射藝厭於豔反下同一本作保安也射厭也烈毛如字鄭作厲力世反又音賴假古雅反瑕音遐遠也行下孟反下皆同疏正義曰毛以為言文王之德行雝雝然甚能和順在於家室之宮其容肅肅然能恭敬在於先祖之廟言文王治家以和事神以敬其德如是豈為不顯乎言其顯也亦以此顯德而臨之於民上文王既以顯德臨民美其所為無有厭其德者亦皆安而行之言民安文王之德無厭倦也由人安之如此故今大為疾害人之行者豈不止絕乎言其止絕也王之功業廣大豈不長遠乎言長遠也以惡人皆消故王業遠大是其聖也鄭以為此與下章連上二句先言在宮在廟卒二句又總結此二事言文王布行善政羣臣化之皆善其羣臣雝雝然尚和順者乃助養老而在辟廱宮也肅肅然尚恭敬者乃助祭在王宗廟也文王之臣養老則和祭祀則敬是得禮之宜矣又言文王之臣所以助養老而和以文王養進之故也文王之在辟廱其羣臣有賢才之質而不明達者亦得臨而觀其禮有德藝之美而無射才者亦得助而居於位是樂人之善養之使成故助養老者皆尚和也文王之在辟廱其德如此天下樂其德而民自化故今大為疾害於人者不絕之而自絕為厲假之行者不已之而自已言化之深是文王之聖也箋正義曰鄭以此章次二句皆有二亦其文如一此二文之下言肆肆訓為故今是緣上事之辭則此再言亦者行此化之事也而別文陳之是行化有二處矣下言行化有二處則此在宮在廟為下事之總目廟是祭祀則宮是養老何者祭祀養老是相對之事故樂記云祀乎明堂以教諸侯之孝食三老五更於大學以教諸侯之悌也注云文王之廟為明堂制是相對之事也樂記云養老於大學王制說大學天子曰辟廱則辟廱是養老之宮矣故宮謂辟廱宮也又以下言所化之事明此有所化之人故知為羣臣助者不是文王之身也養老申慈愛之意故尚和祭祀展肅敬之心故尚敬所施各稱其事故言得禮之宜也此詩美文王之聖而言及羣臣者以臣下感化尚能敬和則

文王之身敬和可知故舉輕以明重也傳正義曰言以顯臨之反其言以不顯為顯則是文王之身以顯道臨民也言安無厭也是民安君德無厭倦也上句言君臨下而下句言民化上自相成也定本云保定射厭也箋正義曰臨視釋詁文以自保守者是安居之義故云保猶居也箋以此及下章有二肆之文分為二事是則然矣而必知此為在宮下為在廟者以上文在宮在廟先行禮養老輕於祭祀禮射不中者不得與於祭養老則可容之而此言無射亦保故知在辟廱時也以聖人行禮必擇賢而與之不得有愚劣之人故知不顯是有賢才之質而不明者也人性不同固容多品或內敏而外訥或貌懦志強故有賢才之質而不明者亦得觀於禮於六藝之伎射為其一人之所有不可皆善於六藝無射才者亦得居於位此人行未周備所以令居位觀禮者文王志在養善使之積小以成高大故也行葦亦養老之詩而云序賓以賢而以射中多少為次第此無射

才而得居位蓋其位又在少中者之下也且此美文王之養善或當特通許之不必常法覲禮居位一也因人之別而異其文耳此言養善以成高大下云使人器之不求備者因此是養老之事故云養之使成祭非長養之名故言使之如器皆是捨短而取長遺惡而收善義亦一也積小至高大易升卦象辭傳正義曰肆故今戎大烈業假大皆釋詁文言大疾害人者不絕之而自絕則亦反其言也箋正義曰鄭讀烈假為厲瘕故云皆病也說文云厲疫疾也或作癩瘕病也是厲瘕皆為病之義也定本及集注皆云厲疫病也不訓瘕字義不得通瑕已釋詁文以厲瘕不瑕與肆戎疾不殄相配故知厲瘕亦是病人之事殄既為絕則瑕當為已不然則二文不類且傳以烈假不瑕為業大不遠文辭不次故易之也以文王在辟廱行禮羣臣和睦雖在外遠人亦隨流而化故病害人者不絕之而自絕為厲瘕之行者不已之而自已言化之深也此謂在野遠人改惡為善非謂助行禮者改惡行也何則文王之朝豈有病害人者輒得入之而待行禮乃變也

不聞亦式不諫亦入傳言性與天合也箋云式用也文王之祀於宗廟有仁義之行而不聞達者亦用之助祭有孝悌之行而不能諫爭者亦得入言其使人器之不求備也肆成人有德小子有造傳造為也箋云成人謂大夫士也小子其弟子也文王在於宗廟德如此故大夫士皆有德子弟皆有所造成古之人無斁譽髦斯士傳古之人無厭於有名譽之俊士箋云古之人謂聖王明君也口無擇言身無擇行以身化其臣下故令此士皆有名譽於天下成其俊乂之美也音義弟音悌本又作悌爭爭鬬之爭斁毛音亦厭也鄭疏正義曰毛以為此言文王之作擇髦俊也乂音刈聖德自生知無假學習不聞人之道說亦自合於法不待臣之諫諍亦自入於道言其動應規矩性與天合以此聖德教化下民故今周國之成人者皆有成德其小子未成人者皆有所造為言長者道德已成幼者有業學習也此成人小子所以得然者以古昔之聖人有德之君王皆無厭於有名譽髦俊之此士今文王性與古合亦好之無厭故成人小子皆學為髦俊也鄭以為文王之在宗廟其羣臣有仁義之行而不聞達者亦得用之以助祭有孝弟之行而不能諫諍者亦得使之以入廟是其使人不求備樂成長也文王之祭宗廟取人如此故聞其化者莫不自勵故

今已長而成人者謂其大夫士等皆已有成德矣小子未成人者謂大夫之子弟亦皆勤慕而終必有所成矣言成人小子俱得就也所以得然者古昔之人聖君明王身無所擇謂口無擇言身無擇行也以身化其臣下故能令之有名譽而為髦俊之士此言文王同於古聖以身化人故成人小子皆有成德也傳正義曰傳言性與天合則是說文王之身或訓為法也王肅云不聞道而自合於法無諫者而自入於道也然則唯聖德乃然故云性與天合若賢智者則須學習不能無過聞人之諫乃合道也箋正義曰式用釋言文此不聞而得以助祭明有不聞之短而有所行之長故知有仁義之行而不聞達者亦用之也仁義之行行之美者尚能知其仁義所以得不聞達者仁義行之於心聞達習之於學有人能篤行而學問不長論語子夏說人有四行雖曰未學吾必謂之學矣是有不學而能行仁義也有孝悌之行而不能諫諍者亦孝悌為長不諫為短也論語云孝

悌而好犯上者鮮矣既不好諫明有不能者矣亦得入廟言使人當如器之各施於一不求備具焉上言賢才之賢此言仁義之行者質是身內之性行則施仁之稱事在外內故質行異文此言文王志在長人以善不責其備言其意通容此人使助行禮耳不謂朝士皆此人也而孫毓云文王選士擇賢但當取不明之人無射才者及不能諫諍令之居位助祭其意謂文王之朝皆是此輩非其難矣毓謂人行不備不得在朝是欲使文王為小人使人必求備也傳正義曰造為釋言文有為者謂所習有業不虛廢也王肅云文王性與道合故周之成人皆有成德小子未成皆有所造為進於善也箋正義曰箋以此為助祭所化則成人者助祭之人故為大夫士也小子是後生未成之名故以為子弟謂大夫之家子弟也以其因祭而化故為皆有厚德子弟有造成言其終有所成不謂此時已成也傳正義曰此美文王而言古之人則皆謂前世聖君非文王也但文王與之同耳故王肅云言文王性與古合箋正義曰箋言謂聖君則亦謂古昔之人非文王之身也口無擇言身無擇行孝經文也箋不言字誤則此經本有作擇者也故不破之以身無可擇化其臣下亦使之然臣下亦能無擇行擇言自然有名譽成俊士矣

思齊四章章六句故言二章章六句三章章四句

序皇矣美周也天監代殷莫若周周世世脩德莫若文王箋監視也天視四方可以代殷王天下者維有周爾世世脩行道德維有文王盛爾音義皇矣一本無矣字天監代殷莫若周絕句周世世脩德一讀莫若周世絕句周世脩德為一句一本無下一世字義並通崔集注莫若周也世世脩德王天下往況反下追王當王同　疏正義曰作皇矣詩者美周也以天監視善惡於下就諸國之內求可以代殷為天子者莫若於周言周最可以代殷也周所以善者以天下諸國世世脩德莫有若文王者也故作此詩以美之也定本皇下無矣字莫若周又無於字詩之正經未有言美而此云美者以正詩不嫌不美故不言所美之君此則廣言周國故云美周也此實文王之詩而言美周者周雖至文王而德盛但其君積世行善不獨文王以經有太伯王季之事故言周以廣之也經八章上二章言天去惡與善歸就於周是莫若文王也三章四章言太伯王季有德福流子孫是世世脩德也五章以下皆說文王之事首尾皆述文王於中乃言父祖文不次者本意主美文王代殷故先言之欲見世脩其德故上本父祖於下復言文王所以申承上意故不次耳文正義曰世世脩行道德周自后稷以來莫不脩德祖紹以上公劉最賢公劉以下則不及公劉至太王王季德又益盛今據文王而言世世脩德則近指文王所因不是遠論上世其世世之言唯太王王季耳論語注云周自太王王季文王武王賢聖相承四世是相承不絕唯太王以下太王王季大賢至文王睿聖賢聖相承莫之能及故云唯有文王最盛也湯以孤聖獨興禹則父無令問文王之德不劣禹湯而以承藉父祖始當天意者但周以積世賢聖乃有成功欲見尊祖之心美其世世脩德不必實由之也若然此序言世世脩德莫若文王則是文王既聖之後始當天意經云憎其式廓乃眷西顧又是紂惡之後始就文王昔堯受河圖已有昌名在籙嘗卜四妃豫知稷有天下則周之代殷兆彰上世而此詩所述唯此文王何也帝王神器實有大期殷之存亡非無定算但興在聖君滅由愚主應使周興故誕茲睿聖應使殷滅故生此愚主斯則受之於自然定之

於冥運天非既生之後方始簡擇比校善惡乃欲迴心但詩人抑揚因事發詠假言天意去惡與善歸美文王以為世教耳

皇矣上帝臨下有赫監觀四方求民之莫傳皇大莫定也箋云臨視也大矣天之視天下赫然甚明殷紂之暴亂乃監察天下之衆國求民之定謂所歸就也維此二國其政不獲維彼四國爰究爰度傳二國殷夏也彼彼有道也四國四方也究謀度居也箋云二國謂今殷紂及崇侯也正長獲得也四國謂密也阮也徂也共也度亦謀也殷崇之君其行暴亂不得於天心密阮徂共之君於是又助之謀言同於惡也上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅傳耆老也廓大也憎其用大位行大政顧顧西土也宅居也箋云耆老也天須假此二國養之至老猶不變改憎其所用為惡者浸大也乃眷然運視西顧見文王之德而與之居言天意常在文王所音義政如字政政教也鄭作正究九又反度待洛反篇內皆同夏戶雅反下文長夏并注同長張丈反篇內皆同共音恭下同行下孟反耆巨夷反廓若霍反又如字本又作郭眷本又作睠又作券並音卷同假戶嫁反浸子鴆反

疏正義曰毛以為美大矣此在上之天能照臨於下無幽不燭有赫然而善惡分明也見在下之事知殷紂之虐以民不得定務欲安之乃監視而觀察天下四方之衆國欲擇善而從以求民之所安定也言欲以聖人為主使安定下民維此夏桀殷紂之二國其政不得於民心言使民不得安定也此桀紂二君政雖不得民心身實居天子之位維四方有道之衆國以天命未改之故於是從之謀於是從之居言皆從紂之惡與之謀為非道也以此之故在上之天於是疾惡此桀紂之不得民心也又憎其用大位行大政得肆其淫虐殘害下民乃從殷都眷然迴首西顧於岐周之地而見文王天意遂歸於此文王維與之居言天常居文王之所使之為主以定民也此詩之意主於紂耳以紂惡同桀故配而言之也鄭上四句與毛同言天之視下見此殷紂崇侯二國之君其為下民之長所行暴亂不得於天心維彼密阮徂共之四國於是亦助之謀慮於是亦助之計度言其同惡相黨共行虐政也此殷崇二國政雖不得天心天猶冀其變改故在上之天養而老之二國遂不知變天乃憎其所用為惡者漸更浸大乃眷然迴首西顧見此文王之德維與之居處也傳正義曰釋詁云皇君也君亦大之義故為大也莫定釋詁文箋正義曰深美其事故云大矣為美歎之辭監察天下衆國之中選明君以為天下之主主明則民定觀其能定民者欲歸就之傳正義曰欲言天監代殷則二國當論紂事一紂而言二國則是取類而言故以二國為殷紂夏桀也紂師喪殷桀亦亡夏其惡既等故配而言之猶崧高之美申伯而及甫侯也二國言此四國言彼此既為惡則彼當為善故言彼彼有道也桀紂身為天子明所從者非法四國故為四方有道之國也究謀釋詁文以王者度地居民故以度為居也桀紂身為天子制天下之命雖是有道之國皆服而從之與之謀為非道故王肅云彼四方之國乃往從之謀往從之居其泰亡家語

引此詩乃云紂政失其道而據萬乘之勢四方諸侯固猶從之謀度於非道天所惡焉傳意當然也文王三分天下有其二所以得有四方之國從紂謀居者此說紂之初惡文王未興也下文憎其用大位行大政由其諸侯從之故言政位大耳若天下怨叛之後無復大位大政天意何以憎之以此知毛氏之意從之謀為未叛時也孫毓云天觀衆國之政求可以代殷之人先察王者之後故言商而及夏夏者夏禹之世時為二王之後者不得追斥桀也桀亡國六百餘年何求於將代殷而惡之乎或以毓言為毛義斯不然矣天求代殷之人當觀可代之國一姓不再興亡國不再王先察王者之後欲何為哉武王伐紂封夏后氏之後於杞則殷之末年夏后絕矣天安得而觀之周封夏后於杞殷後於宋國名異於代號然處殷世夏后不必稱夏若毛意必為夏後則何所案據而謂之夏也此以桀配紂其言指以惡紂不惡桀何須校計年世責其追惡桀也若年世久遠不得復言則甫侯穆王時人何當言以配申也箋正義曰箋以此詩陳事上下相承上章云以伐崇墉不言崇罪則罪狀於此見之即不獲是也敘云代殷下言伐崇故知二國謂今紂與崇侯虎也正長釋詁文謂二國之君為民之長也定九年左傳云得用焉曰獲是獲為得也五章云密人不恭侵阮徂共也說文王之伐四國謂密阮徂共四國違義見伐則是與紂同謀故知四國謂密阮徂共也度謀釋詁文殷崇之君其行不得於天心四國又助之與謀言其同惡故下章而伐之崇侯乃是人臣而得與紂稱為二國者紂乃亡國之主可以同之崇侯也何則太誓曰獨夫紂謂紂為獨夫非復為天子也書序云繼公子祿父以祿父為公子則同紂於國君也平王天命未改黍離列於國風春秋周鄭交質君子謂之二國是紂與崇侯可稱二國也二國四國彼此異文者猶彼有遺秉此有滯穗作者便文無他義也下云密人不恭箋以為拒義兵而得罪不言與紂同謀此言四國皆助之謀者正以文王舉義密人敢拒亦既拒義不從明其與紂同惡故助之謀焉傳正義曰耆者老也人皆惡已之老故耆為惡也王肅云惡桀紂之不德也肅於此仍連桀紂言以桀紂行同自此以上其文皆可兼桀雖文可兼之意不惡桀也廓大釋詁文謂其用大位大行大政以四方從之謀居是為大也以西嚮而顧故知西土謂從殷都而望岐周也天氣清虛本無首目而云西顧者作者假為與奪之勢託而言之耳宅居釋言文箋正義曰以憎已是惡故耆不為惡禮稱六十曰耆是耆為老也須待也天以二國雖惡猶待其改悔而間暇優緩未即憎惡至老猶不變改上天始憎惡之其所用為惡者正謂暴虐之政也浸大者其惡漸更益甚也天無形可居假稱意耳故云言天意常在文王所也言須暇者多方云天維五年須夏之子孫注云夏之言暇天觀紂能改故待暇其終至五年欲使復傳子孫五年者文王八年至十三年也彼言須暇謂武王時須暇紂而未殺此則須暇而未惡之其意既同故引以為說多方及此箋以為天須假之我應云作靈臺緩優暇紂以為文王須暇之者文武知天未喪殷故不伐紂據人事而為說亦是文王須暇之也文王之時紂實未滅言其須暇可矣崇侯尋即見伐二國並言須暇者亦崔命云崇孽首則為惡久矣受命六年始滅亦是天須暇之此須暇者亦設教之言因其未滅假以言之耳

作之屏之其菑其翳修之平之其灌其栵啓之辟之其檉其椐攘之剔之其檿其柘傳木立死曰菑自斃為翳灌叢生也栵栭也椐樻也檿山桑也箋云天既顧文王四方之民則大歸往之岐周之地險隘多樹

木乃競刊除而自居處言樂就有德之甚帝遷明德串夷載路傳徙就文王之德也串習夷常路大也箋云串夷即混夷西戎國名也路應也天意去殷之惡就周之德文王則侵伐混夷以應之天立厥配受命既固傳配媲也箋云天既顧文王又為之生賢妃謂大姒也其受命之道已堅固也音義屏必領反除也菑本又作甾側吏反又音緇韓詩云反草也翳於計反爾雅云木自斃柳蔽者為翳郭云相覆蔽韓詩作殪云因也因高填下也柳音申灌古亂反栁音例又音列辟婢亦反沈必亦反檉勑貞反梧羌居反字林紀庶反又音舉攘如羊反剔他歷反字或作鬄又作剃同檿烏簞反柘章夜反斃婢世反本或作蔽必世反栁音而舍人注爾雅云江淮之間呼小栗為栁栗樹去塊反又去軌反何音遺草木疏云節中腫以扶老即今靈壽是也今人以為馬鞭及杖隘於懈反刊苦干反串古患反一本作患或云鄭音患混音昆應應對之應下應和同配本亦作妃音同注同娆普惠反配也郭璞音譽字林匹地反為于偽反下為生明君為之立後同疏正義曰毛以為天顧文王而與之居於是四方之民大歸往之周地險隘樹木尤多競共刊除以為田宅其攻作之屏除之者其為菑木其為翳木之所也修理之平治之者其為灌木其為栁木其為柘木之處也啓拓之開闢之者其為檉木其為梏木之地也壞去之剔翦之者其為檿木其為柘木之材也各各刊除材木以自居處是樂就有德之甚也帝所以徙就文王之明德而顧之者以其世世習於常道則得居是大位也天既顧而就之又為生賢女立之以為妃令菑佐助之內有賢妃之助其受命

之道既堅固也言天助自遠非始於今也此作之屏之四等而為此八文者以其險隘多樹故頻舉木名因此用功之事配之使其義得相通以用功作為殺木屏去故先言作之屏之殺木之處有其坑坎須修理平治故言修之平之平治其地必開拓使廣故言啓之辟之畔上更有材木須攘除剪剔故言攘之剔之設文雖別意以相通鄭唯串夷載路為異以天意徙就周之明德是天去惡與善文王以天之去惡如是其患中國之混夷文王則侵伐之以應天意以天去惡故已亦伐惡以應之餘同傳正義曰釋木云立死菑斃者翳李巡曰以當死害生曰菑斃死也郭璞曰翳樹蔭翳覆地者也然則以立死之木妨地木生長為木之害故曰菑也自斃者生木自倒枝葉覆地為蔭翳故曰翳也爾雅直云斃者傳以其非人斃之故曰自斃釋木又云濰木叢木李巡曰木叢生曰濰木是濰叢生栁栁檉河柳梗檉屈山桑皆釋木文郭璞曰栁樹似槲樹而瘁小子如細果今江東呼為栁栗陸璣疏云葉如榆也木理堅韌而赤可為車轅某氏云河柳謂河傍赤莖小楊也陸璣疏云河柳皮正赤如絳一名雨師枝葉似松孫炎曰檉腫節可以作杖陸璣疏云節中腫以扶老即今靈壽人以為馬鞭及杖弘農共北山甚有之郭璞曰檿桑柘屬材中為弓冬官考工記云弓人取幹柘為上檿桑次之毛讀患為串串習夷常路大皆釋詁文王肅曰天以周家善於治國徙就文王明德以其由世習於常道故得居是大位也箋正義曰鄭以詩本為患故不從耳采蘩序云西有混夷之患是患夷者患中國之夷故患夷則混夷也出車云薄伐西戎是混夷為西戎國名也書傳作畎夷蓋畎混聲相近後世而作字異耳或作犬夷犬則畎字之省也路之為應更無正訓鄭以義言之耳正以天就文王明德文王則伐混夷是伐混夷者所以應天意故以路為應也本或誤作瘠孫毓載箋為應是本作應也定本亦作應天既去殷之惡文王亦當去惡故伐混夷以應之順

帝之則此之謂也此伐混夷則書傳云四年伐畎夷是也文王之伐多矣獨言混夷者作者意所欲言無他義也傳正義曰妃字音亦為配釋詁云妃嬪也某氏曰詩云天立厥妃是毛讀配如妃故為嬪也是為妻之配夫意與鄭合箋正義曰此天立厥配與大明天作之合其文相類故知立其配者為生賢妃謂大姒也天為生妃卒得其助妻賢夫聖當於天心則上天之命不復移動故受命之道已堅固也

帝省其山柞棫斯拔松柏斯兌傳兌易直也箋云省善也天既顧文王乃和其國之風雨使其山樹木茂盛言非徒養其民人而已帝作邦作對自大伯王季傳對配也從大伯之見王季也箋云作為也天為邦謂興周國也作配謂為生明君也是乃自大伯王季時則然矣大伯讓於王季而文王起維此王季因心則友則友其兄則篤其慶載錫之光傳因親也善兄弟曰友慶善光大也箋云篤厚載始也王季之心親親而又善於宗族又尤善於兄大伯乃厚明其功美始使之顯著也大伯以讓為功美王季乃能厚明之使傳世稱之亦其德也受祿無喪奄有四方傳喪亡奄大也箋云王季以有因心則友之德故世世受福祿至於覆有天下音義省昔井反拔蒲貝反兌徒外反易以豉反下施易同大音泰注大伯同著珍慮反

疏正義曰毛以為言天顧文王之深乃和其國之風雨善其國內之山使山之所生之木柞棫拔然而枝葉茂盛松柏之樹皆兌然而材幹易直言天之恩澤乃及其草木非徒養其民人而已既人物蒙養天又為之興作周邦又為之生明君以作其配是乃自大伯王季之時已則然矣既上本大伯王季因說王季之德維此王季有因親之心則復有善兄弟之友行言其有親親之心復廣及宗族也則以此友兄弟之行尤友善其兄大伯謂善為周君稱其讓意是善大伯也由其稱兄之故則天厚與其善則兄錫之大位使其子文王王有天下此文王之有天下由王季受此福祿無所喪亡故至其子孫而大有天下之四方也鄭唯下四句為異言王季尤善於大伯始厚明其太伯之功美始使之讓事顯著言其善於為君福流後葉令大伯讓功徧得彰顯也以王季有此德之故故能受天福祿無復有喪亡之時至於子孫而覆有天下四方也傳正義曰易直者謂少節目滑易而調直亦言其茂盛也箋正義曰省善釋詁文傳正義曰傳以言周世世修德須論王季而已今并言大伯故解其意從大伯之見王季謂見其生聖子而讓之故王季得為君而修德是以本之於大伯也王肅曰大伯見王季之生文王知其天命之必在王季故去而適吳大王沒而不返而後國讓於王季周道大興故本從大伯讓與王季是解見王季之意也釋詁云妃對也則對是相配之義故為配也箋正義曰作為釋言文興周國謂使之為天子之邦生明君謂生文王也國當以君治之故言作配此事乃在大伯王季之時已則然矣實至文王乃興而云大伯時者由大伯讓於王季而文王得起是興國生君在大伯之時也傳正義曰周禮六行其四曰姻注云姻親於外親是因得為親也善兄弟曰友釋訓文福慶是善事故為善光是明大故為大王肅云王季能友稱大伯之讓意則天厚與

之善錫文王之大位也箋正義曰篤厚釋詁文又哉始也哉載義同故亦為始友者善兄弟之名非言善於宗族者以下言則友其兄是友其親兄明上則友之文可以遠及宗族見王季孝友之心廣也言厚明其功美始使之顯著大伯以王季為賢故讓之若王季不賢則讓功不顯由王季能稱大伯之心見大伯為知人達命名傳之後世王季德然故言厚明其功美始使之顯著也如箋之言錫為與義與之即是使與之故云使也大伯以讓為功美王季能厚明之使傳之後世共稱誦之此亦其王季之德故說王季之美言其能明大伯也論語稱大伯三以天下讓民無得而稱焉注云三讓之美皆蔽隱不著此言後世稱之者孔子欲深賢大伯恨世人不知非是舉世皆不知也易傳者以上言大伯此言友兄下即言此二句明遠是其兄之事故易之傳正義曰釋言云荒奄也孫炎曰荒大之奄是荒奄俱為大義故云奄大也奄亦是覆蓋之義故箋以為覆有天下

維此王季帝度其心貊其德音其德克明克明克類克長克君傳心能制義曰度貊靜也箋云德正應和曰貊照臨四方曰明類善也勤施無私曰類教誨不倦曰長賞慶刑威曰君王此大邦克順克比傳慈和徧服曰順擇善而從曰比箋云王君也王季稱王追王也比于文王其德靡悔傳經緯天地曰文箋云靡無也王季之德比于文王無有所悔也必比于文王盛德以聖人為匹既受帝祉施于孫子箋云帝天也祉福也施猶易也延

也音義貊武伯反左傳作莫音同韓詩同云莫定也施始豉反王如字徐于況反比必里反徧音遍祉音恥

疏正義曰毛以為既言王季明大伯之功故又言王季之德言維此王季之身為天帝所祐天帝開度其心令之有揆度之惠也又安靜其德教之善音施之於人則皆應和其德又能有監照之明又能有勤施無私之善又能教誨不倦有為人師長之德又能賞善刑惡有為人君上之度既有君人之德故為君王於此周之大邦其施教令能使國人徧服而順之既為國人順服則功德有成能擇人之善者從而比之言其德可以比上人也以此王季之德比於經緯天地文德之周王其德無為人所悔恨者言文王之德不為人恨而王季可以比之王季賢德之大能比聖人以此之故既受天之祉福延於後之子孫福及於後故文王得受之而起也鄭唯其德靡悔為異言以王季之德比於文德之王其比王季之德人無有悔以為不應比之者言王季可與聖人為匹也餘同此章文次如此者以德皆天之所授先言帝度其心明以下皆蒙帝文也德由心起故先言心能度物心既能度然後能施為政教故次貊其德音言其政教清靜也為君所以施政教故先言政能清靜乃論身內之德故後言能明能善其明與善運是德音之事施之於人有照臨之明勤施之善耳心能施而無私可以為人君長故次克長克君長即師也學記曰能為師然後能為長能為長然後能為君故先長後君也既言堪為人君即說為君之事故言王此大邦也既為大邦之君能使國民順服故次克順也民順功成可以比方上人故次克比也可以比善即比之文王其德可比文王其澤流及子孫故言帝祉以結之帝祉即此授以九德而誕生聖人是也重言克明者疊之以足句猶下我陵我泉耳傳正義曰此傳箋及下傳九言曰者皆昭二十八年左傳文彼引一章然後為此九言以釋之故傳依用焉毛引不盡箋又取以足之此云維此王

季彼言維此文王者經涉亂離師有異讀後人因即存之不敢追改今王肅注及韓詩亦作文王是異讀之驗心能制義者服虔云心能制事使得其宜言善揆度事也左傳樂記韓詩貊皆作莫釋詁云貊莫定也郭璞曰皆靜定也義俱為定聲又相近讀非一師故字異也定是靜義故云貊靜杜預云莫然清靜取此傳為說也箋正義曰德正即德音政教是音聲號令也服虔云在已為德施行為音發號施令天下皆應和之言皆莫然而定無讙譁也照臨四方者服虔云豫見安危也類善釋詁文勤施無私者杜預云施而無私物得其所無失類也教誨不倦者服虔云教誨人以善不懈倦言善長人以道德也賞慶刑威者以賞慶人以刑威物杜預云作福作威君之道也傳正義曰慈和徧服者服虔云上愛下曰慈和中和也為上而愛下行之以中和天下徧服從而順之擇善而從之者服虔云比方損益古今之宜而從之杜預云比方善事使相從二說皆不得以解此何者彼唯說文王不言比方他人故服杜觀傳為說此以王季比文王當謂擇善而從以比方之也箋正義曰王君釋詁文王字多矣獨解此者以王季未得稱王其實君其國耳故辨之云王季稱王追王以其追號為王故作者以王言之傳正義曰服虔云德能經緯順從天地之道故曰文杜預云經緯相錯故織成文然則言德能順從天地如織者錯經緯以成文故謂之文也左傳說此九事乃云九德不愆作事無悔言其動合衆心不為人所恨公劉傳曰民無長嘆猶文王之無悔也則毛取左傳之意謂文王之德不為人恨不得與鄭同也箋正義曰箋以上陳王季之德而以比於文王即云其德靡悔明是王季之德堪比文王若以比之時人無所悔者必比王季於文王者美王季言其德以聖人為匹也

帝謂文王無然畔援無然歆羨誕先登于岸傳無是畔道無是援取無是貪羨岸高位也箋云畔援猶跋扈也誕大登成岸訟也天語文王曰女無如是跋扈者妄出兵也無如是貪羨者侵人土地也欲廣大德美者當先平獄訟正曲直也密人不恭敢距大邦侵阮徂共傳國有密須氏侵阮遂往侵共箋云阮也徂也共也三國犯周而文王伐之密須之人乃敢距其義兵違正道是不直也王赫斯怒爰整其旅以按徂旅以篤于周祜以對于天下傳旅師按止也旅地名也對遂也箋云赫怒意斯盡也五百人為旅對答也文王赫然與其羣臣盡怒曰整其軍旅而出以却止徂國之兵衆以厚周當王之福以答天下鄉周之望音義援毛音袁取也又于願反鄭胡喚反畔援跋扈也韓詩云畔援武強也歆許金反羨錢面反誕但旦反跋蒲末反下同字或作拔扈音戶阮魚宛反共音恭注同毛云徂往也共國名鄭云徂共皆國名赫虎格反斯毛如字此也鄭音賜盡也按安旦反本又作遏安葛反此二字俱訓止也祜音戶毛以為既言文王受福鄉本又作嚮許亮反疏正義曰毛以為既言文王受福流及子孫故自此以下復說文王之事言天帝告謂文王無是叛道而援取人之國邑無是貪求以羨樂人之土地以是之故能大先天下升於高位因此遂說文王之不妄貪求有密國之人乃不恭其職敢拒逆我大國乃侵我周之阮地遂復往侵於

共邑抗拒大國侵其邑境是不恭也密人既不恭如此故文王與其羣臣赫然盡怒於是整齊其師旅以止此密人往旅地之寇密者以厚於周之祜福以遂於天下之心天意福周使興而密人侵之故伐密者所以厚周福也民心皆欲伐密而文王從之是整旅所以遂天下心也言文王上應天意下順民心非為貪羨妄伐密也鄭以為天告語文王曰汝無如是跋扈者妄出兵以征伐汝無如是歆羨者苟貪人之土地汝既不可為此欲廣大汝之德美者當先平於所欲征者之獄訟獄訟者知彼曲汝直然後伐之文王以此不敢妄出征伐而密須之人乃不恭其職敢拒我大國之徵發其所徵者是侵阮徂共三國之義兵也文王欲侵此三國徵兵於密密人拒而不從是故文王於是赫然與其羣臣怒曰當整其軍旅而出以卻止徂國之師旅以此厚於我周家當王之福以此而應答天下嚮周之望因密人不恭怒而出兵先往伐徂尋亦伐密傳正義曰一無然之文而傳分為二無是者以畔是違道援是引取義異故分之為二鬼神食氣謂之歆故注讀歆為貪下論征伐則援取貪羨是國邑土地之事也釋丘云重厓曰岸岸是高地故以喻高位箋正義曰以下用兵征伐此則為下發端當用兵之事不得為文王之升位也故言畔援猶跋扈跋扈凶橫自恣之貌漢質帝謂梁冀為跋扈將軍是古今之通語也誕大登成釋詁文小宛云宜岸宜獄相對是岸為訟也跋扈是陵人之狀故以妄出兵言之歆羨貪欲之言故以侵土地言之凡征伐者當度己之德慮彼之罪觀彼之曲直猶人爭財則之獄訟君子不伐有辭故欲廣大其德美者當先平獄訟正曲直知彼實曲然後伐之宣十二年左傳曰師直為壯曲為老是師行伐人必正曲直也王肅孫毓皆以帝謂文王者詩人言天謂文王有此德非天教語文王以此事也若天為此辭誰所傳道然則鄭必以為天語文王者以下云帝謂文王予懷明德是天之自我也帝謂文王詢爾仇方是敎人詢謀也爾我對談之辭故知是天之告語若為天意謂然則文不類也以文王舉必順天故作者致天之意言天謂文王耳豈須有人傳言之哉若是天謂文王有此德復誰告詩人以天意而得知之也帝謂文王必責誰所傳道則上天監觀四方乃眷西顧豈復有人見其舉目迴首之時毛無別解明與鄭同傳正義曰以經直云密人故辨之云國有密須氏定四年左傳曰密須之鼓是也毛以徂為往故云侵阮遂往侵共以阮共為周地為密須所侵故王肅云密須氏姞姓之國也乃不恭其職敢興兵相逆大國侵周地箋正義曰箋以上言四國於此宜為國名下云徂旅則是徂國師衆故以阮徂共三者皆為國名與密須而四也四國從紂謀度則並非文王之黨而言侵阮徂共不是彼自相侵明為犯周而文王侵之也拒大邦之下即言侵阮徂共則侵阮徂共即是密須拒周之狀故知文王伐此三國徵兵於密密人拒其義兵也密須紂黨所以文王得徵兵者杜預云密須今安定密縣則在文王統內書傳云文王受命三年伐密須則阮徂共又在伐密之前四年伐混夷仍以天子之命命將率則文王伐此三國之時叛殷之形未著密須在其統內故得徵兵也密須之君雖不違天命亦是民之先覺者也疑周將叛殷顧拒其徵發皇甫謐云文王問太公吾用兵孰可太公曰密須氏疑於我我可先伐之管叔曰不可其君天下之明君伐之不可其君天下之明君伐之不義太公曰臣聞先王之伐也伐逆不伐順伐險不伐易文王曰善遂侵阮徂共而伐密須密須之人自縛其君而歸文王謚雖採據舊文傳會為說要言疑於伐者未為顯叛文王得徵兵而不從叛始彰耳三國犯周而文王伐之是義兵也密須拒其兵違其正道是不直也上言天使文王先平曲直密須不直故文王伐之三國而亦伐密須也王肅云無阮徂共三國見於何書孫毓云案書傳文王七年五伐有伐

密須犬夷黎邘崇未聞有阮徂共三國助紂犯周文王伐之之事皆以為無此三國故訓徂為往鄭必以為皆國名者正以下言徂旅徂有師旅明徂是國故知三國與密須充上四國之文事在此詩即成文也於時書史敗亡安可更責所見張融云晁宜能共數此時諸侯而責徂共非國也魯詩之義以阮徂共皆為國名是則出於舊說非鄭之創造書傳七年年說一事故其言不及阮徂共耳書傳亦無獫狁采薇稱獫狁之難復文王不伐之乎鄭之所言非無深趣皇甫謐勤於考校亦據而用之傳正義曰釋詁云旅師俱為衆也對則為少多之異散則可以相通故云旅師嫌其止出一旅之人故明之也按止釋詁文彼作按定本及集注俱作按於義是也旅地名則毛意以旅為周地而言徂者上言侵阮遂往侵共蓋自共復往侵旅以上文不見故於此言之言整師以止密人之往旅地則亦止其往阮共互相見也對遂釋言文王肅云密人之來侵也侵阮遂往侵共遂往侵旅故王赫斯怒於是整其師以止徂旅之寇侵阮徂共文次不便不得復說旅故於此而見焉上曰徂共此曰徂旅又為周王之所禦其密人亦可知也省煩之義詩人之微意也傳意或然箋正義曰斯盡釋言文以軍出稱師為通名今止言旅則唯用一旅之人故云五百人為旅下箋云小出兵明以德不以衆是鄭意出一旅之人也以對為答者以天下必皆嚮已舉兵所以答之謂答天下嚮周之望於理為切故不從遂也

依其在京侵自阮疆陟我高岡無矢我陵我陵我阿無飲我泉我泉我池傳京大阜也矢陳也箋云京周地名陟登也矢猶當也大陵曰阿文王但發其依居京地之衆以往侵阮國之疆登其山脊而望阮之兵兵無敢當其陵及阿者又無敢飲食於其泉及池水者小出兵而令驚怖如此此以德攻不以衆也陵泉重言者美之也每言我者據後得而有之而言度其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方下民之王傳小山別大山曰鮮將側也方則也箋云度謀鮮善也方猶鄉也文王見侵阮而兵不見敵知已德盛而威行可以遷居定天下之心乃始謀居善原廣平之地亦在岐山之南居渭水之側為萬國之所嚮作下民之君後竟徙都於豐音義疆居良反注同脊井亦反令力成反重直龍反鮮息淺反又音仙疏正義曰毛以為上既言興師伐密遂天下之心此又本密人不義來侵周人怒伐之意言密人之來也依止其在我周之京丘大阜之旁其侵自阮地之疆為始乃升我阮地之高岡周人見其如此莫不怒之曰汝密須之人無得陳兵於我周地之陵此乃我文王之陵我文王之阿無得飲食我周地之泉此乃我文王之泉我文王之池言皆非汝之有不得犯之也民疾密須如是故文王遂往伐之征密既勝文王於是謀度其鮮山之旁平原之地此地居岐山之南在渭水之側背山跨水營建國都乃為萬邦之所法則下民之所歸往言其怒以天下為心其伐與百姓同欲別起都邑為萬民之王鄭以為上言怒而出兵此言征伐之事言文王之所徵發不用多兵但取依居其在京地之衆為一旅之人以此而往侵自阮國之疆為始既至阮國乃登我所伐得者阮國之高岡以望之阮國之兵兵無敢當之衆繞始望之未嘗交戰

而此國之兵莫不驚走無敢當我陵無敢當我阿者無敢飲我泉無敢飲我池者因此而往伐徂共密須皆克之矣既兵不見敵者知已德盛威行可以遷徙都邑安定民心乃始謀居於其善原廣平之地居岐山之南在渭水之側為萬國之所嚮作下民之君王傳正義曰京大阜者以密人依之而侵周故為大阜也釋地云大陸曰阜大阜曰陵李巡曰土地獨高大名阜阜最大為陸然則大阜為陵不為京矣言京大阜者釋丘曰絶高謂之京李巡曰丘高大者為京然則京亦土之高者與大阜同密人之來則云依京周人怒之則云我陵明京陵一物故以大阜言之也矢陳釋詁文王肅云密人乃依徂共京陵來侵自文王阮邑之疆密人升我高岡周人皆怒曰汝無陳於我陵是乃我文王之陵阿也泉池非汝之有勿敢飲食之箋正義曰以言依其在京即云侵自阮疆明以依京之人侵阮故知京周地名陟登釋詁文矢實陳義欲言威武之盛敵不敢當以其當侵而陳故言矢猶當也大陵曰阿釋地文周地廣矣獨言依京故知文王但發其依居京地之衆箋以京為周地小別名則京是周之所都之邑以其兵少故唯發近民也上言徵兵於密須乃似盡國不足今言少發而足所以前徵兵者蓋以密人疑之故徵兵以嘗之非為密須兵也始侵其境而即登岡故知是望其兵衆始見登高而望即不敢當陵飲泉而驚散走也文王之所伐者混夷歷年始服崇則再駕乃降於此獨得易者猶有強弱故難易不同傳正義曰釋山云小山別大山曰鮮孫炎曰別不相連也渭是水也居必在傍故以將為側論語云且知方也謂知禮法此則亦法也故以方為則也箋正義曰度謀鮮善皆釋詁文以其已繫岐陽不應復言餘山故以鮮為善也諸言方者皆謂居在他所人嚮望之故云方猶嚮也必知已德盛威行乃遷居者以威若不行則民情未樂遠方不湊則隨宜而可今威德既行歸從益衆非處廣平之地無以容待四方故知民既復從乃遷居要所也大王初遷已在岐山故言亦在岐山之陽是去舊都不遠也周書稱文王在程作程寤程典皇甫謐云文王徙宅於程蓋謂此也箋嫌此即是豐故云後竟徙都於豐知此非豐者以此居岐之陽豐則岐之東南三百里耳

帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則傳懷歸也不大聲見於色革更也不以長大有所更箋云夏諸夏也天之言云我謂人君有光明之德而不虛廣言語以外作容貌不長諸夏以變更王法者其為人不識古不知今順天之法而行之者此言天之道尚誠實貴性自然帝謂文王詢爾仇方同爾兄弟以爾鉤援與爾臨衝以伐崇墉傳仇匹也鉤鉤梯也所以鉤引上城者臨臨車也衝衝車也墉城也箋云詢謀也怨耦曰仇仇方謂旁國諸侯為暴亂大惡者女當謀征討之以和協女兄弟之國率與之往親親則萬志齊心一也當此之時崇侯虎倡紂為無道罪尤大也音義見賢遍反詢音荀鉤古侯反援音袁臨如字韓詩作隆衝昌容反說文作輕輕陷陣車也墉音容疏正義曰毛以為天帝告語此文王曰我當歸於明德以文王有明德故天歸之也因說文王明德之

事不大其音聲以見於顏色而加人不以年長大以有變革於幼時言其天性自然少長若一不待問而自識不由學而自知其所動作常順天之法則以此故天歸之而使伐崇天帝告語此文王曰其伐崇也當詢謀於女匹已之臣以問其伐人之方和同汝之兄弟君臣既合親戚和同乃以汝鉤援之梯與汝臨衝之車以往伐彼崇城言天意歸就文王故文王於是伐崇也鄭以為天帝告語文王曰我之所歸歸於人君而有光明之德而不虛廣其言語之音聲以外作容貌之色又不自以長諸夏之國以變更於王法其為人不記識古事不學知今事常順天之法而行之如此者我當歸之言文王德實能然為天所歸崇侯反於此道天使文王伐之天帝告語文王曰當詢謀汝怨偶之旁國觀其為暴亂大惡者而征討之其征之也當和同汝兄弟之國相率與之而往餘同傳正義曰此傳質略孫毓云不大聲色以加人毛以言不以長大有所更則以夏為大王肅云非以幼弱未定長大有所改更言幼而有天性長幼一行也箋正義曰箋以大為音聲以作色怒人長大淫恣而改其本姓此則中人以上皆免之矣不足以美文王下言伐崇討崇之反道則此經當陳人君之正道不得以夏為大故以夏為諸夏虛廣言語以外作容貌謂色取仁而行違虛名而不實也不長諸夏以變更王法者謂為諸侯之長自以身居尊位無所畏憚變亂正法也崇侯與文王俱為紂之上公是長諸侯也詩意言文王無此行則崇侯有之矣故天命文王使伐之人道貴其識古知今此不識古不知今為美者言其意在篤誠動順天法不待知今識古比校乃行耳不謂人不須知古今也言天之道尚誠實貴性自然者明此經所陳皆是誠實自然之事也變更王法者若虢石父導王為非崇侯虎倡紂為無道變亂典刑者也而孫毓以創業改制為難非其難也傳正義曰仇匹釋詁文鉤援一物正謂梯也以梯倚城相鉤引而上援即引也箋云鉤鉤梯所以鉤引上城者墨子稱公輸般作雲梯以攻宋蓋此之謂也臨者在上臨下之名衝者從傍衝突之稱故知二車不同兵書有作臨車衝車之法墨子有備衝之篇知臨衝俱是車也說文云城所以盛民也墉城垣也彼細辨其名耳散則墉亦城也箋正義曰怨偶曰仇左傳文方者居一方之辭故為方國之諸侯以當伐之故皆為暴亂大惡者紂黨多矣所以獨伐崇者當此之時崇侯虎導紂為無道之事其罪惡尤大故伐之倡紂為無道我應文注云倡導也

**臨衝閑閑崇墉言言執訊連連攸馘安安是類是禡是致是附四方以無侮傳閑閑動搖也言言高大也連連徐也攸所也馘獲也不服者殺而獻其左耳曰馘於內曰類於野曰禡致致其社稷羣神附附其先祖為之立後尊其尊而親其親箋云言言猶孽孽將壞貌訊言也執所生得者而言問之及獻所馘皆徐徐以禮為之不尚促速也類也禡也師祭也無侮者文王伐崇而無復敢侮慢周者臨衝茀茀崇墉仡仡是伐是肆是絕是忽四方以無拂傳茀茀彊盛也仡仡猶言言也肆疾也忽滅也箋云伐謂擊刺之肆犯突也春秋傳曰使勇而無剛者肆之拂猶佩也言無復佩戾文王者音義訊音信字又作

論又作誶並同馘古獲反字又作聝字林截耳則作耳旁獻首則作首旁類如字本或依說文作禳禍馬嫁反搖如字一音羊照反羣神本或作羣臣孽魚列反又五葛反韓詩云搖也說文作忨肆音四拂符弗反剌七亦反佹九委反戾也復扶又反疏正義曰毛以為文王之伐崇也兵至則服無所用武故其臨衝之車閑閑然動搖而已不用之以攻敵崇城言言高大如無所毀壞既伐崇服之則執其可言問者連連然舒徐盡其情而不逼迫也所以當馘左耳者安安然不暴疾也文王之於此行非直弔民伐罪又能敬事明神初出兵之時於是為類祭至所征之地於是為禍祭既克崇國於是運致其社稷羣神而來更存祭之於是依附其先祖宗廟於國為之立後文王伐得其罪行得其法四方服其德畏其威是以無敢侮慢文王者也深美其伐重詳其事言文王臨車衝車茀茀然彊盛崇城仡仡然高大於是用師伐之於是合兵疾往於是殄絕之於是討滅之文王德足撫民威足除惡四方服德畏威無敢違拂文王之志者此天所以用文武伐殷也鄭唯以臨衝攻城言言仡仡為將壞之貌伐為擊刺肆為犯突為異餘同傳正義曰以閑閑是臨衝之狀車皆駕之而往故為動搖言言是城之狀故為高大傳唯云言言高大不說其高大之意王肅云高大言其無所壞傳意或然若城無所壞則是不戰而得有訊馘者美文王以德服崇不至於破國壞城耳於時非無拒者故得有訊馘馘獲釋詁文攸所釋言文玉藻云聽嚮任左故不服者殺而獻其左耳曰馘罪其不聽命服罪故取其耳以計功也釋天云是類是禡師祭也王制云天子將出類乎上帝禡於所征之地言類乎上帝則類祭祭天也祭天而謂之類者尚書夏侯歐陽說以事類祭之在南方就南郊祭之春官肆師注云類禮依郊祀而為之是用尚書說為義也禡之所祭其神不明肆師注云禡師祭也祭造軍法者其神蓋蚩尤或曰黃帝是鄭以無明文故疑之而為二說也如鄭所說類祭在郊此傳言在郊猶是境內以二祭對文故云於內曰類於外曰禡謂境之外內內非城內也致附承類禡之下則亦是敬神之事故知致者致其社稷羣神附者附其先祖為之立後社稷是崇國之所尊先祖是崇國之所親今使神有所享不絕其祀是文王為之尊其尊而親其親也致者運轉之辭附者依倚之義以社稷於人無親故以致言之先祖則依其子孫故以附言之崇侯有罪當滅其國所以復得致其羣神為之立後者蓋以崇侯虎身有罪耳其先祖嘗有大功不當絕祀擇其親賢更為立後使得奉其宗廟存其社稷也言致則文王致之自近非復舊國當小於舊耳箋正義曰箋以詩美文王以德服崇若臨衝本所不用則不應言之今詩言衝則是用以攻城故知言言仡仡皆是將壞之貌碩人言庶姜孽孽是舉我之容故猶孽孽也徐徐以禮為之不尚促速明有餘力不急急為之也備千九年左傳曰文王聞崇亂而伐之軍三旬不降退脩教而復伐之因壘而降則似兵合不戰此云壞城執訊者凡所褒美多過其實此言訊馘必當戰矣蓋知戰不敵然後乃降彼左傳子魚欲言勸宗公脩德故隱其戰事而言其降耳傳不言類禡是祭故辨之云師祭名也崇是大敵伐即克之故無復敢侮慢周者竟文王之世不復伐國是由無侮故也傳正義曰此茀茀亦宜猶上閑閑而云彊盛者以茀茀閑閑文不相類則上言車之動此言車之形故不同也肆與大明肆伐大商文同故以肆為疾既為疾伐亦不得與鄭同也王肅云至疾乃威有罪則肅意謂伐之疾傳亦或然忽滅者言忽然而滅非訓忽為滅也箋正義曰以是伐之文在崇墉之下故伐謂擊之刺之牧誓曰不愆于四伐五伐乃止齊焉是謂擊刺為伐也肆為犯突言犯師而衝突之故引春秋傳為證也案左傳隱九年云使勇而無剛者嘗寇而速去之文十二年左傳云若使

輕者肆焉其可其言皆不與此同鄭以輕者與勇而無剛義同故引之而遂謬也

皇矣八章章十二句

序靈臺民始附也文王受命而民樂其有靈德以及鳥獸昆蟲焉箋云民者冥也其見仁道遲故於是乃附也天子有靈臺者所以觀祲象察氣之妖祥也文王受命而作邑于豐立靈臺春秋傳曰公既視朔遂登觀臺以望而書雲物為備故也音義靈臺杜預注左傳云靈臺在始平鄠縣今屬京兆府所管昆古門反鄭注禮記云明也蟲直弓反本或作虫非冥亡丁反冥冥無知貌字林云幽也亡定反祲子鴆反陰陽氣相侵漸成祥觀古亂反下觀臺節觀同疏正義曰詩者言民始附也文王受天之所命而民樂有其神靈之德以及鳥獸昆蟲焉以文王德及昆蟲民歸附之故作此詩以歌其事也經說作臺序言始附則是作臺之時民始附也文王嗣為西伯三分天下而有其二則為民所從事應久矣而於作臺之時始言民附者三分有二諸侯之君從文王耳其民從君而來其心未見靈德至於作臺之日民心始知故言始附謂心附之也往前則貌附之耳此言作臺而民始附則其附在受命六年而序追言受命者以民心之附事亦有漸初受命已附至作臺而齊心故繫之受命見附之所由也言民始附首章及二章上二句是也樂其有靈德以及鳥獸昆蟲者二章下二句及三章是也臺囿沼皆言靈是明文王有靈德之義麀鹿獸也白鳥鳥也昆蟲者王制注云昆明也明蟲者得陽

而生得陰而藏陰陽即寒溫也故祭統注云昆蟲溫生寒死之蟲然則諸蟄蟲皆是也此經無昆蟲之事而三章言魚魚亦蟲之別名舉潛物以見陸產故言昆蟲以總之經先言獸序先言鳥者作囿主以養獸故先言之序則從其言便故不同也四章卒章言政教得所合樂詳之亦是靈德之事故序略之也箋正義曰民者冥也孝經援神契文以其冥冥無知其見仁道遲故於是始附解其晚附之意也又解臺之所用天子有靈臺所以觀祲象察氣之妖祥故也四方而高曰臺以天象在上須登臺望之故作臺以觀天也春官視祲掌十煇之法以觀妖祥辨吉凶一曰祲二曰象三曰鐫四曰監五曰闇六曰瞢七曰彌八曰敘九曰隮十曰想注云妖祥善惡之徵鄭司農云煇謂日光氣也祲陰陽氣相侵也象者如赤烏也闇日月食也瞢謂日月瞢瞢無光也敘者雲有次敘如山在日上也玄謂鐫日傍氣刺日也監冠珥也彌氣貫日也隮虹也想雜氣有所似可形想也此十者皆舉天之異氣視祲之官當在靈臺之上視之故箋取以為說十煇而惟言祲象者舉其初二事餘從可知也馮相氏保章氏亦云觀天下之妖祥則在臺觀之獨引視祲之事者以視祲為官名則是仰觀之主故特取之其實馮相保章之所觀者亦在靈臺也又解文王作臺之處故言文王受命而作邑於豐立靈臺明此靈臺在豐邑之都也含神霧曰作邑於豐起靈臺易乾鑿度亦云伐崇作靈臺是靈臺在豐邑之都內也所引春秋傳曰者僖五年左傳文引之證臺是觀氣所用彼云以望而書禮也凡分至啓閉必書雲物為備故此略引之故與彼小異此靈臺所處在國之西郊諸儒以無正文故其說多異義公羊說天子三諸侯二天子有靈臺以觀天文有時臺以觀四時施化有囿臺觀鳥獸魚鼈諸侯當有時臺囿臺諸侯畢不得觀天文無靈臺皆在國之東南二十五里東南

火陽用事萬物著見用二十五里者吉行五十里朝行暮反也韓詩說辟廱者天子之學圜如璧壅之以水示圜言辟取辟有德不言辟水言辟廱者取其廱和也所以教天下春射秋饗尊事三老五更在南方七里之內立明堂於中五經之文所藏處蓋以茅葺取其潔清也左氏說天子靈臺在太廟之中壅之靈沼謂之辟廱諸侯有觀臺亦在廟中皆以望嘉祥也毛詩說靈臺不足以監視靈者精也神之精明稱靈故稱臺曰靈臺稱囿曰靈囿稱沼曰靈沼謹案公羊傳左氏說皆無明文說各無以正之玄之聞也禮記王制天子命之教然後為學小學在公宮之左太學在郊天子曰辟廱諸侯曰泮宮天子將出征受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告然則太學即辟廱也詩頌泮水云既作泮宮淮夷攸服矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皐陶在泮獻囚此復與辟廱同義之證也大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廱其如是也則辟廱反三靈皆同處在郊矣囿也沼也同言靈於臺下為囿為沼可知小學在公宮之左太學在西郊王者相變之宜衆家之說各不昭晳雖然於郊差近之耳在廟則遠矣王制與詩其言察察亦足以明之矣如鄭此說靈臺與辟廱同處辟廱即天子太學也王制言太學在郊乃是殷制其周制則太學在國太學雖在國而辟廱仍在郊何則囿沼魚鳥所萃終不可在國中也辟廱與太學為一所以得太學移而辟廱不移者以辟廱是學之名耳王制以殷之辟廱與太學為一故因而說之不必常以太學為辟廱小學亦可矣周立三代之學虞庠在國之西郊則周以虞庠為辟廱矣若然魯是周之諸侯於郊不當有學泮宮亦應在國而禮器注云頖宮郊之學也詩所謂泮宮也字或為郊宮不在國者以其詩言魯侯戾止是行往適之故知在郊蓋魯以周公之故尊之使用殷禮故學在其郊也鄭以

靈臺辟廱在西郊則與明堂宗廟皆異處矣案大戴禮盛德篇云明堂者所以明諸侯尊卑也外水名曰辟廱政穆篇云太學明堂之東序也如此文則辟廱明堂同處矣故諸儒多用之盧植禮記注云明堂即太廟也天子太廟上可以望氣故謂之靈臺中可以序昭穆故謂之太廟圓之以水似璧故謂之辟廱古法皆同一處近世殊異分為三耳蔡邕月令論云取其宗廟之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰太廟取其堂則曰明堂取其四門之學則曰太學取其周水圓如璧則曰辟廱異名而同耳其實一也顏子容春秋釋例云太廟有八名其體一也肅然清靜謂之清廟行禘祫序昭穆謂之太廟告朔行政謂之明堂行饗射養國老謂之辟廱占雲物望氣祥謂之靈臺其四門之學謂之太學其中室謂之太室總謂之宮賈逵服虔注左傳亦云靈臺在太廟明堂之中此等諸儒皆以廟學明堂靈臺為一鄭必知皆異處者袁準正論云明堂宗廟太學禮之大物也事義不同各有所為而世之論者合以為一體取詩書放逸之文經典相似之語而致之不復考之人情驗之道理失之遠矣夫宗廟之中人所致敬幽隱清靜鬼神所居而使衆學處焉饗射其中人鬼慢黷死生交錯因俘馘耳瘡痍流血以干鬼神非其理矣且夫茅茨採椽至質之物建日月乘玉輅以處其中象箸玉杯而食於土簋非其類也如禮記先儒之言明堂之制四面東西八丈南北六丈禮天子七廟左昭右穆又有祖宗不在數中以明堂之制言之昭穆安在若又區別非一體也夫宗廟鬼神之居祭天而於人鬼之室非其處也夫明堂法天之宮非鬼神常處故可以祭天而以其祖配之配其父於天位可也事天而就人鬼則非義也自古帝王必立大小之學以教天下有虞氏謂之上庠下庠夏后氏謂之東序西序殷謂之右學左學周謂之東膠虞庠皆以養老乞言明堂位曰

瞽宗殷學也周置師保之官居虎門之側然則學宮非一處也文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序又曰秋學禮冬學書禮在瞽宗書在上庠此周立三代之學也可謂立其學不可謂立其廟然則大學非宗廟也又曰世子齒於學國人觀之宗廟之中非百姓所觀也王制曰周人養國老於東膠不曰辟廱養國老於右學養庶老於左學宗廟之尊不應與小學為左右也辟廱之制圓之以水圓象天取生長也水潤下取其惠澤也水必有魚鼈取其所以養也是故明堂者大朝諸侯講禮之處宗廟享鬼神歲覲之宮辟廱大射養孤之處太學衆學之居靈臺望氣之觀清廟訓儉之室各有所為非一體也古有王居明堂之禮月令則其序也天子居其中學士處其內君臣同處死生參並非其義也大射之禮天子張三大侯九十步其次七十步其次五十步辟廱處其中今未知辟廱廣狹之數但二九十八加之辟廱則徑三百步也凡有公卿大夫諸侯之賓百官侍從之衆殆非宗廟中所能容也禮天子立五門又非一門之間所能受也明堂以祭鬼神故亦謂之廟明堂太廟者明堂之內太室非宗廟之太廟也於辟廱獻捷者謂鬼神惡之也或謂之學者天下之所學也總謂之宮大同之名也生人不謂之廟此其所以別也先儒曰春秋人君將行告宗廟反獻於廟王制釋奠於學以訊馘告則太學亦廟也其上句曰小學在公宮之左太學在郊明太學非廟非所以為證也周人養庶老於虞庠虞庠在國之西郊今王制亦小學近而太學遠其言乖錯非以為正也左氏云公既視朔遂登觀臺以其言遂故謂之同處夫遂者遂事之名不必同處也馬融云明堂在南郊就陽位而宗廟在國外非孝子之情也古文稱明堂陰陽者所以法天道順時政非宗廟之謂也融云告朔行政謂之明堂夫告朔行政上下同也未聞諸侯有明堂之稱也順時行政有國皆然未聞諸侯有居明堂者也齊宣王問孟子人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣夫宗廟之設非獨王者也若明堂即宗廟不得曰夫明堂王者之宗廟也且說諸侯而教毀宗廟為人君而疑於可毀與否雖復淺丈夫未有是也孟子古之賢大夫而皆子思弟子去聖不遠此其一證也尸子曰昔武王崩成王少周公踐東宮祀明堂假為天子明堂在左故謂之東宮王者而後有明堂故曰祀明堂假為天子此又其證也竊以準之此論可以申明鄭意大戴禮遺逸之書文多假託不立學官世無傳者其盛德篇云明堂外水名曰辟廱政穆篇稱太學明堂之東序皆後人所增失於事實故先儒雖立異端亦不據為說然則明堂非廟而月令云天子居明堂太廟者以明堂是祭神之所故謂之明堂太廟者正謂明堂之太室非宗廟之太廟也明堂位云太廟天子明堂自謂制如明堂非太廟名明堂也廟與明堂不同則靈臺又宜別處故靈臺辟廱皆在郊也

經始靈臺經之營之庶民攻之不日成之傳神之精明者稱靈四方而高曰臺經度之也攻作也不日有成也

箋云文王應天命度始靈臺之基址營表其位衆民則築作不設期日而成之言說文王之德勸其事忘已勞也觀臺而曰靈者文王化行似神之精明故以名焉音義度待洛反下同應應對之應說音悅　疏正義曰言文王有德民心附之既徙於豐乃經理而量度初始為靈臺之基址也既度其處乃經理之營表之其位既定於是天下衆庶之民則競攻而築作之不設期日而

已成之民悅其德自勸其事是民心附之也傳正義曰靈是神之別名對則有精粗之異故辨之云神之精明者稱靈則靈之為稱就神中精者而名也四方而高曰臺釋宮文經度之謂經理而量度之攻作謂庶民築作之不日有成謂不設期日已成功言民心樂為之也箋正義曰非天子不得作靈臺故本之云文王應天命始度靈臺之基址也營表其位謂以繩度立表以定其位處也傳唯解靈之名不解名臺為靈之意故申之此實觀氣祥之臺而名曰靈者以文王之化行似神之精明故以名焉以此言文王之臺故因言文王之化行耳其實天子之臺皆名曰靈臺服虔左傳注云天子曰靈臺諸侯曰觀臺是也若然書傳說武王渡河言觀臺亞者彼謂在臺仰觀之人不得謂其人為臺故指實言觀也僖十五年左傳云秦伯獲晉侯以歸乃舍諸靈臺秦是諸侯而得有靈臺者杜預云在京兆鄠縣周之故臺也哀二十五年左傳曰衛侯為靈臺於藉圃言為則是新造其時僭名之也

經始勿亟庶民子來箋云亟急也度始靈臺之基址非有急成之意衆民各以子成父事而來攻之王在靈囿麀鹿攸伏傳囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里靈囿言靈道行於囿也麀牝也箋云攸所也文王親至靈囿視牝鹿所遊伏之處言愛物也音義亟居力反囿音又徐于目反麀音憂牝頻忍反處昌慮反疏傳正義曰春秋成十八年築鹿囿昭九年築郎囿則囿者築墻為界域而禽獸在其中故云囿所以域養禽獸也天子百里諸侯四十里解正禮耳其文王之囿則七十里故孟子云齊宣王問於孟子曰文王之囿方七十里有諸孟子曰書傳有之曰若是其大乎民猶以為小也曰寡人之囿方四十里民猶以為大何也是宣王自以為諸侯而問故云諸侯四十里以宣王不舉天子而問及文王之七十里則以為文王非天子之制明天子不止七十里故宜為百里也又解囿稱靈意言靈道行於囿也鄭駁異義云同言靈者於臺下為囿沼則似因臺為名其實亦因相近靈道徧行故皆稱靈也釋獸云鹿牡麚牝麀是為鹿牝也

麀鹿濯濯白鳥翯翯傳濯濯娛遊也翯翯肥澤也箋云鳥獸肥盛喜樂言得其所王在靈沼於牣魚躍傳沼池也靈沼言靈道行於沼也牣滿也箋云靈沼之水魚盈滿其中皆跳躍亦言得其所音義濯直角反翯戶角反字林云鳥白肥澤曰翯下沃反樂音洛下文於樂注喜樂皆同沼之邵反牣音刃躍羊略反跳徒彫反疏傳正義曰娛樂遊戲亦由肥澤故也二者互相足

虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鐘於樂辟廱傳植者曰虡橫者曰栒業大版也樅崇牙也賁大鼓也鏞大鐘也論思也水旋丘如璧曰辟廱以節觀者箋云論之言倫也虡也栒也所以懸鐘鼓也設大版於上刻畫以為飾文王立靈臺而知民之歸附作靈囿靈沼而知鳥獸之得

其所以為音聲之道與政通故合樂以詳之於得其倫理乎鼓與鐘也於喜樂乎諸在辟廱中者言感於中和之至音義虡音巨樅徐七凶反又音衝衝牙也沈又音子容反賁符云反字亦作鼖鏞音容於音烏鄭如字下於樂於論皆同論盧門反一云鄭音倫辟音壁植特職反枸旬尹反縣音玄疏正義曰毛以為文王既立靈臺而知民心歸附又作沼囿而知鳥獸得所以為音聲之道與政通故作樂以詳之觀已之德行審否故使人設植者之虡橫者之枸上加大版而捷業然又有崇牙其飾維樅然於此虡業之上懸賁之大鼓及維鏞之大鐘然後使人擊之觀其和否於是思念鼓鐘使人和諧於是作樂在此辟廱宮中是王之靈道行於人物之驗鄭唯下二句別義俱在箋傳正義曰釋器云木謂之虡孫炎曰虡枸之植所以懸鐘磬也郭璞曰懸鐘磬之木植者名為虡然則懸鐘磬者兩端有植木其上有橫木謂直立者為虡謂橫牽者為枸枸上加之大版為之飾釋器云大版謂之業孫炎曰業所以飾枸刻板捷業如鋸齒也其懸鐘磬之處又以采色為大牙其狀隆然謂之崇牙言崇牙之狀樅樅然有聲曰設業設虡崇牙樹羽此樅亦文承虡業之下故知樅即崇牙之貌樅樅然也賁大也故謂大鼓為賁鼓冬官韗人云鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓注亦云大鼓謂之鼖是也釋樂云大鐘謂之鏞李巡曰大鐘音聲之鏞大也郭璞曰亦名鎛也水旋丘如璧者璧體圓而內有孔此水亦圓而內有地猶如璧然土之高者曰丘此水內之地未必高於水外正謂水下而地高故以丘言之以水繞丘所以節約觀者令在外而觀也定本及集注鏞大鐘之下云論思也則其義不得同鄭也箋正義曰以倫理之字宜為倫故曰論之言倫傳唯言枸虡植橫不言所用故申明之言所以懸鐘鼓也以經有鐘鼓故特言之其磬鏞亦有枸虡也又解上言臺沼此言作樂之意文王知民心歸附鳥獸得所以為音聲之道與政通故大合諸樂以詳之言欲詳審己德觀其實允人物之心與否也此在辟廱合樂必行養老之禮但主言樂之得理不美養老之事故言不及焉治世之音安以樂故在辟廱之內與聞之者莫不喜樂是其和之至也

於論鼓鐘於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公傳鼉魚屬逢逢和也有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍公事也箋云凡聲使瞽矇為之音義鼉徒河反沈又音檀草木疏云形似蜥蜴四足長丈餘甲如鎧皮堅厚宜冒鼓逢薄紅反埤蒼云鼓聲也字作韸徐音豐矇音蒙瞍依字作叟蘇口反亦作瞍說文云無目也字林先幺反云目有眸無珠子也眸莫侯反疏傳正義曰月令季夏命漁師伐蛟取鼉漁師取魚之官故知鼉是魚之類屬也書傳注云鼉如蜥蜴長六七尺陸璣疏云鼉形似水蜥蜴四足長丈餘生卵大如鵝卵甲如鎧甲今合藥鼉魚甲是也其皮堅可以冒鼓月令注亦云鼉皮可以冒鼓也美鼓之得理而云逢逢故知為和也矇瞍皆無目之名就無目之中以為等級矇者言其矇矇然無所見故知有眸子而無見曰矇即今之青盲者也矇有眸子則瞍當無故云無眸子曰瞍其瞽亦有眸子矇之小別也故春官瞽矇注鄭司農云無目眄謂之瞽有目眄而無見謂之矇有目而無眸子謂之瞍亦與此傳同也此則對而為名其總則皆謂之瞽尚書謂舜為瞽子外傳云吾非瞽史周頌有有瞽之篇周禮有瞽矇之職是瞽為總也周禮瞽矇二字已是為官名故文不及瞍此言瞍不言瞽各從文之所便外傳稱矇誦瞽賦亦此類也周禮上瞽中瞽下瞽以智之高下為

等級不以目為次第矣公事釋詁文

靈臺五章章四句

序下武繼文也武王有聖德復有天命能昭先人之功焉箋繼文者繼文王之王業而成之昭明也音義復扶又反王業于況反　疏正義曰經六章皆言武王益有明智配先人之道成其孝思繼嗣祖考之迹皆是繼文能昭先人之功焉經云三后在天王配於京則武王所繼自太王王季皆是矣而序獨云繼文者作者以周道積基故本之於三后言世有哲王見積德之深遠其實美武王能繼唯在文王也太王王季雖脩德創業為後世所繼而未有天命非開基之主不足使武王聖人繼之又此篇在文王詩後故序言繼文著其功之大且見篇之次也文王已受天命故言復受為亞前之辭武王之受天命白魚入舟是也

下武維周世有哲王傳武繼也箋云下猶後也哲知也後人能繼先祖者維有周家最大世世益有明知之王謂太王王季文王稍就盛也三后在天王配于京傳三后太王王季文王也王武王也箋云此三后既沒登假精氣在天矣武王又能配行其道于京謂鎬京也音義哲張列反本又作悊又作喆皆同知音智下同假音遐已也本或作遐　疏傳正義曰武繼釋詁文箋正義曰居下世即是在後故云下猶後也哲智釋言文言後人能繼祖者維周家最大謂太王王季文王稍稍就盛者也王季為西伯文王又受命是稍盛也不通數武王者此言哲王即是下文三后王配之文別在於下故知世有之中不兼武王也曲禮下云天子崩告喪曰天王登遐注云登上也遐已也上已者若仙去云耳以三后皆號為王故以天子之禮言之武王居鎬故知配行其道於京謂鎬京也

王配于京世德作求箋云作為求終也武王配行三后之道於鎬京者以其世世積德庶為終成其大功永言配命成王之孚箋云永長言我也命猶教令也孚信也此為武王言也令長我之配行三后之教令者欲成我周家王道之信也王德之道成於信論語曰民無信不立音義成王如字又于況反此為如字疏箋正義曰作為釋言文求終釋詁文世積厚德是當王天下文王未及誅紂即是王事未終武王乃終之故云終成其大功配命承王配于京是配三后不配天故以命為教令此篇是武王之詩於此獨云此為武王言者餘文是作者以己之心論武王之事此則稱武王曰自所言故辨之也又解欲成王道所為多矣獨以信為言者由王德之道成於信欲使民信王道然後天下順從必伐紂功成然始得耳以民無信不立故引論語以證之

成王之孚下土之式傳式法也箋云王道尚信則天下以為法勤行之永言孝思孝思維則傳則其先人也箋

云長我孝心之所思所思者其維則三后之所行子孫以順祖考為孝

媚茲一人應侯順德傳一人天子也應當侯維也箋云媚愛茲此也可愛乎武王能當此順德謂能成其祖考之功也易曰君子以順德積小以高大永言孝思昭哉嗣服箋云服事也明哉武王之嗣行祖考之事謂伐紂定天下疏正義曰既言武王能法則三后之道故於此歎而美之可愛乎此一人之武王所以可愛者以其能當此維順之德祖考欲定天下武王能順而定之是能當順德又述武王所言而歎美之武王自言

長我孝心之所思者此事顯明哉武王實能嗣行祖考之事伐紂定天下是能嗣祖考也傳正義曰曲禮下云天子自稱曰予一人言其天下之貴唯一人而已謂天子為一人應當釋詁文又云維侯也是侯得為維也箋正義曰序言繼文此言順德故知是順其先人之心成其祖考之德所引易者升卦象辭升卦巽下坤上故言木生地中木漸而順長以成樹猶人順德以成功彼謂一人之身積漸以成此則順父祖而成事亦相類故引以為證定本作慎德準約此詩上下及易宜為順字又集注亦作順疑定本誤也服事釋詁文禮記大傳曰牧之野武王之大事故知嗣行祖考之事唯謂伐紂定天下也上言永言配命永言孝思其下句云成王之孚孝思維則亦是武王自言此云昭哉嗣服是作者美武王之辭所以亦與孝思相連者上云永言孝思是武王自言此又述武王之言歎而美之并此孝思之句亦非武王自言得與嗣服相連也

昭茲來許繩其祖武傳許進繩戒武迹也箋云茲此來勤也武王能明此勤行進於善道戒慎其祖考所履踐之迹美其終成之於萬斯年受天之祜箋云祜福也天下樂仰武王之德欲其壽考之言也音義來王如字鄭音賚下篇來孝同祜音戶下同疏正義曰既言武王能嗣行祖事又美其為民所樂仰言武王能明此勤行進於善道猶行善不倦故為天下樂仰皆欲令武王得於萬年之壽且又多受天之福祿言武王行善之故為民愛之如此傳正義曰以禮法既許而後得進故以許為進繩戒武迹皆釋訓文箋正義曰茲此來勤皆釋詁文戒慎祖考踐履之迹謂謹慎奉行故美其終成之祜福釋詁文以萬年受福是祝慶

之辭故知武王為天下所樂仰此是欲其得福之言也

受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐傳遠夷來佐也箋云武王受此萬年之壽不遠有佐言其輔佐之臣亦宜蒙其餘福也書曰公其以予萬億年亦君臣同福祿也疏正義曰毛以為民欲王受福即實言其受福之事武王即受得天之祜福故四方諸侯之國皆貢獻慶之又得於此萬年之壽豈不遠有佐助之乎言有遠方夷狄來佐助之也此承上章之文故先言所受天之祜因則為遠近之次故先言四方後言遠夷四方謂中國諸侯也鄭唯以下句為異言武王得於此萬年之壽不遠其有輔佐之臣言王親近其臣與之同歸傳正義曰言不遠有佐是遠有佐遠人佐天子唯夷狄耳

故知遠夷來佐之書序言武王既勝殷西旅獻獒巢伯來朝魯語曰武王克商遂通道於九夷八蠻肅慎來賀是遠夷來佐之事不遐有佐為遠夷則四方來賀為諸夏民勞傳曰四方諸夏是也箋正義曰箋以不遐有佐順文自通不當反其言故易之武王既有萬年之壽不遠有輔佐之臣共蒙其福其封為諸侯則與周升降其仕於王朝則繼世在位是其不與遠之引書曰公其以予萬億年者洛誥云成王告周公言公與我身皆得萬億之年既引其文乃申其意言彼亦君臣同福祿故知此亦武王君臣同福祿矣

下武六章章四句

序文王有聲繼伐也武王能廣文王之聲卒其伐功也箋繼伐者文王伐崇而武王伐紂疏正義曰經八章上四章言

文王之事下四章言武王繼之是繼伐首章言文王有聲武王則道廣於文王是能廣文王令聞之聲二章言文王伐崇武王則伐紂以定天下是卒其伐功經雖無武王廣聲卒伐之事於理則有故序言亦以轉互相明也上四章言文王有令聞之聲成名之德作豐邑以追孝心同四方而正法度所為不止於伐崇也下四章言武王君天下服四方定鎬京而成卜兆傳善謀以安後世所為不止於伐紂維以繼伐言之者以其所施之事皆繼伐之功故言繼伐以總之此篇八章其末俱言烝哉而四章言武王之謚四章言王后皇王作者變其文見其事有異上四章雖同是文王之事而首章二章言文王令聞成民受命伐罪是文王事之盛者故舉其義謚而稱文王三章言築城大小之事述其所徙之言四章言作豐以主四方施化而為法度比之前事為不盛故不舉其謚而變言王后下四章雖同是武王之事五章六章言武王伐紂作邑定居四方歸服於武王之事為不盛故不舉其謚而考卜而後居鎬京伐紂以成其占八章言重功業以為大事傳順謀以安孫子除虐去殘貽訓後世是武王之事盛者故文舉其義謚而言武王文王之事則盛者居前不盛次之武王之事則不盛在先者見武王不盛之事盛於文王之盛者作者比其事之大小而為之章次也

文王有聲遹駿有聲遹求厥寧遹觀厥成箋云遹述駿大求終觀多也文王有令聞之聲者乃述行有令聞之聲之道所致也所述者謂太王王季也又述行終其安民之道又述行多其成民之德言周德之世益盛文王

烝哉傳烝君也箋云君哉者言其識得人君之道音義遹尹橘反又音述駿音峻觀古亂反注同聞音問本亦作問烝之丞反韓詩云美也疏正義曰此文王乃有令聞之善聲所以有之者以文王從後仰而述行廣大其太王王季所有令聞之善聲所廣大者謂文王又述行終其太王王季安民之道又述行多其太王王季成民之德以此益盛而大有聲也此文王之德信得人君之道哉箋正義曰遹述釋言文駿大求終觀多釋詁文孔子問居曰三代之王必先其令聞言有善事可以聞於外是為有聲矣故為有聲是令聞之聲言述行者是述先聞之辭故知謂述太王王季也聲聞則長之使大令為已有故云遹駿有聲其安民成民則大王王季有此行但其事未終未多今文王則終之多之皆述行其道而增廣之耳傳正義曰烝君釋詁文

文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐箋云武功謂伐四國及崇之功也作邑者徙都于豐以應天命文王烝哉音義應應對疏箋正義曰經別言既伐於崇則武之應功之言非獨伐崇而已受命之後所伐邪者密須混夷之屬皆是也故云武功謂伐四國及崇之功也武功之中既兼伐崇而別言既伐於崇者以其功最大其伐最後故特言之為作邑張本言功成乃作都也言應天命者天既命為天子當立天子之居故言徙都於豐以應天命或以為於豐得命故徙豐應之然則武王於盟津得命不可徙都入河乃遷都於鎬非得命之地矣

築城伊減作豐伊匹匪棘其欲遹追來孝傳減成溝也

匹配也箋云方十里曰成減其溝也廣深各八尺棘急來勤也文王受命而猶不自足築豐邑之城大小適與城偶大於諸侯小於天子之制此非以急成從己之欲欲廣都邑乃述追王季勤孝之行進其業也王后烝哉傳后君也箋云變謚言王后者非其盛事不以義謚音義減況域反成閒有減字又作洫韓詩云洫深池廣古曠反深尸鴆反行下孟反疏正義曰上言作邑于豐此述作豐之制言文王興築豐邑之城維如一成之減減內之地其方十里文王作此豐邑維與相匹言大小正與成減相配偶是大於諸侯小於天子之制所以纔得伐崇即作此邑者非以急從己之欲而廣此都邑乃追述王季勤孝之行思進其業故耳此王之為人后也誠得人君之道哉傳正義曰冬官匠人云井間有溝成閒有減溝是總名故云減成溝謂十里成閒所有溝減洫音同箋正義曰申傳減為成溝之義故云方十里曰成減其溝也言每方十里之地其外有此溝謂之為減此減廣八尺深八尺匠人云方十里為成成閒廣八尺深八尺謂之洫是其事也棘釋言文禮記引此詩作匪革其欲革亦急也文王既以受命當為天子其意以紂尚在猶不敢自足故築此豐邑之城大小適與賦法十里之成相匹偶是大於諸侯小於天子之制不以急從己之欲欲得廣此都邑乃述追王季勤孝之行以王季勤孝欲早成周道故已早建都邑以進其功業文王所述述太王以來此止言王季者以太王始有王迹勤行其道太王以前未有王迹不得言太王勤孝欲成父功故所述勤孝唯王季也春官典命云上公九命侯伯七命子男五命其國家宮室皆以命數為節注云國家之所居謂城方也公之城蓋方九里侯伯之城蓋方七里子男之城蓋方五里坊記注云子男之城方五里此二注皆以公城方九里為差則天子之城十二里矣故此十里為小於天子也異義駁云鄭伯之城方五里又以侯伯為五里者鄭兩解故書傳云古者百里之國九里之城七十里之國五里之城五十里之國三里之城注云玄或疑焉周禮匠人營國方九里謂天子之城今六國九里則與之同然則大國七里之城次國五里之城小國三里之城為近耳或者天子實十二里之城諸侯大國九里次國七里小國五里是鄭兩解之事也以匠人典命俱是正文故不敢執定典命注每言蓋匠人注云立王國若邦國者皆為疑辭以見二途之意也傳正義曰后君釋詁文箋以作文有體章類宜同今半謚半否故知變之有義以相比校無謚之章其事皆劣故言非其盛事不以義謚謂不以義理而言其謚也謚者行之成名總一身之美故事盛者稱之不盛者變名

耳

王公伊濯維豐之垣四方攸同王后維翰傳濯大翰幹也箋云公事也文王述行大王王季之王業其事益大作邑於豐城之既成又垣之立宮室乃為天下所同心而歸之王后為之幹者正其政教定其法度王后烝哉

音義濯直角反韓詩云美也垣音袁翰戶旦反徐音寒 疏正義曰既言築作豐城欲又本之前世言此王述先王之業其事維益大矣即言大之狀維在豐城之內更築而垣墻之以立宮室而居焉乃為天下四方之民所共同心而歸之其王君文王維乃為之楨幹謂為施法度以行之是王后誠得人君之道哉傳正義

曰濯大翰幹皆釋詁文箋正義曰言王事伊大則從小至大非文王之事自為大也上言適追來孝此承其下故知是述大王王季之業其事益大上言築城作豐此言維豐之垣則是豐城之內別起垣也故云作邑於豐城之既成又垣之立宮室謂立天子之宮室宮室既定萬姓知有所歸故為天下所同心而歸之幹者築牆所立之木幹與牆為法故為之幹者正其政教定其法度

豐水東注維禹之績四方攸同皇王維辟傳績業皇大也箋云績功辟君也昔堯時洪水而豐水亦氾濫為害禹治之使入渭東注于河禹之功也文王武王今得作邑於其旁地為天下所同心而歸大王為之君乃由禹之功故引美之豐邑在豐水之西鎬京在豐水之東皇辟音壁註及下皆同又音婢亦反法也氾芳劒反字亦作汎濫力暫反大王此及下言大者並如字 疏正義曰上既言文王之事故武王繼之今豐水之得東流注渭入河者是禹之功業言禹決治之其傍得成平地也今文王得作邑於傍武王既成鎬京故為天下四方所共同心歸之文王武王維於是為之君而施化焉此大王誠得人君之道哉傳正義曰績業釋詁文又云皇君君亦大之義故為大箋正義曰績功辟君亦釋詁文也功業大同耳據其力之所成則謂之功言其澤及於後則謂之業昭元年左傳劉定公見雒汭之水曰美哉禹之功也此亦見豐水而思禹故易傳以績為功堯典曰湯湯洪水是堯時洪水此言豐水東注由禹之功故知

豐水亦汎濫為害禹治之也汎濫謂汎長濫決平地有水也禹貢曰導渭自鳥鼠同穴東會于豐入于河是豐水入渭東注于河此章武王之事而并言文王作邑於其傍者以二邑皆在豐傍舉豐而言可以并及文王欲連言之帝王世紀云豐鎬皆在長安之西南言豐邑在豐水之西鎬京在豐水之東以時驗而知之此與下章俱言皇王而下有鎬京之事知此皇王為武王也同不言諡而王后與皇王異文既人異而辭變故知為武王之事又益大也此與上章皆言四方攸同而言益大者以文王亦武王故亦以四方言之其實同歸之者少於武王也

鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服傳武王作邑於鎬京箋云自由也武王於鎬京行辟廱之禮自四方

來觀者皆感化其德心無不歸服者皇王烝哉疏箋正義曰釋詁云由自也故自得為由也既言辟廱即云四方皆服明由在辟廱行禮見其行禮感其德化故無不歸服也辟廱之禮謂養老以教孝弟也

考卜維王宅是鎬京維龜正之武王成之傳云考猶稽也宅居也稽疑之法必契灼龜而卜之武王卜居是鎬京之地龜則正之謂得吉兆武王遂居之脩三后之德以伐紂定天下成龜兆之占功莫大於此武王烝哉音義契苦計反或苦結反疏正義曰言稽考其疑灼龜而卜之者維武王所疑而卜者其宅居於是鎬京之

地維此所契之龜則出其吉兆以正定之言居此必吉故得天下武王則能成之伐紂以定天下成此龜兆之占是功之大美者此武王誠得人君之道哉箋正義曰以洪範有稽疑之言故云考猶稽也宅居釋言文以稽疑之法必契灼其龜而卜之正謂得吉兆龜正定其吉云此地可居卜兆言吉居之而得天下是成龜兆之占伐去虐紂身即王位功無大於此者伐紂為成龜兆之占定本集注皆云功莫大是也義亦得通禮記引此詩彼注云武王築而成之與此異者引詩斷章多異於本此顧上下之文言武王烝哉是武王之盛事不宜直言其築作而已故以伐紂為成之

豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子傳芑草也仕事燕及翼敬也箋云詒猶傳也孫順也豐水猶以其潤澤生草武王豈不以其功業為事乎以之為事故傳其所以順天下之謀以安其敬事之子孫謂使行之也書曰厥考翼其肯曰我有後弗棄基武王烝哉箋上言皇王而變言武王者皇大也始大其業至武王伐紂成之故言武王也音義芑音起詒以之反孫王申毛如字鄭音遜傳直專反下同疏正義曰言豐水之傍有芑菜豐水是無情之物猶以潤澤而生菜為已事況武王豈不以功業為事乎言實以功業為事思得澤及後人故遺傳其所以順天下之謀以安敬事之子孫言武王能德順天下功被來世後人敬其事者則得行之乃安是武王之道令得長世武王誠得為人君之道哉傳正義曰燕禮所以安賓故燕為安也

翼敬釋詁文箋正義曰詒訓遺即流傳之義故詒猶傳也傳其順天下之謀者謂聖人所謀之事行之則必順天下之心安其敬事之子孫言子孫敬事能遵用其道則得安也必言敬事者若子孫不敬則不能行之不能行則不得安故安敬並言之引書曰者大誥文彼上文以堂屋耕播為喻言父為之於前子不循於後其父則嫌責之此假言其父之辭彼注云其父敬職之人其肯曰我有後子孫不廢棄我基業乎引此明後人須因前基故云傳謀以安彼後證翼為敬彼言父敬此言子孫明敬事者乃能不棄基故引而反以相明

文王有聲八章章五句

文王之什十篇六十六章四百一十四句

毛詩注疏卷二十三

毛詩注疏卷二十三考證

大雅文王章陳錫哉周箋疏宣十五年左傳亦引此詩乃云文王所以造周不是過也○臣祖庚按左傳羊舌職此語是釋所引康誥文非以造周二字釋下所引詩詞也疏引以證鄭氏訓哉為始之義似屬牽合

思皇多士傳皇天○漢書王褒傳顏師古注曰思語辭皇美也

聿修厥德○聿漢書作述

大明章在洽之陽○洽說文作郃

篤生武王箋疏則我皇妣太姜之姪○妣監本誤作姒今依國語改正

其會如林疏其會聚之時如林木之盛也○會說文引詩作旝云建大木置石其上發以機以追敵也

緜章周原膴膴○膴膴文選注作腜腜

旱麓章瑟彼玉瓚○瑟說文作璱周禮注作鄋

皇矣章此維與宅○論衡作此惟予度

克順克比○比禮記作俾

不長夏以革傳革更也不以長大有所更箋不長諸夏以變更王法者○李光地曰文王身任方伯為諸夏之長專尚文德不以兵車按詩以起下伐崇之事則以革為兵革之革於義為更協也

下武章應侯順德○順家語淮南子俱作慎又易君子以順德王肅本順亦作慎朱子曰古字通用也

文王有聲章築城伊減○減韓詩作洫臣人龍按說文洫成間溝也減疾流也二字不同毛傳以為成溝則改減作洫

匪棘其欲疏禮記引此詩作匪革其欲○按欲字今禮記作猶

毛詩注疏卷二十三考證

謹案第二頁後二行疏二年代邢刊本邢訛邾下同並據尚書大傳及史記改

第二頁後七行疏尚書運期授刊本授訛援據玉海改

第六頁前五行疏坤靈圖云刊本坤訛神今改

第八頁前一行疏三子相與學頌於太公刊本頌訛訟據書傳改

前五行疏方取正室刊本正刊王今改

第十一頁前六行疏皆得百世相繼刊本世訛澤今改

第十一頁後二行疏註引文王初載刊本文王初載作上天之載據禮記注改

第二十八頁後三行傳以明天子當親迎也刊本當訛常今改

第三十二頁前一行箋大辰晨正而農事起刊本晨訛農據宋本改

第四十四頁前三行疏驪姬將譖申生刊本驪訛孋今改

第四十五頁後六行疏豳又在岐山西北四百里刊本在訛有今改

第四十八頁前五行疏冬官韗人為皋鼓刊本韗訛韓據周禮改

第六十九頁後五行音義享許丈反刊本丈訛艾據經典釋文改

第七十五頁前三行疏億寧百神刊本億訛意據國語改

前五行疏辛甲伊佚刊本甲訛男佚訛侯據國語韋昭注改

第七十九頁前二行箋成其俊乂之美也刊本俊訛後今改

第八十一頁後六行疏已有昌名在籙刊本籙訛錄今改

乾隆御覽之寶

第九十四頁後五行疏跋扈是陵人之狀刊本陵訛淩今改

第一百十一頁疏若是其大乎下案孟子當有曰字但文義可通謹仍其舊

第一百十三頁後五六行無目盼謂之瞽有目盼而無見謂之矇刊本二盼字並訛眇今改

第一百十九頁後八行疏烝君釋詁文刊本烝訛蒸據經傳改

乾隆御覽之寶

覆校官庶吉士臣方煒

校對官檢討臣盧應

謄錄監生臣徐松

欽定四庫全書薈要　經部

毛詩注疏卷二十四

詳校官祭酒臣韋謙恒

毛詩註疏卷二十四

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

大雅

生民之什

序　生民尊祖也后稷生於姜嫄文武之功起於后稷故推以配天焉音義嫄音原姜姓嫄名有邰氏之女帝嚳元妃后稷母也疏正義曰作生民詩者言尊祖也序又言尊祖之意以后稷生於姜嫄而來其文王受命武王除亂以定天下之功其兆本起由於后稷及周公成王致太平制禮以王功起於后稷故推舉之以配天謂配夏正郊天焉

祭天而以祖配祭者天無形象推人道以事之當得人為之主禮記稱萬物本于天人本于祖俱為其本可以相配是故王者皆以祖配天是同祖于天故為尊也祖之定名父之父耳但祖者始也已所從始也自父之父以上皆得稱焉此后稷之於成王乃十七世祖也不言姜嫄生后稷者經稱厥初生民時維姜嫄是據后稷本之姜嫄故序亦順經而為文也言文武之功起於后稷者周語云后稷勤周十五世而興是后稷勤行功業為周室開基也中候稷起注云堯受河圖洛書后稷有名錄苗裔當王是后稷子孫當王名見圖書也文既因之武亦因之故并言文武之功起於后稷也經八章上三章言后稷生之所由顯異之事是后稷生於姜嫄也下五章言后稷長而有功見其得以配天之意其言推以配天結上尊祖之言於經無所當也

厥初生民時維姜嫄傳生民本后稷也姜姓也后稷之母配高辛氏帝焉箋云厥其初始時是也言周之始祖其生之者是姜嫄也姜姓者炎帝之後有女名嫄當堯之時為高辛氏之世妃本后稷之初生故謂之生民生民如何克禋克祀以弗無子傳禋敬弗去也去無子求有子古者必立郊禖焉玄鳥至之日以大牢祠于郊禖天子親往后妃率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于郊禖之前箋云克能也弗之言祓也姜嫄之

生后稷如何乎乃禋祀上帝於郊禖以祓除其無子之疾而得其福也能者言齊肅當神明意也二王之後得用天子之禮履帝武敏歆攸介攸止載震載夙載生載育時維后稷傳履踐也帝高辛氏之帝也武迹敏疾也從于帝而見于天將事齊敏也歆饗介大攸止福祿所止也震動夙早育長也后稷播百穀以利民箋云帝上帝也敏拇也介左右也夙之言肅也祀郊禖之時時則有大神之迹姜嫄履之足不能滿履其拇指之處心體歆歆然其左右所止住如有人道感己者也於是遂有身而肅戒不復御後則生子而養長名之曰棄舜臣堯而舉之是為后稷音義禋音因弗音拂注同去起呂反下同禖音梅下同祠嗣絲反本亦作祀嬪婢升反韣音獨弓衣祓音弗又音廢下同齊側皆反本亦作齋篇末齊敬同敏密謹反歆許金反介音戒震真慎反見賢遍反齊敏側皆反又如字長張丈反下同拇音母足大指介左右如字處昌慮反復扶又反下故復同疏正義曰毛以為本其初生此民者誰生之乎是維姜嫄言有女姓姜名嫄生此民也既言姜嫄生民又問民生之狀言姜嫄之生此民如之何以得生之乎乃由姜嫄能禋敬能恭祀于郊禖之神以除去無子之疾故生之也禋祀郊媒之時其夫高辛氏帝率與俱行姜嫄隨帝之後踐履帝迹行事敬而敏疾故

為神歆饗神既饗其祭則愛而祐之於是為天神所美大為福祿所依止即得懷任則震動而有身祭則蒙祐獲福之夙早終人道以生之既生之則長養之及成人有德為舜所舉用播種百穀以利益下民維為后稷矣本其初生故謂之生民民則人所不識后稷是顯見之號故言是維后稷以結之鄭唯履帝以下三句為異其首尾則同言當祀郊禖之時有上帝大神之迹姜嫄因祭見之遂履此帝迹拇指之處而足不能滿時即心體歆歆如有物在身之左右所止住於身中如有人道精氣之感己者也於是則震動而有身則肅戒不復御餘同傳正義曰此章首言生民即后稷也后稷而謂之民者本其初生而未有貴位生與民同以民言之故云生民本后稷也晉語云黃帝以姬水成炎帝以姜水成成而異德故黃帝為姬炎帝為姜是姜者炎帝之姓故云姜姓也言后稷之母配高辛氏帝謂為帝嚳之妃與嚳相配而生此后稷以后稷為嚳之子也張晏曰高辛所

興地名嚳以字為號上古質故也大戴禮帝系篇帝嚳卜其四妃之子皆有天下上妃有邰氏之女曰姜嫄而生后稷次妃有娀氏之女曰簡狄而生契次妃陳鋒氏之女曰慶都生帝堯下妃娵訾之女曰常儀生摯以堯與契俱為嚳子家語世本其文亦然故毛為此傳及玄鳥之傳司馬遷為五帝本紀皆遵用焉其後劉歆班固賈逵馬融服虔王肅皇甫謐等皆以為然然則堯為聖君契為賢弟在位七十載而不能用必待衆乃舉之者聖人顯仁藏用匿迹隱端雖則自知故不委任待衆舉而後用見取人之大法耳若稷契堯之親弟當生在堯立之前比至堯崩百餘歲矣堯崩之後仍為舜所勑用者以其並是上智壽或過人不可以凡人促齡而恠彼永命也若稷契即是嚳子則未嘗隔世左傳之說八元云世濟其美者正以能承父業即稱為世不要歷數世也其緯候之書及春秋命歷序言五帝傳世之事為毛說者皆所不信箋正義曰厥其釋言文初始釋詁文周始祖后稷也周以后稷為始祖文王為太祖雍禘太祖謂文王也后稷以初始感生謂之始祖又以祖之尊大並謂之太祖周語曰我太祖后稷之所經緯是也若文王以受命之大唯得稱太祖不得言始祖也箋必名此經之民為始祖者以人之為人皆有始生之時如此詩言初生欲明自此已前未有周家種類周之上元始生於此故言周之始祖解其言厥初之意也以炎帝姓姜故知姜嫄是炎帝之後姓姜而以嫄配之故知有女名嫄婦人不以名行此嫄或當是字但五帝時質未必有名字之別故以名言之鄭信讖緯以命歷序云少昊傳八世顓頊傳九世帝嚳傳十世則堯非嚳子稷年又少於堯則姜嫄不得為帝嚳之妃故云當堯之時為高辛氏之世妃謂為其後世子孫之妃也人世短長無定於是時書又散亡未知其為幾世故直以世言之其大戴禮史記諸書皆鄭所不信張融云稷契年稚於堯堯不與嚳並處帝位則稷契焉得為嚳子乎若使稷契必嚳子如史記是堯之兄弟也堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣詩之雅頌姜嫄履迹而生為周始祖有娀以玄鳥生商而契為玄王即如毛傳史記之說嚳為稷契之父帝嚳聖夫姜嫄正妃配合生子人之常道則詩何故但歎其母不美其父而云赫赫姜嫄其德不回上帝是依是生后稷周魯何殊特立姜嫄之廟乎融之此言蓋得鄭旨但以姜嫄為世妃則於左傳世濟之文復協故易傳不以為高辛之妃也傳正義曰釋詁文禋祭也則禋是祭之名又云禋敬也義得相通且祭必致敬故以禋為敬也大宗伯云禋祀昊天上帝注云禋之言煙周人尚臭煙氣之臭聞者也則鄭以禋者惟祭天之名故書稱禋于六宗鄭皆以為天神經傳之中亦非祭天而稱禋祀者諸儒遂以禋為祭之通名王肅云外傳曰精意以享曰禋禋非燔燎之謂也袁準曰禋者煙氣煙熅也天之體遠不可得就聖人思盡其心而不知所由故因煙氣之上以致其誠故外傳曰精意以享禋

此之謂也準又稱難者曰禋于文王何也曰夫名有轉相因者周禮云禋祀上帝辯其本言煙熅之禮也書曰禋于文武者取其辯精意以享也先儒云凡潔祀曰禋若潔祀為禋不宜別六宗與山川也凡祭祀無不潔而不可謂皆精然則精意以享宜施燔燎精誠以假煙氣之升以達其誠故也切以準言為然鄭於尚書以文武於明堂配五帝故亦以稱禋是禋名唯施於祭天也傳於此下即說郊禖之祀郊必祭天則毛亦以此禋為祭天其餘書傳言禋者則未知毛意與誰同也弗訓為去心所不欲即當去之故以弗去謂去無子以求有子也經言禋祀未知所祀之神故云古者必立郊禖焉言此祀祀郊禖也知者以婦人無外事不因求子之祭無有出國之理又禋祀以求子唯禖為然故知禋祀是祀禖也既言所祀之神因言其祭之禮自玄鳥至之日以下皆月令文所異者唯彼郊作高耳玄鳥燕也燕至在春分二月之中燕以此時感陽氣來集人堂宇其來主為

產乳蕃滋故王者重其初至之日用牛羊豕之太牢祀於郊禖之神蓋祭天而以先禖者配之變祀言禖者神之也其祭之時天子親自身往敬其事故親祭之於時后妃率九嬪從之而往侍御於祭焉天子內宮有后也夫人也嬪也世婦也女御也而獨言九嬪者以后是內宮之主須后妃率之五等則九嬪居中舉中而言明百二十人皆往也未有孕而往者求其早有孕也內宮百二十人周之制也高辛之時未有此數因禮之成文而引之耳於祀之時乃以醴酒禮天子所御謂已被幸有娠者也使大祝酌酒飲之於郊禖之庭以神之惠光顯之也既飲之酒又帶以弓之韣衣授以弓矢使執之於郊禖之前弓矢者男子之事使之帶弓衣執弓矢冀其所生為男也鄭於月令之注其意則然唯高媒異耳故鄭注云高辛氏之世玄鳥遺鳦卵簡狄吞之而生契後王以為禖官嘉祥而立其祀焉以為由高辛有嘉祥故稱高禖蔡邕月令章句云高禖祀名高猶尊也禖猶媒也吉爭先見之象謂之人先毛於此及玄鳥傳皆依作郊禖則讀高為郊下傳云從於帝而見於天則此祭為祭天不祭人先也於郊故謂之郊不由高辛亦不以高為尊也郊天用特牲而此祭天用太牢者以兼祭先禖之神異於常郊故也鄭於此箋亦云禋祀上帝於郊禖則后稷未生之前已有郊禖之祀矣而月令注以為簡狄吞鳦卵生契後王以為嘉祥而立其祀又以契之後王始立此祀二義不同者鄭記王權有此問焦喬答云先契之時以自有禖氏祓除之祀位在南郊蓋以玄鳥至之日祀之矣然得禋祀乃於上帝也娀簡吞鳦有子之後後王以為禖官嘉祥祀之以配帝謂之高禖毛傳亦云郊禖者以古自有於郊克禋之義又據禮之成文耳祀天而以先禖配之義如后土祀以為社此是鄭冲弟子為說以申鄭義其意言高辛已前祭天於郊亦以先禖配之謂之郊禖至高辛之世以有吞鳦之事以為禖之嘉祥又以高辛之世禖配此祭故改之而為高禖故此箋從傳為郊祀禮解其高義後王以為媒官嘉祥而立其祀謂立禖以配郊非謂立郊求子始於後王鄭意或當然也如此為說可得合詩禮二注耳然禮注為高辛之世者謂高辛之後世子孫猶號高辛其時簡狄吞鳦卵生契如此得與稷同時為堯臣耳箋正義曰克能釋言文釋詁云祓福也孫炎曰祓除之福周語云祓除其心女巫云祓除釁浴左傳祓社釁鼓檀弓云巫先祓柩皆祓除凶惡義取祓去故云弗之言祓也禋祀上帝於郊禖祓除其無子之疾以得其福雖解弗字為異與傳去無子之意亦同也非天子不得祭天此姜嫄是為高辛氏後世之妃則其夫不為天子所以得祈郊禖祭天神故解之云二王之後得用天子之禮故也王者存先代所以通天三統使得行其正朔用天子之禮故禮運曰杞之郊也禹宋之郊也契是二王之後得祭天也下言后稷功成乃封之於邰則此時必有國矣未知其國之名所在之地耳傳正義曰諸書傳言姜嫄履大

迹生稷簡狄吞鳦卵生契者皆毛所不信故以帝為高辛氏帝蓋以二章卒章皆言上帝此獨言帝不言上故以為高辛氏帝也釋訓云履帝武敏武迹也敏拇也傳既依爾雅以武為迹而不以敏為拇者毛意蓋謂爾雅不可盡從故也心識速疾謂之敏故訓敏為疾又解姜嫄得履帝迹所由以高辛之帝親行禋祀姜嫄從於帝而往見於天故行在後而履帝之迹從帝見天即上傳所云后妃率九嬪御是也履迹者直謂隨後行耳非必以足履其履地之處也將事齊敏者將行也謂行祀天之事齊敬而速疾也鬼神食氣謂之歆故以歆為饗謂祭而神饗之也介大釋詁文福祿所止謂止於姜嫄使之早有子也震動夙早育長皆釋詁文動謂懷任而身動也昭元年左傳曰邑姜方震大叔哀元年左傳曰后緡方震皆謂有身為震也早者言其得福之早得福乃有身早文應在震上今在下者見有身而始知得福故先震後夙且以為韻故姜嫄之配高辛亦應久矣未必

生稷之歲始來配之若前已禋祀此言始震則是得福晚矣而言早者作者因事而言以祈即有子故繼祈為早耳又解此人其名曰棄所以謂之后稷者以其身為稷官能種百穀以利民故以后稷稱之周本紀云堯舉棄為農師天下得其利堯典云帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀是其利民之事也箋正義曰鄭以此及玄鳥是說稷以迹生契以卵生之經文也河圖曰姜嫄履大人迹生后稷中候稷起云蒼耀稷生感迹昌契握云玄鳥翔水遺卵流娀簡吞之生契封商苗興云契之卵生稷之迹乳史記周本紀云姜嫄出野見巨人迹心忻然悅欲踐之踐之而身動如孕者及朞而生棄殷本紀云簡狄行浴見玄鳥墮其卵簡狄取吞之因孕生契是稷以迹生契以卵生之說也又閟宮云赫赫姜嫄其德不回上帝是依言上帝依姜嫄以生后稷故以帝為上帝且鄭以姜嫄非高辛之妃自然不得以帝為高辛帝矣此上帝即蒼帝靈威仰也長發箋云帝黑帝此不言蒼帝者彼以下有玄王故言黑帝此下有上帝故言上帝各隨經勢而為文也爾雅引此釋之而以敏為拇指故依用之云敏拇也孫炎曰拇迹大指處釋詁文介右也郭璞曰相佑助也孫炎曰介者相助之義如人之左右手故以介為左右也傳以夙為早震後言早於事不次故轉之云夙之言肅自肅戒也以緯候及史記諸文故知祀郊禖之時則有大神之迹姜嫄履之也履神之迹直言武足矣而復言拇是先履其跟之迹及移足以就拇既言大迹明不能滿故云足不能滿履其拇指之處履拇之下而即言歆故知心體歆歆然意動之狀也左右所止住如有人道感己者謂如人夫妻交接之道檀弓曰寡婦不夜哭注云嫌思人道亦謂此也於是遂有身肅戒不復御解載震載夙也大明曰大任有身是為震為有身靜女傳曰生子月辰以金環退之婦人有娠則禮當不御故所以自肅戒也後則生子而長養之解載生載育也周本紀云棄之隘巷寒冰後收養之初欲棄之因名曰棄堯典云帝曰棄是名之曰棄文十八年左傳曰高辛氏有才子八人堯不能舉舜臣堯而舉之使布五教於四方堯典注云舉八元使布五教契在八元中稷亦高辛氏之後自然在八元中矣故知舜臣堯而舉之堯典注又云堯初天官為稷舜登用之年舉棄為之故云是為后稷鄭志趙商問此箋云帝上帝又云當堯之時姜嫄為高辛氏世妃意以為非帝嚳之妃史記嚳以姜嫄為妃是生后稷明文皎然又毛亦云高辛氏帝苟信先籍未覺其偏隱是以敢問易毛之義答曰即姜嫄誠帝嚳之妃履大人之迹而歆歆然是非真意矣乃有神氣故意歆歆然天下之事以前驗後其不合者何可悉信是故悉信亦非不信亦非稷稚於堯堯見為天子高辛與堯並在天位乎是箋易傳之意也

誕彌厥月先生如達傳誕大彌終達生也姜嫄之子先生者也箋云達羊子也大矣后稷之在其母終人道十月而生生如達之生言易也不坼不副無菑無害傳言易也凡人在母母則病生則坼副菑害其母橫逆人道以赫厥靈上帝不寧不康禋祀居然生子傳赫顯也不寧寧也不康康也箋云康寧皆安也姜嫄以赫然顯著之徵其有神靈審矣此乃天帝之氣也心猶不安之又不安徒以禋祀而無人道居默然自生子懼時人不信也音義彌面支反達他末反注同說文云小羊也沈云毛如字易以豉反下同坼勑宅反副孚逼反說

文云分也字林云判也匹亦反菑音災注同

疏正義曰毛以為上言得福有子此言其生之易言可美大矣姜嫄之孕后稷終其孕之月而生之婦人之生首子其產多難此后稷雖是最先生者其生之易如達之生然羊子以生之易故比之也其生之時不坼割不副裂其母故其母無災殃無患害以此故可美大也天既祐令有身又使之生易是天意以此顯明其有神靈也上天之意豈不降福而安之乎言上天誠降福而安之使母之無病苦子得易生是天安之也姜嫄之身豈不見安於禋祀乎言姜嫄實見安於禋祀祈則有子生之又易是為禋祀所安也由為禋祀所安故得居處怡然無病而生子也鄭唯下四句為異言姜嫄履迹有身其生又易以此赫然顯著之徵其有神靈審也此乃上帝精氣姜嫄心不自安以天人道隔而人生天胤故心不自安也非徒生天之胤心不自安又不安其徒禋祀神明無人道交接居處默然而生此子以無夫而生又懼時人不信當棄而異之使人知其異故下所以棄之也傳正義曰誕大釋詁文彌終釋言文達生者言其生易如達羊之生但傳文略耳非訓達為生也又解言先生之意以人之產子先生者多難此后稷是姜嫄之子最先生者應難而今易故言先生以美之此主言后稷是姜嫄首子而已后稷有同母弟妹以否書亦無文焉箋正義曰說文云達小羊也從羊大聲薛琮答韋昭曰羊子初生達小名羔未成羊曰羒大曰羊長幼之異名以羊子初生之易故以比后稷生之易也大戴禮及春秋元命包皆云人十月而生周本紀云姜嫄踐巨人迹身動如孕者及朞而生子則終一年矣此言終月必終人之常月焉遷之言未可信也傳正義曰經之所言皆說其生之易故云言易也以總解一經又解易生所以為美者以凡常之人在母腹則病其生則又坼堛災害其母以橫逆人道今后稷之生能無坼堛災害故美之也晉語云文王在母不憂是謂未生為在母坼堛皆裂也禮記曰為天子削瓜者堛之是堛為裂也坼堛災害其母彌月不遲亦謂生時皆謂當產之時閟宮云無災無害彌月不遲亦謂生時無災害故彼箋引此解之明其同也然則此經止言生易不言在母病傳言凡人在母則病者因其生之易從在母而本之見凡人之生不如后稷所以為美耳橫逆人道謂不由人所生之道也史記楚世家云陸終娶於鬼方氏曰女潰孕三年不乳乃剖其左脇獲三人焉剖其右脇獲三人焉帝王世紀云簡狄剖背生契如此之類是橫逆人道也若然契亦大賢剖背而出則坼堛災害不為惡矣此美其無災害者人之賢愚不由母生之難易要人情皆欲其易不欲其難因見稷之生易言之以為美耳晉語曰大任震文王不變少溲於豕牢而得文王不加病焉亦美文王生易與此同矣此言橫逆人道謂人所生之道上箋云終人道者謂人在母腹之道如有人道感己者謂人交接之道人道之言雖同三者皆小別耳赫顯也者以赫是明貌故為顯也天實降福以安后稷美姜嫄實為因禋祀所安而經乃言不寧不康故皆反其言也王肅云天以是顯著后稷之神靈降福而安之言姜嫄可謂禋祀所安無疾而生子箋正義曰康寧皆安釋詁文箋以此章上四章言后稷之生下章言其棄之此經四句文在既生之後棄之上則是說其棄子之意為下章張本故易傳也履大迹而有身不由夫而生子是有顯著之徵也既見如此徵驗知其實有神靈故云姜嫄以赫然顯著之徵其有神靈審矣言姜嫄自知此子審是神靈所生也又解上帝不寧之意祀天而見大人迹履之如有感己此感之者乃是天帝之氣人不當共天交接今乃與天生子子雖生訖其心猶不安之也上帝不寧者為生天之胤故不安不康禋祀者懼時人不信故不安也以此故再言不安徒禋祀而無人道空祀神明而無人道交接故居位默然而得生子懼時人不信其然或得疑其犯禮姦淫而有此胤以此又復不安姜嫄既有此事不安欲望衆言故棄

之以顯其異使衆人知之也異義詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生左氏說聖人皆有父謹案堯典以親九族即堯母慶都感赤龍而生堯堯安得九族而親之禮讖云唐五廟知不感天而生玄之聞也諸言感生得無父有父則不感生此皆偏見之說也商頌曰天命玄鳥降而生商謂娀簡吞鳦子生契是聖人感見於經之明文劉媼是漢太上皇之妻感赤龍而生高祖是非有父感神而生者也且夫蒲盧之氣嫗煦桑蟲成為己子況乎天氣因人之精就而神之反不使子賢聖乎是則然矣又何多怪如鄭此言天氣因人之精使之賢聖則天氣不獨生人此姜嫄得無人道而生子者言非一端也彼以古今異說言感生則不得有父有父則不得感生偏執一見理未弘通故鄭引蒲盧為喻以證有父得感生耳必由父也所引吞鳦生契即是不由父矣又何怪於后稷也稷契等雖感天氣母實有夫則亦為有父繼父為親故稱嚳之冑唐堯之親九族立五廟亦猶此也稷契俱是感生棄稷不棄契者人之意異耳或者簡狄雖則吞鳦仍御於夫其心自安故不棄之耳馬融之說此詩則異於是矣故云仍御於夫王肅引馬融曰帝嚳有四妃上妃姜嫄生后稷次妃簡狄生契次妃陳鋒生帝堯次妃娵訾生帝摯摯最長次堯次契下妃三人皆已生子上妃姜嫄未有子故禋祀求子上帝大安其祭祀而與之子任身之月帝嚳崩摯即位而崩帝堯即位帝嚳崩後十月而后稷生蓋遺腹子也雖為天所授然寡居而生子為衆所疑不可申說姜嫄知后稷之神奇必不可害故欲棄之以著其神因以自明堯亦知其然故聽姜嫄棄之肅以融言為然又其奏云稷契之興自以積德累功於民事不以大迹與燕卵也且不夫而育乃載籍之所以為妖宗周之所喪滅其意不信履大迹之事而又不能申棄之意故以為遺腹子姜況於帝嚳聖主駁之曰凡人有遺體猶不以為嫌禮嫄避嫌而棄之王基賢妃反當嫌於遭喪之月便犯禮

哉人情不然一也就如融言審是帝嚳之子凡聖主賢妃生子未必皆賢聖能為神明所祐堯有丹朱舜有商均文王有管蔡姜嫄御於帝嚳而有身何以知其特有神奇而置之於寒冰乎假令鳥不覆翼終疑愈甚則后稷為無父之子嚳有淫昏之妃姜嫄有汚辱之毀當何以自明哉本欲避嫌嫌又甚焉不然二也又世本云帝嚳卜其四妃之子皆有天下若如融言任身之月而帝嚳崩姜嫄尚未知有身帝嚳焉得知而卜之苟非其理前却繫礙義不得通不然三也不夫而育載籍之所以為妖宗周之所以喪滅誠如肅言神靈尚能令二龍生妖女以滅幽王天帝反當不能以精氣育聖子以興帝王也此適所以明有感生之事非所以為難肅信二龍實生褒姒不信天帝能生后稷是謂上帝但能作妖不能為嘉祥長於為惡短於為善肅之乖戾此尤甚焉馬昭曰稷奇見於既棄之後未棄之前用何知焉孫毓曰天道徵祥古今有之皆依人道而有靈助劉媼之任高祖著有雲龍之恠褒姒之生由於玄黿之妖巨迹之感何獨不然而謂自履其夫帝嚳之迹何足異而神之乃敢棄隘巷寒冰有覆翼之應乎而王傳云知其神奇不可得害以何為徵也且匹夫凡民遺腹生子古今有之嚳崩之月而當疑為姦非夫有識者之所能言也鄭說能言羣賢以鄭為長長則信矣所言王短短猶未悉何則馬王立說自云述毛其言遺腹寡居必謂得毛深旨案下傳曰天生后稷異之於人欲以顯其靈帝不順天是不明也故承天意而異之於天下是言天異后稷於人帝又承天之意所以棄而異之明示天下安有遺腹寡居之事乎即由天異而棄之何須要在寡居若以寡居為嫌何以必知其異若使無異可棄竟當何以自明又上傳云帝高辛氏下傳云帝不順天則帝亦高辛之帝安得謂之堯也五帝傳云堯見天因邰而生后稷因之曰堯不名高辛益知此帝不為堯也何以堯知其然聽姜嫄棄之且馬王之說姜嫄為高辛之正妃其於帝

堯則君母也比之後世則太后也以太后之尊欲棄已子足以自專不假堯命云何聽棄之也又堯為人兄聽母棄弟縱其安忍之心殘其聖父之胤不慈不孝亦不是過豈有欽明之后用心若此哉若以堯知其神故為顯異則堯之知稷之甚矣初生以知其神纔長應授之以位何當七十餘載莫之收采且有聖弟不欲明揚虞舜登庸方始舉任雖帝難之豈其若此故知王氏之說進退多尤所言遺腹非毛旨矣其解文義傳意或然故采其釋經之辭遺其寡居之說

誕寘之隘巷牛羊腓字之傳誕大寘置腓辟字愛也天生后稷異之於人欲以顯其靈也帝不順天是不明也故承天意而異之於天下箋云天異之故姜嫄置后稷於牛羊之徑亦所以異之誕寘之平林會伐平林傳牛羊而辟人者理也置之平林又為人所收取之誕寘之寒冰鳥覆翼之傳大鳥來一翼藉之人而收取之又其理也故置之於寒冰鳥乃去矣后稷呱矣傳於是知有天異往取之矣后稷呱然而泣音義寘之豉反下同隘於懈反巷戶降反腓符非反避也呱音孤泣聲也尚書云啟呱呱而泣是也疏正義曰上言后稷之生此言棄稷之事言可美大矣棄此后稷置之於狹隘巷中牛羊共避而憐愛之嬰兒未有所知當為牛羊所踐今乃避而愛之故可美大矣以牛羊避人理之常也又置之平林可美大矣又棄此后稷置之平地林木之中會值有人往伐平林伐木之人見而收取之嬰兒之在林野當為鳥獸所害乃值人收取是可美大矣又以人之取人乃是常理復置之寒冰可美大矣復棄后稷朝旦於寒冰之上有鳥以翼覆以翼藉之鳥非人類而覆藉人是可美大矣既知有神人往收取鳥乃飛去矣后稷遂呱呱然而泣矣此其有神靈之驗也傳正義曰易屯卦云女子貞不字十年乃字是字為愛之義也知天生后稷異之於人若若其不異不應棄之異之於人猶有奇表異相若孔子之河目海口文王之四乳龍顏之類但書傳不言后稷異狀無得而知之耳言帝嚳若不順天意以順之則是為不明則棄之者帝意也以此傳觀之則后稷之生嚳尚存矣不得為遺腹矣箋正義曰箋以履迹而得后稷雖與傳禋祀得之不同其於異而顯之意亦一也故乘傳而釋之也天降精氣以生后稷本欲異之故姜嫄置后稷於牛羊之徑亦以異之亦者亦天也鄭以姜嫄非帝嚳之妃其棄后稷出姜嫄之意故言姜嫄也步道曰徑以經稱隘巷故以徑言之此詩之意欲顯其異而棄之周本紀以為不祥故棄之謬矣傳正義曰以翼能覆藉嬰兒故知大鳥也以經翼在覆下則上覆下翼明非一翼耳人體忌寒近冰尤甚既奇而覆之明亦愛而藉之故知一翼覆之一翼藉之經因鳥有二翼互其文以見此意耳姜嫄以玄鳥至月而禋祀在母十月而生稷其生正當冰月故得棄之冰也

實覃實訏厥聲載路誕實匍匐克岐克嶷以就口食傳覃長訏大路大也岐知意也嶷識也箋云實之言適也覃謂始能坐也訏謂張口嗚呼也是時聲音則已大矣能匍匐則岐岐然意有所知也其貌嶷嶷然有所識別也以此至于能就衆人口自食謂六七歲時藝之莖菽

荏菽旆旆禾役穟穟麻麥幪幪瓜瓞唪唪傳荏菽戎菽也旆旆然長也役列也穟穟苗好美也幪幪然盛茂也唪唪然多實也箋云蓺樹也戎菽大豆也就口食之時則有種殖之志言天性也音義覃徒南反本或作譚訏況于反匍音蒲又音符本亦作扶匍蒲北反又音服本亦作服岐其宜反嶷魚極反說文作嶷云小兒有知長張丈反或如字別彼列反蓺魚世反荏而甚反菽或作叔音同郭璞云今胡豆是旆蒲貝反穟音遂幪莫孔反瓞田節反唪布孔反徐又薄孔反長如字又張丈反疏正義曰毛以為上既言收取后稷此說其長養之事言后稷實以漸大言差大於呱呱之時也於是之時言口出音聲則已大矣不復如呱呱時而已又歎之言后稷可美大矣實始匍匐之

時已能意有所知岐岐然又能貌有所識嶷嶷然以漸有智慧能就人之口取食而啖之纔始能食即有種殖之志所種蓺之者是荏菽也此荏菽乃旆旆然長大種禾則使有行列其苗則穟穟然美好所種之麻麥則幪幪然茂盛所種之瓜瓞其實則唪唪然衆多是其本有天性種則美好於後果為稷官而天下蒙賴於匍匐之上言誕者為岐嶷發文美大於匍匐之時能岐嶷也鄭唯實覃實訏為異言適始能坐而覃然適始張口而訏然餘同傳正義曰釋言云覃延也延引是漸長之義故為長也訏大路大釋詁文以岐嶷言克克是其性智之能故以岐為有智之意嶷為有識之貌內有所知乃外能識物故先岐後嶷箋正義曰實覃實訏為厥聲載路而言誕實匍匐為克岐克嶷而設取實之為義不指覃訏匍匐之體故云實之言適也適覃訏而聲已大適匍匐而已能岐嶷為早慧之勢也定本為實之言是案集注並為適又以上言呱矣謂其泣之聲下言匍匐指其小之體覃訏之文在其間則亦指小時之實狀故云覃謂始能坐訏謂張口嗚呼儀禮注云禫之言澹澹然安意也則覃亦安意故為坐也訏音呼字又從言故為張口嗚呼是時聲音則已大矣謂大於呱呱之時因言張口嗚呼即說音聲之大且嬰兒既坐而後弄口破坐而後匍匐則智識漸生故於匍匐之下言岐嶷皆為事之次也所知在於心神故云岐岐然意有所知識別發於耳目故云其貌嶷嶷然有所識別見內外之異也岐嶷皆是其貌故重言之此岐嶷在匍匐之時則其生亦未一年矣就口食之時則已稍大故云以至於能就衆人口自食謂六七歲時也言至於者從此至彼見其間懸遠之意也后稷以上智之資必當早慧六七歲時不應猶就人食鄭言六七歲者以凡人之事準之耳或以為就口食者謂為稷官以成就衆人口食案下箋云就口食之時已有種殖之志言天性也若為稷官之時始有種殖之志不足言其天性又種殖之志非始居官之日

指斥居官不得云口食以此知以就口食正謂就衆人之口自取食矣傳正義曰釋草云戎菽謂之荏菽孫炎曰大豆也此箋亦以為大豆樊光舍人李巡郭璞皆云今以為胡豆璞又云春秋齊侯來獻戎菽穀梁傳曰戎菽也管子亦云北伐山戎出冬葱及戎菽布之天下今之胡豆是也案爾雅戎菽皆為大豆注穀梁者亦以為大豆也郭璞等以戎胡俱是夷名故以戎菽為胡豆也后稷種穀不應捨中國之種而種戎國之豆即如璞言齊桓之伐山戎始布其豆種則后稷之所種者何時絕其種乎而齊桓復布之禮有戎車不可謂之胡車明戎菽正大豆是也此荏菽重言者以蓺之之文為下總目於荏菽配之為句又分別說其茂之狀故重言之人供役者在於行列禾無在役之義故知役為列也言其行相當因禾文單故以役配之其旆旆穟穟幪幪皆言生長茂盛之貌因其文異故以長好茂散而承之其實互相通瓜瓞與五穀異苗以其蔓長故不為葉茂而以唪

唪為多實也定本唪唪多實之上云瓜瓞瓞也案集注等並無此四字箋正義曰樹者種木之名可為種殖通稱故云藝樹也上言以就口食此經接於其下故此所陳即是就食時事就口食之時已有此種殖之志言其天性也言其天性善於種殖於後果為稷官周本紀曰棄為兒時其遊戲好種殖麻麥美即此是也又曰及為成人遂好耕農相地之宜五穀者稼穡之民皆法之堯聞之舉棄為農師天下宜其利下章是也

誕后稷之穡有相之道傳相助也箋云大矣后稷之掌稼穡有見助之道謂若神助之力也弗厥豐草種之黃茂實方實苞實種實褎實發實秀實堅實好實穎實栗即有邰家室傳弗治也黃嘉穀也茂美也方極畝也苞本也種雜種也褎長也發盡發也不榮而實曰秀穎垂穎也栗其實栗栗然邰姜嫄之國也堯見天因邰而生后稷故國后稷於邰命使事天以顯神順天命耳箋云豐苞亦茂也方齊等也種生不雜也褎枝葉長也發發管時也栗成就也后稷教民除治茂草使種黍稷黍稷生則茂好熟則大成以此成功堯改封於邰就其成國之家室無變更也音義相息亮反注同弗音拂韓詩作拂拂拂也種支勇反注種雜種種生不雜下嘉種并注並同褎余秀反穎營并反穗也尚書云唐叔得禾異畝同穎是也邰他來反后稷所封國也今在京兆武功縣

疏正義曰毛以為既言后稷為兒時好種田此後言其為稷官時事也可美大矣后稷之教民稼穡若有神明相助之道言種之必好似有神助故可大也又說其若有神助之狀言后稷之教民種殖乃除治而去其茂盛之草既去其草於此地種之以黃色而茂盛者謂黍稷之穀也於是此穀既生實方正而極於壟畝無空缺之地實根本而盡皆均調無稀穢之處謂春生之時也其苗實雜種而肥大實褎褎然而生長謂夏末時也稍至秋分禾又出穗實盡發於管實生粒皆秀更復少時其粒實皆堅成實又齊好實穗重而垂穎實成就而栗栗然以此故收入弘多堯善其功而賜之土宇封之於邰就有邰國之家室焉鄭以方謂苗生齊等苞謂苗之茂盛種謂田種不雜成功而改封於邰非始有國土唯此為異其文勢則同箋正義曰下言有邰家室言功成之時則此章說為官時事故云后稷之掌稼穡也助人者唯神耳故知有見助之道

謂若神助之力傳正義曰弗治釋詁文此說后稷教彼而言種黃則黃色是穀也穀之黃色者唯黍稷耳黍稷穀之善者故云黃嘉穀也以黍稷是民食之主故舉以為言其實諸種之穀皆種之閟宮言稙穋菽麥尚書稱播殖百穀是所種非獨黃也茂盛則人所美愛故以茂為美此種之黃茂為下總目自此以下皆說嘉穀茂盛故先言黃盛以總之方者正方之義謂極盡壟畝種無不生地皆方正有苗故以方為極畝易稱繫于苞桑謂繫之桑本故以苞為本莊子說木之肥大云雍腫無用故以種為雍腫謂苗之肥盛也褎者不長之貌故言長也發者穗生於苗初發苗生也以上言苗之極畝平均則發者非獨一莖發耳故言盡發則褎亦盡長秀穎好栗皆亦盡然舉一以明上下也釋草云華荂榮也木謂之華草謂之榮不榮而實謂之秀榮而不實謂之英是不榮而實曰秀也李巡曰分別異名以曉人然則彼是英秀對文以英為不實故以秀為不榮其實黍稷皆先

榮後實出車云黍稷方華是嘉穀之秀必有榮也此傳因彼成文而引之耳說文云穎禾末也禹貢定賦遠近之差二百里納銍三百里納秸注云銍斷去稾也秸又去穎則穎是禾穗之挺書序云唐叔得禾異畝同穎謂挺上合也美其禾之成就不當言其有穎而已故云穎垂穎言其穗重而穎垂也粟是穀穗成就之穎故云其實粟粟然桓六年左傳云奉酒醴以告曰嘉粟旨酒服虔云穀之初熟為粟是粟為穀熟貌世本云有邰氏女曰姜嫄故知邰是姜嫄之國也傳以此言封之於邰下言祭天之事故解其意云堯見天因邰而生后稷謂使邰國之女生后稷也故國后稷於邰謂封為邰國之君又特命之使得事天所以顯后稷之神順上天之命故也言國后稷於邰猶文王箋云而國於周后稷以前未有國於此始封之也此邰為后稷之母家其國當自有君所以得封后稷者或時君絕滅或遷之他所也箋正義曰釋詁云苞茂豐也故知豐苞皆為茂也以經已有茂故言亦也經每實之下皆當字成義直言實本則不知何本且爾雅以苞為茂故易傳也方是方正故言齊等與傳極畝亦同但齊等據苗均極畝據地滿耳以傳言雍種是肥充之貌禾生雖肥不能至雍種種者繫本初種之稱即大田既種是也故以種為生不雜謂不稂不莠也傳以褒為長故申之謂枝葉長也傳以發為盡發不解發意故云發管時苗之將秀心如竹管穗發中而出故言發管也傳言其實粟粟止言粟粟是實貌不言所以得然故言成就以足之案集注云粟成意也定本以意為急恐非也就其成國之室家無所變更者謂邰國先有宮室后稷就而有之所以美后稷也鄭以姜嫄之夫先為二王之後是先有國故言改封其封早晚亦無明文中候握河紀云堯即政七十年受河圖其末云斯封稷契臯陶賜姓號注云或云七十二年斯封此三臣止言封號不道其時即封此言成功蓋治水畢後地平天成之時也稷之功成實在堯世其封於邰必是堯之封矣故此箋及傳皆以為堯周本紀云禹封棄於邰號曰后稷以后稷之號亦起舜時其言不可信也杜預云邰始平武功縣所治釐城是也

誕降嘉種維秬維秠維穈維芑傳天降嘉種秬黑黍也秠一稃二米也穈赤苗也芑白苗也箋云天應堯之顯后稷故為之下嘉種恒之秬秠是穫是畝恒之穈芑是任是負以歸肇祀傳恒徧肇始也始歸郊祀也箋云任猶抱也肇郊之神位也后稷以天為己下此四穀之故則徧種之成熟則穫而畝計之抱負以歸於郊祀天得祀天者二王之後也音義秬音巨秠孚鄙反亦黑黍也又孚甲反徐芳婢反穈音門爾雅作薑同郭亡偉反赤粱粟也芑音起徐又巨已反郭云白粱粟也稃芳于反字書云麤穗也應應對之應為于偽反下天為己同恒古鄧反本又作亘穫戶郭反任音壬注同肇音兆徧音遍下同疏正義曰毛以為上既言后稷功成受國堯又命使事天此言其祭天之事可美大矣此后稷善能於稼穡上天乃下善穀之種與之使得種以此祭祀天與之穀是可大也其言善種者維是黑黍之秬維是黑黍二米之秠維是赤苗之穈維是白苗之芑后稷既得此善種乃徧種之以秬以秠至熟則於是穫刈之於是畝計之徧種之以穈以芑至熟則於是任抱之於是負擔之以此秬秠穈芑之穀而歸始郊祀於上天也鄭以后稷先事天以歸郊兆之處而祀天為異餘同傳正義曰降者從上之辭故知降嘉種也秬黑黍以下皆釋草文唯彼穈作

釐音同耳李巡曰黑黍一名秬郭璞曰秬亦黑黍但中米異耳漢和帝時任城生黑黍或三四實實二米得黍三斛八斗則秬是黑黍之大名秬是黑黍之中有二米者別名之為秬故此經異其文而爾雅釋之若然秬秠皆黑黍矣而春官鬯人注云釀秬為酒秬如黑黍一秠二米言如者以黑黍一米者多秬為正稱二米則秬中之異故言如以明秬有二等也秬有二等則一米亦可為酒鬯人之注必言二米者以宗廟之祭唯祼為重二米嘉異之物鬯酒宜當用之故以二米解鬯其實秬是大名故名釀秬為酒爾雅云秠一稃二米鬯人注云一秠二米文不同者鄭志答張逸云秠即皮其稃亦皮也爾雅重言以曉人然則秠稃古今語之異故鄭引爾雅得以稃為秠也亦苗白苗者郭璞曰釐今之亦粱粟芑今之白粱粟皆好穀也箋正義曰如此言則成功受封之後始天與之種唯四穀而已而閟宮云是生后稷降之百穀黍稷重穋稙稺菽麥所降多矣非徒四穀又彼下文乃言奄有下國俾民稼穡則是為稷官之日已得此種與此二文不同者天降種者美大后稷以稷之必獲歸功於天非天實下之也作者意異故先後不同此言祭之所用故指陳黍稷閟宮廣言民食故穀多於此孔叢云魏王問子順曰往者中山之地無故有穀乃云天雨反以亡國何也曰自古及今未聞天下穀與人詩美后稷能大教民種穀以利天下若中山之穀妖恠之事非所謂天降祥也以此而言明非實降之也案集注及定本於此並無箋云傳正義曰以言種之廣多故以恒為徧定本作恒集注皆作亙字肇始釋詁文上言封之於邰是初為諸侯故云始歸郊祀下云上帝居歆知此祀為郊也箋正義曰以任負異文負在背故任為抱鄭以后稷二王之後先得祭天非為始祭故云肇郊之神位言神位之兆肇宜作兆春官小宗伯云兆五帝於四郊是也商頌箋讀肇為兆此從略之又云得祀天者二王之後申明肇不為始之意也

誕我祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之叟叟烝之浮浮傳揄抒臼也或簸穅者或蹂黍者釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也箋云蹂之言潤也大矣我后稷之祀天如何乎美而將說其事也舂而抒出之簸之又潤溼之將復舂之趣於鑿也釋之烝之以為酒及籩豆之實載謀載惟取蕭祭脂取羝以軷載燔載烈傳嘗之日涖卜來歲之芟彌之日涖卜來歲之戒社之日涖卜來歲之稼所以興來而繼往也穀熟而謀陳祭而卜矣取蕭合黍稷臭達牆屋先奠而後爇蕭合馨香也羝羊牡羊也軷道祭也傳火曰燔貫之加于火曰烈箋云惟思也烈之言爛也后稷既為郊祀之酒及其米則諏謀其日思念其禮至其時取蕭草與祭牲之脂爇之於行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神又燔烈其肉為尸羞焉自此而往郊以興嗣歲傳興來歲繼往歲也箋云嗣歲今新歲也以先歲之物齊敬祀軷而祀天者將求新歲之豐年也孟春之月令曰乃擇元日祈穀于上帝音義舂傷容反

揄音由又以朱反說文作舀弋紹反簸波我反蹂音柔叟所留反字又作溲濤米聲也爾雅作溞音同郭音騷烝之丞反浮如字爾雅說文並作烰云烝也抒食汝反蒼頡篇云取出也糠音康字亦作康俗米旁作康非淅星歷反說文云汰也汰音太復扶又反鑿子洛反精米也字林作毅云糲米一斛舂為八斗也子沃反簠音甫簋音軌牴都禮反字亦作牴軌蒲末反說文云出必告道神為壇而祭為軌字林同父末反燔音煩後皆同涖音利又音類芟所銜反獮息淺反奠徒練反藝如悅反馨呼丁反傅音附貫古亂反諏足須反

疏正義曰毛以為上言得穀祭天此言將祭之事可美大矣我后稷之祀天其禮如何先以所得秬秠穈芑之粟或使人在碓而舂之或使人就臼而抒之或使人簸揚其糠或使人蹂踐其黍言其各有司存並皆敏疾也既蹂舂得米乃浸之於盆淅而釋之其聲淒淒然言趨疾又炊之於甑爨而烝之其氣浮浮然言升盛也既烝熟乃以為酒食又於先穀熟之時則已謀度所謂穀熟而謀則已思惟其所祭之禮謂陳祭而卜以秋物之成賴郊祀之福故穀熟則謀更郊所以豫備酒食也至祭之日乃取蕭之香蒿與祭牲之脂膏而藝燒之於行神之位使其馨香遠聞又取羝羊之體以為祀軌之祭其祭軌也取所祭之肉則傅火而燔之則加火而烈之以為尸之羞既祭神道乃自此而往於郊以祭天也所以用先歲之物齊敬祀軌而祀天者欲以興起來歲使之繼嗣往歲而恒得豐年故也鄭以舂揄簸蹂為事之次蹂之言潤既簸去糠或復以水潤溼之將更舂以趨於鑿載謀載惟謂將祭諏謀其日思念其禮非穀熟已謀以此為思又以興嗣歲為興起新歲餘同傳正義曰以揄文在舂下簸上既舂而未簸故知揄為抒臼謂抒米以出臼也出臼則簸之故或有簸糠者或蹂黍者謂蹂踐其黍然後舂之然則文當在舂舂揄之上今在下者以蹂亦為舂而為之喻簸俱是舂進令與舂相近且退蹂以為韻也上有蘇芑是稷而獨云蹂黍者以祭用黍以為主故舉黍以言傳每言或者明各有其人俱趨於事不相兼也釋

舂猶未至於鑿故言趨於為漸到之意也米之細者乃窮於御止言趨於鑿者以經傳說祭祀之饌無言用御米者桓二年左傳云粢食不鑿昭其儉也則不儉者有用鑿之處郊天尊於宗廟其祭或當用之故上言於鑿也桓十四年穀梁傳說宗廟之事夫人親舂楚語云天子禘郊之事王后必自舂其粢諸侯宗廟之事夫人必自舂其盛韋昭云粢盛互文也言舂不過如天子躬耕三推而已故傳言或不斥后夫人也楚語又云天子親舂禘之盛韋昭云率后舂之亦天子親舂也酒與食用此米為之故云釋之烝之以為酒及簠簋之實孫毓云詩之敘事率以其次既簸蹂矣而傳以蹂為蹂黍當先蹂乃得舂不得先舂而後蹂也既蹂即釋之烝之是其次箋義為長集注等皆為蹂黍定本為蹂米者誤也傳正義曰傳自嘗之日至來歲之稼皆舂官肆師職文也言於秋嘗祭宗廟之日則肆師臨卜問其來歲之芟除草木以種田宜之以否於秋獮當獵之日肆師臨卜問

其來歲之所戒備得無兵寇以否於祭社之日則肆師臨卜問其來歲之所稼種宜之以否以嘗者嘗新穀古之始耕田者芟草以種穀令得新穀芟草之功故於嘗日問芟獮主習兵以戒不虞故獮日問戒社者祭土主稼穡故於社日問稼鄭於彼注其意為然芟稼俱是田事而異日異問者以嘗新穀而本穀初初莫先於芟草故問芟稼種善否土地之事故祭土之日而問稼也社文在嘗獮之下謂秋獮祭社也嘗在孟秋獮社俱在仲秋取禽而後祭社故先獮後社也嘗社是祭神之事耳因而問卜獮乃秋獵不接神明亦言卜來歲者卜者自問吉凶於龜不由嘗社所祭之神但因用其日而問之耳獮為習兵故因兵事所以引此三文者欲見今秋穀熟之時即謀來年郊祭之事以今秋祭社之日豫卜來歲之稼若然必以今秋豫卜來歲者欲令來歲還似今秋是興來繼往之義不云卜郊而言陳祭而卜者以來年郊祭本為祈穀今社日卜來歲之稼即是卜郊之義也陳祭而卜謂陳列嘗社祭之日豫卜來年善否若然此載謀載惟於穀熟已謀則其事在於酒食之前當與上四穀相連不可以他事間之謀惟是思念祭事故下之令與祭事相比也又云蕭合黍稷臭達牆屋既奠而後藝蕭合馨香皆郊特牲文彼唯馨作羶注云羶當作馨字之誤也蓋毛時未誤故讀彼從此彼言臭陽達於牆屋此無陽於二字引之略耳彼言宗廟之祭此是將郊為軷道之祭事不同而引之者證此用蕭之意蕭香高也藝燒也言宗廟之祭以香蒿合黍稷欲使臭氣通達於牆屋故記酌於尸已奠之而後燒此香蒿以合其馨香之氣彼神歆饗之故此亦用蕭取其馨香也此言祭脂彼不言脂彼言黍稷此不言黍稷皆文不具耳羝羊牡羊者以祭不用牝故知是牡也釋畜云羊牡羒牝郭璞曰羒謂吳羊白羝者也是亦以牡為羝也軷道祭謂祭道神之祭傳火曰燔謂加火燒之商頌曰如火烈烈則烈是火猛之意不可近燒故云賁之加於火上曰烈即今之炙肉也箋正義曰惟思釋詁文又申明遠火為烈之意說文云烈火猛也爛火熟也俱是火熟之意故云烈之言爛也以酒則豫釀而成食則臨祭乃作故云后稷既為郊祀之酒及其米於此仍言其米則上為烝之釋之正為酒耳而箋兼言簠簋之實者以彼文有春簸之事其為米者非獨為酒而已故兼言簠簋之實簠簋之實以就郊兆作之故此言其米也禮大夫以上將祭必諏謀其日日定乃卜之特牲禮云不諏日明大夫以上諏之矣故云諏謀其日彼注云諏謀也載謀是謀其日則載惟是思其禮故云思念其禮正以特牲有諏之文故易傳不以謀為穀熟而謀取蕭草與祭祀之脂還是羝之脂也以牲為軷祭而設羝宜與軷同文脂則配蕭而用故先言之藝之於行神之位正謂祭軷之位以軷之所祭即是七祀行神故言行神之位馨香既聞取羝羊之體以祭神者謂取牲體以祭伏於軷上秋官犬人云凡祭祀供犬牲伏瘞亦如之鄭司農云伏謂伏犬以王車轢之明此用羝亦伏體軷上故言體也犬人伏用犬牲此用羝者蓋天子諸侯異禮彼天子用犬此諸侯用羊禮相變也又燔烈其肉為尸羞言又者亦用此羝之肉為之也以七祀之祭皆有尸明軷祭亦有尸其燔炙者事尸之羞故云為尸羞也此后稷為諸侯得有尸則天子軷祭亦有尸依聘禮卿大夫軷祭用酒脯則無尸矣郊之其位在國外故云自此而往郊也傳正義曰以興嗣歲者此一句非祭所用故分而注之以興者是有所起發之意嗣者繼續之言故知為此祭者欲以迫起來歲以繼續往歲使之歲穀恒熟常獲豐年也來歲者據今祭時以未至為來已過為往耳非要別年也何則堯命后稷郊天未知定用何月要在歲首為之所言來歲正謂此年之秋耳箋正義曰箋意定以正月為郊何則正朔三而改自夏而上推之高辛氏當以建寅之月為正故堯典云三帛注云高辛氏之後用黑繒是也王者之後自行其祖正朔后稷高辛氏之冑

郊必正月既以正月為郊則嗣歲郊之歲也故云嗣歲今新歲而謂之嗣者使之繼嗣往年猶嗣子之繼父其意微與毛異大理亦同也孟春以下皆月令文也定本云孟春之令曰無月字元日謂善日上辛也祈穀即郊天也引此以證郊祭而云嗣歲之意因郊天主為祈穀故也禮器曰祭祀不祈言祈穀者不可私為己祈而穀者所以養民故言祈也

印盛于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時傳印我也木曰豆瓦曰登豆薦菹醢也登大羹也箋云胡之言何也亶誠也我后稷盛菹醢之屬當于豆者于登者其馨香始上行上帝則安而歆饗之何芳臭之誠得其時乎美之也祀天用瓦豆陶器質也后稷肇祀庶無罪悔以迄于今傳迄至也箋云庶衆也后稷肇祀上帝於郊而天下衆民咸得其所無有罪過也子孫蒙其福以至于今故推以配天焉音義印五郎反盛音成注同香一本作馨亶都但反菹莊居反醢音海上時掌反迄許乞反疏正義曰毛以為上言將往祭天此言正祭之事我后稷菹醢大羹之屬盛之于豆又盛之于登以此而往薦祭此豆登所盛之物其馨香之氣始上行上帝則安居而歆饗之既為上帝所歆故反言以美之何有芳臭之誠得其時若此者乎言無有若此之最善也帝既饗其祭祀降其福祿又述而美之言后稷受堯之命始為郊祀其福乃流於天下之衆民令皆得其所無有罪過而令人悔恨者子孫蒙其餘福以至於今而賴之今文王得由之而起今既致太平故推之以配天焉鄭唯以肇祀為郊兆之祀為異餘同傳正義曰印我釋詁文釋器云木豆謂之豆瓦豆謂之登是木曰豆瓦曰登對文則瓦木異名散則皆名豆故云瓦豆謂之登冬官旊人掌為瓦器而云豆中懸鄭云懸繩正豆之柄瓦亦名豆也再言於豆者疊之以足句耳經唯言盛於豆傳辯其所盛之物天官醢人掌四豆之實皆有菹醢是豆為薦羞菹醢也公食大夫禮云大羹湆不和實於登是登為大羹湆者肉汁太古之羹也不調以鹽菜以質故以瓦器盛之箋正義曰亶誠釋詁文言盛菹醢之屬者以略不言羹故言之屬以包之祀天而用瓦豆者以陶器質故也郊特牲曰掃地而祭於其質也器用陶匏是也定本集注皆云其馨香始上行俗本作上聞者誤也傳正義曰迄至釋詁文上傳羣為始此亦當然箋正義曰庶衆釋詁文抑云庶無罪悔箋以庶為幸以彼是警戒之辭故為冀幸之義此既為上帝所歆不是始冀無罪故以庶為衆后稷為二王之後一國言耳縱使祭天得所不過福及一國而言天下衆民咸得其所無罪者以祭天而得豐年可以廣及天下且以后稷之教田農天下皆得其利故天下言之

生民八章四章章十句四章章八句

序行葦忠厚也周家忠厚仁及草木故能內睦九族外尊事黃耇養老乞言以成其福祿焉箋九族自己上至高祖下至玄孫之親也黃黃髮也耇凍梨也乞言從求善言可以為政者敦史受之音義葦虎鬼反行道也葦

草也者音苟爾雅云壽也梨利知反又利兮反方言云凍梨老也敦如字本又作惇同　疏正義曰作行葦詩者言忠誠而篤厚也言周家積世能為忠誠篤厚之行其仁恩及於草木以草木之微尚加愛惜況在於人愛之必甚以此仁愛之深故能內則親睦九族之親外則尊事其黃髮之耆以禮恭敬養此老人就乞善言所以為政以成其周之王室之福祿焉此是成王之時則美成王之忠厚矣不言成王者欲見先世皆然非獨成王故即立周家以廣之九族是王近親黃耆則及他姓故言內外以別之經八章仁及草木首章是也內睦九族二章盡四章是也尊事黃耆五章盡卒章上二句皆是也以成其福祿卒章下二句是也三王養老必就乞言故序因而及之於經無所當也首章言葦唯有草耳舉草則木可知故序言以足句耳箋正義曰親睦九族非直其父祖子孫而已故言上至高祖下至玄孫之親見同世高祖子五服之內皆親之文王世子云族食世降一等則天子所燕及者非獨五服之內此唯言九族者言其親以及遠舉九族以見同姓皆親之黃耆皆是老名故云黃髮耆凍梨釋詁云黃髮耆老壽也舍人曰黃髮老人髮白復黃也孫炎曰黃髮髮落更生者面凍梨色似浮垢也方言云燕代北鄙謂耆為梨郭璞注梨面色似梨也內則云凡養老五帝憲三王又乞言皆有惇史言五帝直養其意體而法效之三王亦養而法效之又乞善言皆有惇史故知得善言則惇史受之禮有內外小史大史無惇史正以待接老人擇史之惇厚者掌之惇非官名也故彼注云惇史史之孝厚者也

敦彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥傳敦聚貌行道也葉初生泥泥箋云苞茂也體成形也敦敦然道傍之葦牧牛羊者毋使踐履折傷之草物方茂盛以其將終為人用故周之先王為此愛之況於人乎音義敦徒端反注同泥乃禮反注同張楫作苞苞云草盛也為此之為于偽反注內為設同　疏正義曰言周之先王忠厚之至見敦敦然道傍之葦乃禁牧者爾所牧牛羊勿得踐履折傷之何則此葦方欲茂盛方欲成體維其葉泥泥然少而美好以其將為人用故愛惜之言其葉少美是愛之意周之先王尚愛及草木況於人乎是其忠厚之極也傳正義曰周禮以葦好叢生而謂之叢物故言敦聚貌禁其勿踐則生必近路故以行為道也猶慮牛羊所食故知是葉之所生泥泥然箋正義曰成形者謂至秋乃成為葦此時未成故言方以方為未至之辭葦之初生其名為葭稍大為蘆長成乃名為葦八月萑葦是其事也此禁牛羊勿踐則是春夏時事而言葦者此先王愛其為人用人之所用在於成葦作者體其意故經以成形名之葦之初生正是牛羊所食而禁之者以牛羊當有牧處且見先王之意愛之耳

戚戚兄弟莫遠具爾或肆之筵或授之几傳戚戚內相親也肆陳也或陳筵者或授几者箋云莫無也具猶俱也爾謂進之也王與族人燕兄弟之親無遠無近俱揖而進之年稚者為設筵而已老者加之以几音義筵以然反席也鋪陳曰筵藉之曰席稚直吏反　疏正義曰言先王有仁恩之故能誠心親戚其親戚之兄弟無遠無近王俱爾而揖進之與之燕樂於時王心實悅鋪設促遽或有陳之筵席者或有授之以几者是王能親其所親

也傳正義曰戚戚猶親親然親其所親起於心內故言內相親也相者兩相之辭族人固當親王但若王不親族人則族人亦不親王耳今王能降心則族人必親矣故以相言之肆陳釋詁文箋正義曰邇是近義謂揖而進之令自近也燕禮曰公降立於阼階之東南南嚮邇卿西南北上邇大夫北面少進注云邇近也揖而移之近之是也經直言莫遠而箋言無遠無近者以作者句有所局不得遠近並言舉遠則近可知矣几者所以安身少不得憑几而經筵几別文故知老者加之以几也

肆筵設席授几有緝御傳設席重席也緝御蹶踏之容也箋云緝猶續也御侍也兄弟之老者既為設重席授几又有相續代而侍者謂敦史也或獻或酢洗爵奠斝傳斝爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵箋云進酒於客曰獻客答之曰酢主人又洗爵醻客客受而奠之不舉也用殷爵者尊兄弟也音義緝七習反重直龍反下同蹶子六反踏子亦反酢才洛反斝古雅反又音嫁夏戶雅反醆則簡反字或作琖同疏正義曰毛以為承上肆筵授几之文更申其事言王於族人既為肆之筵上又設重席其授几之人尊敬老者則有致敬蹶踏之容既設筵几族人升堂受燕或乃主人進酒而獻之於賓賓既受卒爵或乃酌而酢答主人主人卒飲又洗爵酢以酬賓賓受而奠此斝不復舉之王與族燕以異姓為賓使宰夫為主人行此獻酢之禮也鄭以上二句特為老者設文既為老者肆筵又重設席授之以几復有惇史相續代而侍之餘同傳正義曰既言肆筵上又設席故知重席也不過下莞上簟而已春官司几筵注云筵亦席也鋪陳曰筵藉之曰席然則言之筵席通矣彼以在下為鋪陳在上人所蹈藉故在下者稱筵在上者稱席此當與之同也以授几以供老人故以緝御為致敬蹶踏之容傳以授几之時有蹶踏之容則肆筵之文不主於老人當是承述上文與鄭異耳箋正義曰緝續者連續之故緝猶續也几御者皆侍其側故御為侍也上章已云肆筵授几今肆筵之上復設席則是主於老者異於上章少者或單席矣惇史主侍老人故知續代而侍者謂惇史傳正義曰禮主人洗以酬賓賓得而奠之所洗所奠猶一物也而云洗爵奠斝似是異器故辨之云斝爵也爵酒器之大名故儀禮飲觶者亦云卒爵是爵為總稱作者因洗奠之別更變其文耳夏曰醆以下皆明堂位文引之者明斝非周器謂之斝者彼注謂畫禾稼也箋正義曰此獻酢之法儀禮行事之次為然知用殷斝為尊者公羊傳曰周公白牡魯公騂剛禮運云醆斝及尸君非禮也以大夫用之為僭明先代之物為尊也此言先王之事或在制禮之前自當正用殷爵而知必有異意者此詩成王之時作縱使追述先代當以周制言之不當舉殷之爵故知於時實用之也燕禮諸侯燕其臣子宰夫為主人則天子亦當然文王世子云公與族人燕則異姓為賓則賓主皆非兄弟言尊兄弟者賓主為兄弟行禮而有之其器之設主為兄弟故也

醓醢以薦或燔或炙嘉殽脾臄或歌或咢傳以肉曰醓臨臄函也歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢箋云薦之禮非菹則醓醢也燔用肉炙用肝以脾函為加故謂之嘉音義醓他感反肉醬也鄭注儀禮云醓汁也醢呼改反脾婢支反臄渠略反字或作醵咢五洛反毛云徒

歌曰咢爾雅云徒擊鼓謂之咢徒歌謂之謠函胡南反何又户感反本又作脰同說文云函舌也又云口裏肉也通俗文云口上曰膫口下曰函比毗志反炙者夜反

疏正義曰言王燕族人於獻酒之時則用醢醓并韭菹以薦進之也又復或燔其肉或炙其肝以為羞其正饌以外所加嘉殽則脾之於膫酒殽既備又作樂助勸於是時或比於琴瑟而歌或徒擊鼓而咢以此燕樂族人是王能內睦之也定本集注經皆作嘉箋以脾膫為加故謂之嘉是為嘉美之加也傳正義曰釋器云肉謂之醢李巡曰以肉作醬曰醢天官醢人注云醢肉汁也蓋用肉為醢特有多汁故以醢為名其無汁者自以所用之肉魚鴈之屬為之名也以膫為函蓋相傳為然服虔通俗又云口上曰膫口下曰函或當然也經傳諸言歌者皆以絃歌之故云歌者比於琴瑟徒擊鼓曰咢釋樂文孫炎曰聲驚咢也王肅述毛作徒擊鼓今定本集注作徒歌者與圃有桃傳相涉誤耳箋正義曰醢所以濡菹禮遷豆偶有醢必有菹故云韭菹則醓醢醓人云朝事之豆韭菹醓醢是也燔炙是正饌以脾函為加助故謂之嘉

敦弓既堅四鍭既鈞舍矢既均傳敦弓畫弓也天子敦弓鍭矢參亭已均中藝箋云舍之言釋也藝質也周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以為賓序賓以賢傳言賓客次第皆賢孔子射於矍相之圃觀者如堵牆射至於司馬使子路執弓矢出延射曰奔軍之將亡國之大夫與為人後者不入其餘皆入蓋去者半入者半又使公罔之裘序點揚觶而語曰幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不在此位蓋去者半處者半序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變耄勤稱道不亂者不在此位也蓋僅有存焉箋云序賓以賢謂以射中多少為次第音義敦音彫注及下同徐又都雷反鍭音侯又音侯矢名鈞規倫反舍音捨注同參七南反中丁仲反下皆同可與之與音預下與為同一本直云可者無與字矍俱縛反相息亮反圃布古反又音布觀古亂反又音官堵寸古反奔音奮覆敗也將子匠反點都簟反觶之豉反爵名容三升語魚據反弟音悌耋徒節反好呼報反下皆同者不之不弗武反下同耄莫報反字或作旄同

八十曰耄勤音其百年曰期頤僅其靳反

疏正義曰毛以為自此以下皆說養老之禮周之先王將欲養老親自射以擇士其天子所射之畫弓既堅勁矣其四鍭之矢既鈞停矣其舍放此既均同而中矣王既射以擇賓莫非賢者賓次序而為賓客者以此擇之故而皆是賢人也鄭唯下句為異謂次序羣臣為賓以射之賢者為次言以射中多少為差等餘同傳正義曰敦與彫古今之異彫是畫飾之義故云敦弓畫弓也冬官弓人為弓唯言用漆不言畫則漆上又畫之彼不言畫文不具耳此述天子擇士宜是天子之弓故言天子敦弓此擇士之射與羣臣共之作者主言天子之弓而已其諸侯公卿宜與射者自當各有其弓不必畫矣其等級無文以明之也定四年公羊傳何休注云天子彫弓諸侯彫弓大夫嬰弓士盧弓事不經見未必然也又解四鍭之義言鍭是矢參停者也參停謂三分矢一在前二在後輕重鈞停四矢皆然故言四鍭既鈞冬官矢人為鍭矢

參分一在前二在後注云三訂之而平者前有鐵重也矢而謂之鏃者釋器云金鏃翦羽謂之鍭孫炎曰鏑者斷羽使前重也方言云關西曰箭江淮謂之鍭則鍭者鐵鏃之矢名也又解舍矢既均之義言已均中藝為所射之質四矢皆均中也案周禮司弓矢鍭矢殺矢用諸近射田獵恒矢庳矢用諸散射鄭注云散射謂禮樂之射此養老即是禮射而用鍭矢者此與賓客私宴不與常射同或云先王用先代法不用周禮箋正義曰舍釋俱是放義放舍之言釋謂既射放矢也傳言中藝故又解之云藝是質即所射之物正鵠之總名但此說大射當謂鵠也以下章言養老之事而此論射則知射為養老故云周之先王將養老先與羣臣行射禮以擇其可與者以為賓禮稱將祭而射謂之大射養老與祭相類而亦射以擇賓則亦為大射何則禮射有三賓射在朝而射以娛賓燕射因燕而射以為樂皆無擇士之義樂記云祀於明堂以教諸侯之孝食三老五更於太學以教諸侯之悌是祭與養老為相類之事故知此射必大射也王肅以此為養老燕射案燕射於燕旅酬之後乃為之不當設文於曾孫維主之上豈先為燕射而後酌酒也以此知為毛之意亦為大射也傳正義曰言序賓以賢者謂次序為賓以此釋之而皆賢也然則非賢不得為賓故言賓客次序皆賢也自孔子射於矍相之圃以下皆射義文彼以圃下云蓋觀者如堵此引之略也矍相地名樹茅蓋曰圃於矍相之地有此圃孔子射於中以聖人行禮故觀射者衆如垣堵之牆焉將射先行飲酒之禮其禮立一人為司正使主飲酒之事至於將射則變司正為司馬故言射至於司馬立司馬是將射之始也於此之時使子路執弓矢出圃外以延進射者令欲射也子路延射則子路為司射矣執弓矢者明其為射之事也告觀者曰若嘗為奔敗軍衆之將謂與人為將撫御無方致使己軍喪敗或嘗為亡國之大夫謂與人為臣不能匡輔令使其國滅亡及與為人後謂他人已自有後復往寄而後之則是貪財之人若有此行者不得入其餘無此行者皆入子路言此之後蓋去者半入者半子路所陳三事皆是人之惡行者觀者終不半為此行但見其言畏其義故去者半耳既已半入於圃又使公罔之裘及序點二人揚觶爵而為語公罔裘先語於衆曰今射之所取之者唯十年而幼三十而壯於是能行孝弟之行及六十之耋尚能好禮不從流失之俗脩飾己身以待其死而不變者可留於此若無此行者不得在此射位此說既訖所入之人於中蓋又去者半而處留者亦半也序點又揚舉此觶以語說於衆曰今射所取唯是好學不厭倦好禮不變慝至八十九十之耄而能勤行稱舉其道不為亂者若無此行不得在此射位於是皆去蓋僅有存焉鄭於彼注其意為然傳言此者見在射位如此為難故先射擇之則賓客皆賢知子路為司射者以鄉射云司射袒決遂取弓矢於西階乃告請射事今子路執弓矢延射故知為司射也司射與司馬別而先自言之明子路延射之節立司馬時也主射一人而已故子路獨出延射語說必須二人故罔裘序點相對而言也以揚觶者將以令衆故執爵以自表也二人語意相類而子路之言全與別者子路出圃外延入令衆人皆入就大衆之內簡去惡者故言惡者不入為威肅之辭其已入圃則是賓客將欲與之同射故使裘點就衆人之中簡取好者是故二人之言皆陳善事前言好禮而已後令好之不變前言耆耋好之後言耄亦不亂是先易後難使彌簡彌精故再言之後蓋僅有存焉蓋者謂語辭也子路言惡事其末當云有此行者不入裘點言善事其末當云無此行者不在此位以意在可知故不設此言是作文之常勢也孔子此射蓋為大夫射也大夫射禮有五大射賓射燕射鄉射主皮之射此射先行飲酒之禮則孔子用鄉射禮何則大射自擇其臣非外人得入賓射則與賓射不得有外人觀之

且燕在於寢不當處矍相之圃主皮之射則求中而已不在於禮而此射行禮又非主皮射明孔子此射用鄉射禮矣射義上又云古者天子諸侯將射必行燕禮卿大夫之射必行鄉飲酒之禮其下則說孔子射事明孔子射前飲酒者是鄉飲酒之禮射者即是鄉射也故地官鄉大夫職云三年則興賢者能者以禮賓之厥明獻賢能之書於王退而以鄉射之禮詢衆庶注引孔子射於矍相之圃使序點揚觶而語衆庶之義引證鄉射明孔子用鄉射之禮也箋正義曰投壺數算云某黨賢於某若干純為中多者為賢此射擇之為賓而云賢明以射中多少為次故易傳也

敦弓既句既挾四鍭傳天子之弓合九而成規箋云射禮搢三挾一个言已挾四鍭則已徧釋之**四鍭如樹**傳言皆中也**序賓以不侮**傳言其皆有賢才也箋云不侮者敬也其人敬於禮則射多中**音義**句古豆反說文作彀云張弓曰彀挾子協反又子合反个古賀反亦作介徧音遍**疏**正義曰毛以為又說擇士為射之事言王之敦畫之弓既挽其弦而句然既挾此四鍭之矢徧釋之矣其四鍭皆中於質如手就樹之然王既為此善射以擇賢者為賓故其次序為賓者以此擇之故皆不有侮慢者也言為賓者皆是恭敬之賢人鄭唯下句為異言其次序賓不以侮慢多少為次第餘同傳正義曰天子之弓合九而成規皆冬官弓人文也又云往體寡來體多謂之王弧注云王弓合九而成規弧弓亦然則此敦弓即彼王弧也傳言此者明既句是引滿之時也以合九成規此弓體直今言既句明是挽之說文云彀張弓也二京賦曰彫弓既彀彀與句字雖異音義同箋正義曰射禮搢三

挾一个大射禮然也搢者插也挾謂手挾之射用四矢故插三於帶間挾一以扣弦而射也射禮每挾一个今言挾四鍭故知已徧釋之也案大射禮搢三挾一个謂卿大夫若其君則使人屬矢不親挾也

曾孫維主酒醴維醹酌以大斗以祈黃耇傳曾孫成王也醹厚也大斗長三尺也祈報也箋云祈告也今我成王承先王之法度為主人亦既序賓矣有醇厚之酒醴以大斗酌而嘗之而美故以告黃耇之人徵而養之也飲酒之禮曰告於先生君子可也**音義**醹如主反說文厚酒也字林同音女父反斗字又作科都口反徐又音主三尺謂大斗之柄也醇音淳**疏**正義曰毛以為賓射既中可以助行養老曾孫成王於是承先王之法度維為主人矣其為主人酒醴維醹厚矣故今酌之以大斗而獻之以報養黃耇之老人鄭以此章始告老人下章乃言其養成王養老為主人酒醴維醹厚酌以大斗而嘗之以告黃耇將養之也傳正義曰以信南山經序準之知曾孫為成王也醹厚謂酒之醇者說文云醹厚酒也大斗長三尺謂其柄也漢禮器制度注勺五升徑六寸長三尺是也此蓋從大器挹之以樽用此勺耳其在樽中不當用如此之長勺也析訓為求但從求善言而報養之故以祈為報也箋正義曰祈告釋詁文序言周家忠厚則此篇所陳周之先王與今王皆能親親而敬老也四章以上言親睦九族之事故箋於首章言先王五章以下言養老之事故箋又言先王以明周之先王盡能然也至於此章指言曾孫則是主言成王故云今成王承先王之灋度為主人明先王亦然矣此先王指文王武王以其行天子禮故也若大王王季追王耳未能用天子

灌上言先王射以擇賓則成王亦然故知即以文王之事接之云亦既序賓矣酌文在祈黃耇之上未告黃耇故知酌者酌而嘗之也飲酒之禮曰告於先生君子可也是鄉飲酒之禮賓賢能明日之事也彼注云先生大夫之致位者不以筋力為禮於是可以來君子國中有盛德者可名唯所欲引此者證祈為告義言養老之禮亦當豫告老人矣

黃耇台背以引以翼傳台背大老也引長翼敬也箋云台之言鮐也大老則背有鮐文既告老人及其來也以禮引之以禮翼之在前曰引在旁曰翼壽考維祺以介景福傳祺吉也箋云介助也養老人而得吉所以助大福也音義台湯來反徐又音臺爾雅云壽也鮐易來反魚名一音夷祺音其介音戒毛大也後皆放此疏正義曰毛以為成王之養老人也非止一時而已言此黃耇鮐背之老人成王以立長養事之以此常恭敬之由其尊耇老之人故得壽考維有吉慶以受大人之福鄭以上言告老人此言養之事黃耇鮐背之老人既告之而來成王乃使人以禮在前導引之以禮在傍贊翼之以此故得壽考維吉以助其受大福傳正義曰釋詁云鮐背耇老壽也舍人曰老人氣衰皮膚涓瘠背若鮐魚也爾雅作鮐以其似鮐魚而此經作台故箋申之云台之言鮐也大老則背有鮐文是依爾雅為說也劉熙釋名云九十曰鮐背背有鮐文或當然也引長翼敬釋詁文箋正義曰引者率引之義故云在前曰引謂在前相導之翼者如鳥之翼在身之兩旁故云在傍曰翼謂在旁扶持之以此引翼是導引扶持之義則老人於是始來故易傳以上章為始告此章為正養傳

正義曰祺吉釋言文

行葦八章章四句故言七章二章章六句五章章四句

序既醉大平也醉酒飽德人有士君子之行焉箋成王祭宗廟旅醻下徧羣臣至于無算爵故云醉焉乃見十倫之義志意充滿是謂之飽德音義大音泰後大平皆放此行下孟反第四章以下注皆同徧音遍下同見賢遍反疏正義曰作既醉詩者言大平也謂四方寧靜而無事此則事之大者故謂大平也成王之祭宗廟羣臣助之至於祭末莫不醉足於酒厭飽其德既荷德澤莫不自脩人皆有士君子之行焉能使一朝之臣盡為君子以此教民大安樂故作此詩以歌其事也士者事也言其才可以理庶事人行之成名公卿以下總稱之濟濟多士文王以寧其文兼公卿也君子者言其德可以君上位子下民雖天子亦稱之易乾卦九三君子終日乾乾謂天子是也公卿以下有德者亦稱之言人有德者謂人人皆有德以顯大平之驗經八章首章上二句是醉酒飽德也四章下二句言相攝以威儀五章言君子有孝行是有士君子之行此二事是大平之實故乃特言之但醉酒飽德本因祭蒙神福則遠被子孫故作者因言祭而得福祿澤及後世之事非詩所主意故序者略之本或云告大平者此與維天之命叙又相涉故遂誤耳今定本無告字箋正義曰以經言祭事故云成王祭宗廟至於旅酬乃以酒次序相酬不遺微賤下徧於羣臣至於無算爵爵行無數以此故云醉焉酌酒始於

旅酬爵行終於無算以醉必在祭末故先以無算結之又從祭初至於祭末乃見十等倫理於是志意充滿如食飽足是以謂之飽德也祭統云夫祭有十倫焉見事鬼神之道焉見君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見親疎之殺焉見爵賞之施焉見夫婦之別焉見政事之均焉見長幼之序焉見上下之際焉此謂之十倫也彼陳目於上又歷說其事於下文多不可盡載略舉其意以為筵几依神詔室出於枋為交神明一也君迎牲而不迎尸為尸在廟門外疑於臣別嫌而迎是明君臣之義二也孫為王父尸己北面而事子則為父尸之故此父子之倫三也尸飲五獻卿尸飲七獻大夫尸飲九獻士與有司是明貴賤四也羣昭羣穆咸在別遠近親疎之序是親疎之殺五也賜爵祿於太廟此施爵賞為六也君在阼夫人在房不相授受酢必易爵此別夫婦為七也祭末歸俎貴者不重賤者不虛是政事之均八也賜爵昭穆及有司皆以齒是長幼有序九也有畀輝胞翟閽寺君在上而惠下是上下之際十也此十義祭必有之唯爵賞之施或有或無舉其有者而為十耳若然此十義祭則有之獨言成王之時為大平事者人有士君子之行自由王化之深實非祭末始然但作者因事見義以祭有飽德之事而臣有士君子之行以為政由於神化從神感是故因祭祀而美其人有德行以示世之大平耳

既醉以酒既飽以德傳既者盡其禮終其事箋云禮謂旅酬之屬事謂施惠先後及歸俎之類君子萬年介爾景福箋云君子斥成王也介助景大也成王女有萬年之壽天又助女以大福謂五福也音義施式豉反疏正義曰毛以為成王之祭宗廟羣臣助之至旅酬而酌酒終無算爵而皆醉言成王既醉之以酒矣又於祭末見惠施先後歸俎之事差次二者之德志意充滿又是既飽以德矣君子成王德能如此當有萬年之壽天又大與汝大福也鄭唯以介為助餘同傳正義曰春秋日食盡者謂之既故解之云既者盡其禮終其事盡禮終事其義一也以經有二事故分之耳箋正義曰以傳解為二故又分而申之傳以禮解酒故云禮旅酬之屬言之屬謂下及無算爵也傳以事解德故云事謂惠施先後謂尸飲五獻卿尸飲七獻大夫以貴賤為先後也及歸俎者貴者得貴骨賤者得賤骨貴者先而賤者後言之類見理兼十倫故箋略舉以包通之何知君子非上醉酒飽德之人而以為成王者以與萬年連文六章七章萬年之下以祚胤景命接之故知君子萬年宜斥成王也六章萬年之下云永錫祚胤即乘之云天被爾祿明永錫者是天錫之也此介爾景福亦在萬年之下其文與彼相值明亦大也故云天助汝以大福也此祭宗廟而言天助者以人死魂歸於天雖人鬼所助者皆歸之於天焉少牢嘏辭亦云使汝受祿于天是也福謂五福者洪範云五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命注云康寧人平安也攸好德人皆好有德也考終命考成也終性命謂皆生佼好以至老也此五者皆是善事自天受之故謂之福福者備也備者大順之總名詩言景福多矣以此篇福事數備於五故就此以明之見諸言景福義皆然也此篇言君子萬年是為壽也天被爾祿是富也室家之壼是康寧也昭明有融是攸好德也高朗令終景命有僕即考終命也為下具此五者故箋於是言之明　篇景福之言為下總目也

既醉以酒爾殽既將傳將行也箋云爾女也殽謂牲體也成王之為羣臣俎實以尊卑差次行之君子萬年介

爾昭明箋云昭光也疏正義曰毛以為成王之祭宗廟羣臣助之終於無筭爵而皆醉言成王既醉之以酒矣爾王之殽蓋牲體既差次而行之禮事終備女君子成王當有萬年之壽天又光大汝成王與之以昭明之道謂使之政教常善永作明君也鄭唯以介為助餘同箋正義曰歸俎者以牲體實之於俎故又謂俎實以尊卑差次行之者謂貴者得貴骨賤者得賤骨是也

昭明有融高朗令終傳融長朗明也始於饗燕終於享祀箋云有又令善也天既與汝以光明之道又使之長有高明之譽而以善名終是其長也令終有俶公尸嘉告傳俶始也公尸天子以卿言諸侯也箋云俶猶厚也既始有善令終又厚之公尸以善言告之謂嘏辭也諸侯有功德者入為天子卿大夫故云公尸公君也音義俶尸叔反嘏古雅反疏正義曰毛以為天既光大汝成王以昭明之道甚有長也言與之明道未有極已之時以是之故王德高明而有善終禮莫重於祭饗燕是禮之始祭祀是禮之終言王能善於祭也王之善終又有始言王於饗燕之禮亦善為之由其終始皆善故於祭之時有諸侯之公與王為先祖之尸始以善告王使受福也由此祭而使羣臣飽德故因述王之祭祀焉鄭以為天既助汝王以光明之道不但一時而已又使之長遠也所以為長者使王有高明之譽而以善名終是其長也既以善名而終又使之篤厚是故公尸以善言告王也傳正義曰融長釋詁文釋言云明朗也反覆相訓故朗為明也此言令終下云有俶則是始終相對下云公尸此論祭事祭統曰禮有五經莫重於祭是以祭禮為重禮終於是故謂之終以事神之禮為終則與人交接者為始故以饗燕為始享祀為終王者先成民而後致力於神故始於饗燕終於饗祀箋正義曰以說一人之事宜為相亞故以有為又令善釋詁文天既助汝以光明之道令其無有窮已是又使之長也光明之道自在已身行之於人則有名譽此高朗令終還述有融之言故云有高明之譽而以善名終是其長也易傳者此昭明還乘上文而申之未有祭祀在其間故易之也傳正義曰俶始釋詁文天子以卿謂以卿為尸也卿而謂之公者言此卿之尊比下土諸侯也諸侯稱公故亦謂卿為公也白虎通引曾子曰王者宗廟以卿為尸射以公為耦不以公為尸避嫌三公尊近天子親稽首拜尸故不以公為尸然則當時傳記有此說故知宗廟之尸必以卿也卿六命出封則為侯伯故得以公言之此傳據卿非諸侯者為說耳若諸侯入為卿則稱公是常也言天祐成王既始使以善名終又使厚之見天意殷勤之至也尸告主人唯嘏辭耳故知公尸嘉告謂嘏辭也傳言以卿為非諸侯者故又言諸侯入為卿大夫以申足傳說也諸侯有功德者入為天子之卿大夫謂侯伯為卿子男為大夫五等在國臣皆稱之曰公故言公尸也公君釋詁文明國君而稱公非必公爵也此宗廟宜以卿為尸但因解公而連言大夫耳祭統云夫祭之道孫為王父尸所使為尸者於祭者子行也父北面而事之彼說天子諸侯之法則天子諸侯宗廟之祭其尸用同姓也於同姓之中用其適者故祭統注云必取同姓之適知者士虞記云男男尸女女尸必使異姓不使賤者注云異姓婦也尸配尊者必使適也雖虞時男女

矣箋正義曰箋以此文從介爾昭明以來轉相乘述則是終有俶亦是介爾之事俱為神祐受之於天非言王之祭燕行事始終故不從俶為始以令終已是善名故以俶為厚釋詁文俶作也作事所以厚生故云俶猶厚也傳據卿非諸侯者為說耳若諸侯入為卿則稱公是常

別尸既祔則夫婦共尸唯此為異其用適則同也曲禮曰為人子者不為尸注云然則尸必卜筮無父者然則尸又用適而無父者也非其宗廟之祭則其尸不必同姓石渠論云周公祭天用太公為尸是用異姓也白虎通又云周公祭太山用召公為尸蓋天地山川得用公也

其告維何籩豆靜嘉傳恒豆之菹水草之和也其醢陸產之物也加豆陸產也其醢水物也籩豆之薦水土之品也不敢用常褻味而貴多品所以交於神明者言道之徧至也箋云公尸所以善言告之是何故乎乃用籩豆之物潔清而美政平氣和所致故也朋友攸攝攝以威儀傳言相攝佐者以威儀也箋云朋友謂羣臣同志好者也言成王之臣皆有仁孝士君子之行其所以相攝佐威儀之事音義褻息列反清如字又才性反好呼報反疏正義曰案乘上公尸嘉告又問而說之言其此公尸以善言告者維何所為乎乃由王之所祭籩豆之物潔清而美又其時王之羣臣同志好之朋友皆有士君子之行所以相攝佐者以威儀之事也由祭饌則潔清助之其所以相攝佐者以威儀之事也由祭饌則潔清而美助者又善於威儀當神之意故公尸以善言告王也傳正義曰自交於神明以上皆郊特牲文所異者唯彼和下有氣此略之耳既引其文又云言道之徧至以解其間用水土之意恒豆謂恒常正祭之豆菹用水草之和氣所生者而為之若昌本與鳧葵也其醢則用陸地所產之物若麋麇之等也朝事為正故謂之恒其加

豆菹用陸產之物若葵菹與豚拍也其醢則別用水物若蠃與魚謂饋食之豆以其亞朝事故謂之加此籩豆之薦用水土所生之品者以不敢用尋常褻美之味而貴其多品數故加相及所以交接於神明者言道之徧而至於水土故也彼注云此謂諸侯也天子朝事之豆有昌本麋臡茆菹麋臡饋食之豆有葵菹蠃醢豚拍魚醢其餘則有雜錯云也記言恒豆加豆鄭引朝事饋食則以朝事為恒饋食為加取其水陸相配與記同者而證之以恒加相亞宜為朝事與饋食故不為饋外之加焉其餘錯雜者於天官醢人云朝事之豆有韭菹青菹非水草也饋食之豆有蜃蛾醢蜃非陸產蛾非水物故言雜錯也此皆言豆而并言籩者籩與豆相配故連言之也此皆天子之禮而引諸侯法者取水土之品是靜嘉之義故引之其雜錯猶自不同也箋正義曰維何者問者辭靜嘉者答之意言政平氣和因解水陸之物得美之意此經意言其告維何由籩豆靜嘉下云其類維何室家之壼其肖維何天被爾祿更自申說類肖之事文勢雖與此異俱問而自說故同言維何也朋友謂羣臣同志好者言朋友則非一人論祭事而言攸攝則是羣臣相攝以助之友者同志之名故知朋友謂羣臣同志好者攝者收斂之言各自收斂以相助佐為威儀之事則祭義所謂濟濟漆漆是也

威儀孔時君子有孝子箋云孔甚也言成王之臣威儀甚得其宜皆君子之人有孝子之行孝子不匱永錫爾類傳匱竭類善也箋永長也孝子之行非有竭極之時長以與女之族類謂廣之以教道天下也春秋傳曰潁考叔純孝也施及莊公音義匱永位反道音導施以豉反疏正義曰毛以為

成王之臣既相攝佐以威儀故威儀甚得其適時之中皆為君子之人皆有孝子之行既有孝子之行又不有竭極之時能以孝道轉相教化則天長賜汝王以善道矣鄭唯長與汝之族類為異餘同箋正義曰孔甚釋言文時謂時節前事而量度之使已舉措合宜故云威儀甚得其宜賓之初筵箋以時為心所尊敬意亦類於此也傳正義曰匱竭俱是盡之義故以匱為竭類善釋詁文箋正義曰永長釋詁文祭義云大孝不匱言博施備物當謂天子諸侯行孝不匱也此孝子不匱承上朋友之文亦謂羣臣行孝與彼異也以言羣臣之孝則知永錫爾類為長與汝之族類謂轉相教導也各欲其類則可以徧及天下故云謂廣之教導天下近從朝廷而至於天下是其無竭極之時也所引春秋傳者隱元年左傳文彼言潁考叔之孝延及莊公亦使孝以證有孝行者能轉相教導也純孝者杜預云純猶篤也謂孝之篤厚也

其類維何室家之壼傳壼廣也箋云壼之言捆也其與女之族類云何乎室家先以相捆緻已乃及於天下君子萬年永錫祚胤傳胤習也箋云永長也成王女有萬年之壽天又長予女福祚至于子孫音義壼苦本反鄭捆緻也捆苦本反緻直置反疏正義曰毛以為承上錫王善道故又問而說之天與王以善道者維是云何乎正謂以此善道施於室家之內以此室家之善廣及于天下此所謂長與之也能使善道之廣如此則君子成王當有萬年之壽天又長與汝之福祚至於胤嗣之子孫言天深祐之使福及後世也鄭亦承上問而說之言羣臣以孝行與其族類者維云何乎使至室家之內皆自先捆緻恩親乃後及於天下使皆室家相親是謂與族類也餘同傳正義曰釋宮云宮中巷謂之壼以宮中巷路之廣故以壼為廣王肅云其善道施於室家而廣及天下周語單靖公之老送叔向叔向告其老而美單子引此章乃云壼也者廣裕民人之謂也王肅據彼文以述毛傳彼言壼者廣裕民人故以壼為廣也箋正義曰箋以言室家之壼則壼即是室家之事若言室家之廣則於文不類故易之云壼之言捆以孝行與族類者室家先以相捆逼而密緻言其相親然後以此相親之道與其族類亦使之室家相親故言乃及於天下也毛據外傳為說外傳正解此文而箋必易之者箋之此意不違外傳也室家捆緻則可以化天下則是廣裕民人也韋昭皆取此箋以解外傳是其不違矣但不訓壼為廣與毛異耳

其胤維何天被爾祿傳祿福也箋云天子女福祚至于子孫云何乎天覆被女以祿位使祿福天下君子萬年景命有僕傳僕附也箋云成王女既有萬年之壽天之大命又附著於女謂使為政教也音義被皮寄反注同著直略反下同疏正義曰毛以為承上祚胤問而說之其言祚及後胤者維是云何乎正謂天覆被汝以福祿使之長保王位祿臨天下言既得福祿如此君子成王常有萬年之壽天之大命有所附著言常歸故汝傳之子孫也鄭唯以有為又餘同傳正義曰以僕御必附近於人故以僕為附傳不訓有為又故知不與鄭同

其僕維何釐爾女士傳釐予也箋云天之大命附著於女云何乎予女以女而有士行者謂生淑媛使為之妃

釐爾女士從以孫子箋云從隨也天既予女以女而有士行者又使生賢知之子孫以隨之謂傳世也音義釐力之反媛于眷反妃音配又芳非反知音智傳直專反疏正義曰承上景命有僕問事維是云何乎乃與汝以女而有士行者使與汝為配既與汝女而有士行者又隨之以生賢者之子孫使之傳世是得天之大命附著也傳正義曰釋詁云釐予賜也俱訓為賜故釐得為予箋正義曰自六章至此其文有次因孝子之臣化族類以固王室故先言永錫祚胤為遠之辭但乘其句末而轉之故云其胤維何不言其祚耳其實七章所言天被爾祿景命有僕即祚也此章云釐爾女士從以孫子是胤也六章舉其目因而分說之鄭以七章言祚故箋云天覆被汝以祿位天之大命又附著於汝指王之身是解祚也以此章言胤故下箋云使生賢智之子孫以隨之謂傳世指其子孫是解胤也但以理得相因故言其胤維何而以祚答之見其生賢胤乃可以保國祚故其言相起發也下言釐爾女士從以孫子則孫子是此士女所生故知女士謂女而有士行者文母為十亂之一是女而有士行者也成王之妃書傳無文其子則康王也昭二十六年左傳曰成王靖四方康王息民則康王亦明王也

既醉八章章四句

序鳧鷖守成也太平之君子能持盈守成神祇祖考安樂之也箋君子斥成王也言君子者太平之時則皆然非獨成王也音義鳧音符鷖於雞反蒼頡解詁云鷖鷗也一名水鶩祇祁支反樂音洛篇末注同疏正義曰作鳧鷖詩者言保守成功不使失墜也致太平之君子成王能執持其盈滿守掌其成功則神祇祖考皆安寧而愛樂之矣故作此詩以歌其事也上篇言太平此篇言守成即守此太平之成功也太師次篇見有此義敘者述其次意故言太平之君子亦承上篇而為勢者王者之馭天下太平是功之所極物極則反或將喪之成之既難守亦不易故所以美其能守之也執而不釋謂之持主而不失謂之守持是手執之守是身護之盈者如器實滿故言持成者如物積聚故言守持守之義亦相通也故易注云持一不惑曰守是守亦持也神祇以人為主故能守成則神祇祖考安樂之矣神者天神祇者地神祖者則人神也經五章毛以為皆祭宗廟則是祖考耳而兼言神祇者以推心事神其致一也能事宗廟則亦能事天地因祖考而廣言神祇明其皆安樂之也安者神意自安即來燕來寧來宜來處來宗是也樂者謂愛樂主人饗其祭祀降之福祿即來成來為來下來崇無有後艱是也其持盈守成言神祇所以得安之意於經無所當也鄭於神祇祖考經皆有之三章祭天地是神祇也卒章七祀亦神之別也二章四方百物四章社稷山川於周禮皆地祇也首章宗廟即祖考也不言鬼而言祖考復其文以足句經序倒者序以天地人為尊卑之次以統其小者經以鳥至為次故不同也毛於首章傳曰太平則萬物衆多則不以鳧鷖所在興祭處也二章傳曰厚為孝子則是於祖考也卒章傳曰不敢多祈則是述孝子之情非尸有尊卑也然則毛以五章皆為宗廟矣鄭以首章祭宗廟二章祭四方百物三章祭天地四章祭社稷山川卒章祭七祀皆以首章一句言正祭次句以下言燕尸宗廟燕尸以祭之明日其餘皆同日也如此為章次者以鳧鷖水鳥居水是常故先言在涇既以水為主然後從下而漸至於高

鳥不常處或出水傍故次在沙而水中高地鳥亦往焉故次在渚水外高地鳥又時往故次在深山之絶水鳥往最稀故以為末因以鳥之所在取其象類為喻故不依尊卑之次焉

鳧鷖在涇公尸來燕來寧傳鳧水鳥也鷖鳧屬太平則萬物衆多箋云涇水名也水鳥而居水中猶人為公尸之在宗廟也故以喻焉祭祀既畢明日又設禮而與尸燕成王之時尸來燕也其心安不以己實臣之故自嫌言此者美成王事尸之禮備爾酒既清爾殽既馨公尸燕飲福祿來成傳馨香之遠聞也箋云爾者女成王也女酒殽清美以與公尸燕樂飲酒之故祖考以福祿來成女音義聞音問或如字疏正義曰毛以為成王之時天下太平萬物衆多莫不得所其鳧鷖之鳥在於涇水之中得其處也既天下太平成王祭宗廟之神以其明日繹而燕尸此時公尸之來與王燕也其來心則安寧不以己實臣之故而不安由王誠心敬之故也其燕之時爾王酒既清潔矣爾王之殽既馨香矣月之以公尸燕樂而飲之則為神所悅以此致福祿而孝子是為神所安樂之也鄭唯上句為異言鳧鷖在涇水之中以興公尸在宗廟之內餘同傳正義曰釋鳥鶌沈鳧某氏曰詩云弋鳧與鴈郭璞曰似鴨而小長尾背上有文今江東亦呼為鶌陸璣疏云大小如鴨青色卑脚短喙水鳥之謹愿者也鷖與鳧俱在涇故知鳧屬蒼頡解詁云鷖鷗也一名水鷄太平則取之以時不妄大殺故萬物衆多萬物多而獨言鳧者舉鳥之得所則餘者皆然可知箋正義曰欲言水鳥居中故云涇水名也以凡喻皆取其象故以水鳥之居水中猶人為公尸之在宗廟故以喻焉此謂正祭故云在宗廟若繹祭之禮則郊特牲注云枋當於廟門之外西室繹又於其堂不專在廟門明在廟為正祭也言公尸來燕則是祭後燕尸非祭時也燕尸之禮大夫謂之賓尸即用其祭之日今有司徹是其事也天子諸侯則謂之繹以祭之明日春秋宣八年言辛巳有事於太廟壬午猶繹是謂在明日也此公尸來燕是繹祭之事故云祭祀既畢明日又設禮而與公尸燕也其尸以卿大夫為之於王實為其臣但孝子以父象事之故其心安不以己實臣之故自嫌曰王事之盡敬故不嫌也若人遇已薄則不敢自安今言尸之安明王禮之備也

鳧鷖在沙公尸來燕來宜傳沙水旁也宜宜其事也箋云水鳥以居水中為常今出在水旁喻祭四方萬物之尸也其來燕也心自以為宜亦不以己實臣自嫌也爾酒既多爾殽既嘉傳言酒品齊多而殽備矣公尸燕飲福祿來為傳厚為孝子也箋云為猶助也助成王也音義齊才細反為于偽反注同協句如字疏正義曰毛以為時既太平鳧鷖之鳥在於水旁之沙而得其所於此之時成王祭其祖考而明日燕尸公尸之來燕也自以其來為宜其事不以臣故而自嫌言王事尸之禮備也其燕之事爾王之酒既多矣爾王之殽既善矣王用之以與公尸燕樂而與之故致福祿來而厚為孝子也鄭以鳧鷖在沙喻祭四方百物即以其日燕尸福祿來助成王以此為異餘同傳正義曰上言在涇此云在

沙則在涇水之旁沙也故云沙水旁易需卦九三需于沙注云沙接水者亦是水傍矣說文云沙水中散石也水少則沙見故字從水少耳因以為宜故知宜其事也箋正義曰箋以序言神祇祖考其言徧說諸神則經之所陳盡有之矣非獨祭宗廟而尸故以每章各為一祭而詩之取喻皆以為象廟中之有神猶涇水之有鳥故以在涇為喻宗廟今鳥出在水旁猶似神居國外國外之祭唯是四方百物之神矣故云水鳥而居水中為常今出在水旁喻祭四方百物之尸由四方萬物祭在國外故以出水為喻也大宗伯䰟辜祭四方百物言四方則其祭在國之外者各祭其方也言百物則徧祭百種之神也祭在四方其神百種唯蜡祭耳故注云䰟畐牲胥也辜磔也䰟而磔之謂祭禳及蜡祭也即引郊特牲曰八蜡以祀四方年不順成則八蜡不通以謹民財也又曰蜡之祭也主先嗇而祭司嗇也祭百種以報嗇也是八蜡之祭在四方祭百種也言百種者舉成數耳郊特牲曰蜡也者索也歲十二月合聚萬物而索饗之注云萬物有功加於民者神使為之故祭以報焉既言百種又言萬物是其徧祭天下羣神也而謂之八蜡者以蜡者主於為田報祭其八者於田功尤多故以為主耳其祭非徒八神而已其神雖衆總而祭之郊特牲又曰伊耆氏始為蜡注又云造者配之蓋諸神共立一尸而以伊耆氏配也曾子問云嘗禘郊社尊無二上注云神雖多猶一一而祭之此得總祭羣神者彼據常法故一一祭之蜡之與祫皆有以而然故為總祭然蜡以尤嗇為主祫以后稷為主亦尊無二上也郊特牲說蜡之辭曰土反其宅水歸其壑昆蟲無作草木歸其澤注云此蜡祭祝辭也若辭同則同處可知是諸神總祭之事也郊特牲又曰順成之方其蜡乃通則四方方為一祭故謂之四方也此箋言祭四方百神之尸謂正祭時也來燕來宜者謂祭末燕尸也上箋宗廟之祭言明日又設禮而為公尸燕此及下章皆不言明日有事祭義曰周人祭日以朝及闇既言終日有事明其即燕尸矣春官神士職曰以冬日至致天神人鬼以夏日至致地祇物魅注云蓋用祭天地之明日既別其事明其不復燕尸故知燕尸即以其祭之日也天地尚以其日月其餘諸神亦以其日也故箋於此及下章皆不言明日也其心自以為宜為宜與來寧意同故云亦不以己實臣之故自嫌也傳正義曰鄭於周禮差之唯大事於太廟備五齊三酒毛於此義雖為宗廟之祭其大事與時祭不明但言品齊多耳未必五齊三酒皆具也殽稱既嘉可言美而已矣而傳兼言備者見苟可薦者莫不咸在之義箋以此章為蜡祭則言多者以其神意故也厚為孝子也者言此福祿之來厚為孝子而其意亦與箋同以為助之也但不以為宗廟之祭不得言孝子故變言成王也

鳧鷖在渚公尸來燕來處傳渚沚也處止也箋云水中之有渚猶平地之有丘也喻祭天地之尸也以配至尊之故其來燕似若止得其處爾酒既湑爾殽伊脯公尸燕飲福祿來下箋云湑酒之泲者也天地之尸尊事尊不以褻味泲酒脯而已音義渚之與反沚音止湑息汝反泲子禮反字又作霽同疏正義曰毛以為時既太平鳧鷖之鳥來在水中之渚得其常處於此之時成王祭其宗廟而明日燕尸公尸之來燕也其來似若止得其處其燕之時爾王之酒既湑然而泲之爾王之殽維是脯矣王用此酒脯與尸燕樂而飲之為神所饗福祿來下而與之鄭以鳧鷖在渚喻祭天地之神於丘即以其日燕尸為異餘同箋正義曰喻取其象水中高地謂之渚渚之高於水猶丘之高於地故云水中之有渚猶平地之有丘喻祭天地之

尸也春官大司樂曰冬日至於地上之圜丘奏樂六變則天神皆降夏日至於澤中之方丘奏樂八變則地祇皆出是祭天地之神皆在丘也天地之祭唯二至在丘耳其夏正郊天與迎氣四郊及北郊祭地為壇而祭不於丘也此以渚為喻唯喻二至之祭其文不及郊也尸為神象故公尸配至尊上云來寧來宜此言來處義亦同也上言其來心安心安宜據尸意為說此文似若止得其處謂外人觀之彼言其心此據其貌為異耳定本云以若止其處集注云似若止得其處集注是也箋以上言酒多殽美今酒言湑變殽言脯明其因文立義故知天地之事尊事尊者不敢以褻美之味直以所沸之酒及乾脯而已因此示義舉酒脯為言其實天地之祭更有殽饌也

鳧鷖在深公尸來燕來宗傳深水會也宗尊也箋云深水外之高者也有瘞埋之象喻祭社稷山川之尸其來燕也有尊主人之意既燕于宗福祿攸降公尸燕飲福祿來崇傳崇重也箋云既盡也宗社宗也羣臣下及民盡有祭社之禮而燕飲焉為福祿所下也今王祭社又以尸燕福祿之來乃重厚也天子以下其社神同故云然音義深在公反說文云小水入大水也徐云鄭音在容反水外之高者也瘞於例反埋亡皆反字亦作貍同降戶江反重直龍反下同疏正義曰毛以為時既太平鳧鷖之時成王祭宗廟明日而與尸燕公尸之來燕也其來有尊敬孝子之心既來與王燕於宗廟則福祿從此尸所而下與王也於時王與公尸燕樂飲酒故致福祿而居在瘞埋之祭謂祭社稷山川之神至其祭畢而燕尸公尸之來燕也其來有尊主人之意於此天子祭社稷之時羣臣下及衆民盡至而燕飲於其社宗為福祿所下而與之此時天子用酒殽而與公尸燕樂而飲之故致福祿之來乃重而厚也自天子至於庶人同得社之福祿故言重也傳正義曰深音如叢則叢是聚義且字從水衆知是水之會聚之處說文云深小水入於大水也廟以尊重稱宗廟故宗為尊也王肅云言尊敬孝子也箋正義曰箋以水會亦在水中與在涇無異不宜別文其義既別則深非水矣此詩之次從水而次沙次渚則是漸嚮高地此承渚下則亦是地矣渚既是水中高地深當是水外之高地深者地高之貌水外之地深然而高蓋涯涘之中復有徧高之處以為瘞埋之象喻祭社稷山川釋天云祭地曰瘞埋李巡曰祭地以玉埋地中曰瘞埋孫炎曰瘞者翳也既祭翳藏地中然則瘞埋牲者其上以土覆之微高於平地故以深為喻也爾雅以祭地為瘞埋祭法云瘞埋於泰坎祭地也春官司巫凡祭事掌守瘞注云瘞謂若祭地祇有埋牲主者守之然則瘞埋者唯謂祭地耳此以瘞埋為祭社稷山川者上以渚喻丘其文可以兼天地則此非地之大祇當是地之別神耳大宗伯社稷山川皆在地神之條則其祭亦埋與祭地同也若然大宗伯云以血祭祭社稷五嶽以埋沉祭山林川澤注云不言祭地此皆地祇祭地可知也陰祀自血起貴氣臭也祭山林曰埋川澤曰沈順其性之含藏如彼之注唯山而埋爾社稷與川似不用埋而此言社稷山川皆瘞埋者鄭志張逸問曰以血祭祭五嶽以埋沉祭山川不審五嶽亦當埋否答曰五嶽尊祭之從血腥始何嫌不埋如鄭此言祭五嶽有埋明社稷亦埋矣然則川澤曰沈蓋亦沉而復埋何者釋天云祭山曰庋懸不言埋張逸亦引以問而鄭答曰爾雅

之文雜非一家之注不可盡據以難周禮雖不可盡據而於校人玉人之注有瘞沈之言是鄭意亦以祭山有瘞懸之法鄭雖不解瘞懸之義要瘞懸似非埋也祭山得瘞懸而復埋明祭川亦得沈而復埋故以社稷山川皆言埋也李巡以埋為埋玉而禮運云瘞繒帛注云埋牲曰瘞則牲玉幣帛皆埋之也孫炎曰既祭埋之鄭於司巫注云守瘞者以祭禮未畢若有事然祭禮畢則去之矣即是初即埋之非祭畢始埋也社稷山川其神不卑於四方百物云有尊主人之意者尸以主人盡禮故尊重之而以己卑之故尊主人也毛意正以為宗廟之祭亦言尊敬孝子傳正義曰崇重釋詁文箋正義曰以下文云公尸燕飲則此未為燕訖故以既為盡上箋云社稷山川則此章所祭非獨社耳偏以宗為社宗者以下言公尸燕飲謂王與尸燕則既燕于宗則非王燕尸矣此非王燕而言者盡燕者周悉之辭故知既燕于宗謂羣臣下及民庶因祭而燕也此在社稷山川之章則羣臣所祭之神亦此等神耳但諸侯之於山川在其地則祭之非其地則不祭國君尚然則羣臣民庶必不得祭山川矣臣民得與天子同祭者唯社稷耳故知既燕于宗唯指社宗以社是尊神耳故言社宗猶廟稱宗廟也月令仲春命民社祭法云大夫以下成羣立社郊特牲曰唯為社事單出里是羣臣下及民庶盡有祭社之禮而燕飲焉臣民所祭不必有尸所云燕飲因祭而與共祭之人自燕飲耳郊特牲曰社所以神地之道也又曰社祭土而主陰氣天子諸侯下及庶民雖廣狹不等俱土神因言天子祭社其辭遂及於民故文辭重疊異於餘章箋又言天子以下其社神同故云然是解詩人置辭被及民庶之意也公尸燕飲文在臣民之下以民得福君又得福故云來重以民之獲福亦君之福也故於君為重

鳧鷖在亹公尸來止熏熏傳亹山絶水也熏熏和悅也

箋云亹之言門也燕七祀之尸於門戶之外故以喻其來也不敢當王之燕禮故變言來止熏熏坐不安之意旨酒欣欣燔炙芬芬公尸燕飲無有後艱傳欣欣然樂也芬芬香也無有後艱言不敢多祈也箋云艱難也小神之尸卑用美酒有燔炙可用褻味也又不能致福祿但令王自安無有後艱而已音義亹音門熏許云反說文作醺云醉也說音悅令力呈反疏正義曰毛以為時既太平鳧鷖之鳥在山絶水之亹得其常處於此之時成王祭其宗廟以明日燕尸公尸之來止於燕坐熏熏然其又和悅而得其宜於是行旨美之酒欣欣然歡樂薦燔炙之羞芬芬然馨香王用之以與公尸燕而飲之致其無復有後艱難孝子之意不敢多祈故變文不言福祿以見日之艱難孝子之意不敢多祈故變文不言福祿以見之鄭以鳧鷖之鳥在於絶水之亹喻公尸之居在於王宗廟之門謂祭七祀之神燕其尸於廟門之外也公尸之來止處自以神卑之故熏熏然坐而不安於是有旨酒欣欣然美燔炙芬芬然香用之以與公尸燕樂而飲之致其無復有在後之艱厄神卑不敢致福止令無艱而已傳正義曰傳以渚者水中地是土當水之流深者水會之處是土障水令聚令變文言亹非復土也故以為山絶水謂山當山路令水勢絶也所云石絶水曰梁亦此之類蓋石是小石此則大山為異耳以宗廟之尸尊者自得故為熏熏和悅也箋正義曰箋以上四章隨類取喻已有天地宗廟社稷山川四方百物諸神略欲盡矣其所未見唯七祀耳而上言鳧鷖所在於祭皆有所類唯此山絶水之亹於七祀之祭事無其象則是假取其名以為其義故云亹於七祀之尸於門戶

之外故取此門名以為喻焉祭法曰王為羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰太厲曰戶曰竈是七祀之名也諸侯以下則有降差此言天子之事故云七也案中霤祀雖祭五祀皆先薦於奧祀戶則設主於戶內祀中霤則設主於牖下此二者在戶內也祀門則設主於門左樞在門內也祀竈則設主於陞祀行則設主於軷上竈在廟門外之東行在廟門外之西此二者在門外也尸主當相依附五祀正祭之時戶與中霤在戶之內門在門之內竈行在門之外司命大厲雖無文亦不過廟門之外內也宗廟正祭在奧繹在門況七祀之祭有本在門外者也明其燕尸皆在門之外矣故云於門戶之外也上四章皆以發首一句喻正祭則此鳧鷖在門亦當喻正祭矣各以尸在門故取壺名為喻則首句經喻燕事與上不類者以七祀之祭祭非一處而正祭有在門者燕尸又皆在於門故言門亦可以見正祭也七祀之神神之卑者而來止熏熏文異於上故知其來不敢當王之燕禮故變言來止熏熏是坐不安之意傳正義曰飲美酒而言欣欣故為樂謂口之樂也芬芬是香之義故為香謂燔炙香也二事不類者以人飲酒而後知味食炙而後知香指體而言雖為小異自人而發意亦同也無有後艱守成而已非神加之福見孝子之意不敢多祈也禮稱祭祀不祈則皆亦不祈言不敢多者此非孝子口所自祈言神纔令如此見孝子不敢多祈耳不敢更復望福是所謂能持盈也箋正義曰七祀神之小者故云小神祭法注云小神居人間伺察小過作譴告者是也月令孟冬臘先祖五祀聚祭之則周之七祀雖四時別祭於臘亦聚祭之義也此詩所云未必七神並祭作者於後總言之耳因其神卑而變其文用美酒有燔炙以其神卑可用褻美之味神又自以為卑不敢致福主人但令王自令以去無有後難而已

鳧鷖五章章六句

序假樂嘉成王也音義假音暇疏正義曰作假樂詩者所以嘉美成王也經之所云皆是嘉也正詩例不言美以見為經之正因訓假為嘉故轉經以見義且承上篇為次以其能守成功故於此嘉美之也

假樂君子顯顯令德宜民宜人受祿于天傳假嘉也宜民宜人宜安民宜官人也箋云顯光也天嘉樂成王有光光之善德安民官人皆得其宜以受福祿于天保右命之自天申之傳申重也箋云成王之官人也羣臣保右而舉之乃後命用之又用天意申勑之如舜之勑伯禹伯夷之屬音義右音又助也重及用反疏正義曰言上天嘉美而愛樂此君子成王也以其有光光然明察之善德宜於民而能安之宜於人而能官之以此能受其福祿於天是天嘉樂之也官人之事王政尤重故又更申說之言王所以能官人者待羣臣相保安素相委知乃自佑助而共舉之成王乃後命用之既用之為官又用天意申重戒勑之此其所以官人得其宜也傳正義曰假嘉釋詁文民人散雖義通對宜有別皋陶謨云能安民能官人安民則惠黎民懷之其文與此相類故知宜民宜人是宜安民宜官人也箋正義曰顯光釋詁文下言受祿于天則嘉樂者是天嘉樂之故云天嘉樂成王有光光之善德光光雖為總辭安民官人即亦善德之事也天不能自治下民立君以治民治民得宜則天降之福故云皆得其宜以受福祿於天傳正義曰申重釋詁文也箋正義曰官人之事王政尤重上文既言宜人故云成王之官人羣臣保

佑而舉之保安也佑助也謂能相委知乃相助薦舉成王得其所舉乃命用之又用天意申勑之堯典云舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載使宅百揆僉曰伯禹作司空帝曰俞汝往哉帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷帝曰俞咨伯汝作秩宗既命羣官其下總云帝曰咨汝二十有二人欽哉惟時亮天功是舜勑伯禹伯夷之事也僉曰是保佑也俞往是命之也亮天功是用天意申勑之也其事與此相類故云如舜之勑伯禹伯夷之屬彼所命者猶有垂益夔龍之等引之不盡故言之屬以包之

千祿百福子孫千億穆穆皇皇宜君宜王傳宜君王天下也箋云干求也十萬曰億天子穆穆諸侯皇皇成王行顯顯之令德求祿得百福其子孫亦勤行而求之得祿千億故或為諸侯或為天子言皆相勗以道不愆不忘率由舊章箋云愆過率循也成王之令德不過誤不遺失循用舊典之文章謂周公之禮法音義宜君宜王一本宜並作且字勗香玉反愆起連反疏正義曰言成王能行光光之善德宜安民官人以此求天之祿則得百種之福子孫亦勤行善德以求天祿則得千億言其多無數也子孫以勤行得祿之故所以穆穆然皇皇然宜為諸侯之君宜為天子之王言其相勉以德上天福之常作人主保其邦國也又言成王所以蒙天之德澤及子孫者以其有光光善德勤行之不過誤不遺忘志雖循用舊典之文章言能遵用周公禮法故得福流子孫傳正義曰君王別文傳并言之者以其俱有宜文故總而釋之言宜君者宜君天下宜王者宜王天下君則諸侯

也亦以天下言之者以其與此天下之民為君其國亦在天下之中故同言之箋正義曰千求釋言文十萬曰億古數然也天子穆穆諸侯皇皇下曲禮文也求祿者必行善求之以文承上章故知成王行顯顯令德求祿得百福也知非子孫之數有千億者以此美成王能行善德不美其子孫衆多上言百福是福之衆多故知千億亦福之多數也宜君宜王文承千億之下故箋以勢接之言得祿故或為諸侯或為天子明得為天子諸侯即是千億之祿也又解得祿之由言皆相助勉力行道故福祿降之愆過釋言文率循釋詁文以不愆不忘即是令德之事故本於上章言成王之令德也循用舊典之文章是用之以治天下也上章言宜民宜人則是王已蒞政而遵用舊章事在制禮之後故知是周公之禮法也以其一代大典雖則新制永為舊章也周禮六官所存者五天地夏秋四官皆以正月之吉懸其所掌之法於象魏使萬民觀之哀三年左傳曰魯災季桓子至御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘是謂周公之制六典之法為舊章也

威儀抑抑德音秩秩無怨無惡率由羣匹傳抑抑美也秩秩有常也箋云抑抑密也秩秩清也成王立朝之威儀緻密無所失教令又清明天下皆樂仰之無有怨惡循用羣臣之賢者其行能匹耦己之心受福無疆四方之綱音義惡烏路反又如字注同朝直遥反緻直致反本或作致行下孟反疆居良反下篇同疏正義曰毛以為言成王立朝之威儀抑抑然而美也其道德教令之音秩秩然而有常也以此之故為天下愛樂無有咎怨之者無有憎惡之者又能循用羣臣之匹耦己志者謂臣有賢行能與己為匹則取其謀慮而依

用之以此之故受天之福祿無有疆境常為天下四方之綱言常為君王統領天下鄭以為王立朝之威儀抑抑然密緻無遺失其教令之德音秩秩然清明無所壅滯故為天下樂仰餘同傳正義曰抑傳以抑抑為密則是密審故所以為美也釋詁云秩常也故以秩秩為有常箋正義曰抑抑密秩秩清皆釋訓文以此詩美成王之德下云四方之綱則是為政之事故知謂立朝之威儀也緻密無失謂舉止詳悉事無非禮教令清明謂下民寧靜無幽不燭有儀可愛有德可慕故天下皆樂仰之其行能匹耦己心者謂舉事允當與己志合也

之綱之紀燕及朋友傳朋友羣臣也箋云成王能為天下之綱紀謂立法度以理治之也其燕飲常與羣臣非徒樂族人而已百辟卿士媚于天子不解于位民之攸

暨傳暨息也箋云百辟畿內諸侯也卿士卿之有事也媚愛也成王以恩意及羣臣羣臣故皆愛之不解於其職位民之所以休息由此也音義樂音洛辟音壁注同媚眉備反注同解佳賣反注同墜許器反疏傳正義曰此美王能官人又言天子燕及故知朋友是羣臣尚書武王曰我友邦冢君亦是稱臣為朋友也箋正義曰綱紀者以結綱喻為政故知謂立法度以理治之言燕及則時復及之非常燕也禮有族食族燕則王燕族人為常臣則有功乃燕是燕臣為非常今美王恩之隆而云燕及朋友則是以族人之恩及之故云燕飲常與羣臣非徒族人而已傳正義曰釋詁云咽息也某氏曰詩云民之攸塈郭璞曰今東齊呼息為咽則塈與咽古今字也箋正義曰烈文云百辟其刑之對四方其訓之則百辟非四方故為畿內諸侯以此百辟卿士文相對故分之為二烈文唯有百辟無卿士之文則百辟兼卿士矣故彼箋以卿士解百辟明百辟之中可以兼之也月令仲夏雩祀百辟卿士云百辟卿士古者上公以下若句龍后稷之類亦以其文具足故言以下明古之王朝之臣有功於民者皆可以祀之非獨上公意亦與此同也

假樂四章章六句

序公劉召康公戒成王也成王將涖政戒以民事美公劉之厚於民而獻是詩也箋云公劉者后稷之曾孫也夏之始衰見廹逐遷於豳而有居民之道成王始幼少周公居攝政反歸之成王將涖政召公與周

公相成王為左右召公懼成王尚幼稚不留意於治民之事故作詩美公劉以深戒之也音義公劉王云公號劉名也尚書傳云公爵劉名也王基云公劉字也召本亦作邵上照反後皆同涖音利又音類力洎反夏戶雅反下夏人同少時照反相息亮反疏正義曰作公劉詩者召康公所作以戒成王武王既崩成王幼弱周公攝政七年而反歸之今成王將欲涖臨其政召公以王年尚幼恐其不能留意於民故戒之以治民之事美往昔公劉之愛厚於民欲王亦如公劉而獻是公劉之詩以戒成王此與泂酌卷阿俱是召公所作而為此次者厚民之事人君之急務故先作公劉非有道德則不能愛民故又作泂酌言皇天親有德饗有道欲王之修德行道也君雖有德不能獨治又作卷阿戒王使求賢用士也案卷阿末句云矢詩

不多維以遂歌自言作意是總結之辭則三篇次第元是召公作之先後編者如其意而次之敘亦以其一時之事故於此詳之言成王將蒞政而獻是詩明下兩篇亦是將蒞政之時俱獻之也獻者畀奏於尊之辭召公臣也故言獻國語曰使公卿至於列士獻詩是也鴟鴞序云以貽王者周公自達已意欲使遺傳至王非已情所獻見故文與此異也公劉之厚於民經六章皆是也言成王將蒞政戒以民事序其作者之意於經無所當箋正義曰周本紀云后稷生不窋不窋生鞠陶鞠陶生公劉是后稷之曾孫也后稷本封於邰非有所迫不應去國適豳公劉有道之君天子不應見逐故知以夏之衰始見迫逐而遷於豳也譜云公劉於夏后太康時失其官守竄於此地則夏之始衰謂太康時也去中國而適戎其則是不為天子所助下箋以為夏人迫逐蓋是王朝之人以時衰政亂疾惡有道故逐之也案譜以公劉當太康之時韋昭之注國語以不窋當太康之時不窋乃公劉之祖不應共當一世夏氏之衰太康為始太康禹之孫公劉不窋之子計不窋宜當太康公劉應在其後豳譜欲言遷豳之由遠本失官之世不窋以太康之時失稷官至公劉而竄豳其遷豳之時不必當太康也又外傳稱后稷勤周十五世而興周本紀亦以稷至文王為十五世計虞及夏殷周有千三百歲每世在位皆八十許年乃可充其數耳命之短長古今一也而使十五世君在位皆八十許載子必將老始生不近人情之甚以理而推實難據信若使此言必非虛誕則不窋之與公劉彌是不共世太康之後有羿浞之亂比至少康之立幾將百年蓋太康始衰之時不窋失官少康未立之前而公劉見逐也而有居民之道經之所陳皆是也成王始幼少周公居攝政者鄭以金縢之注差約之以為武王之崩成王年十歲除喪年十三是其幼少也攝政元年成王年十五及

歸之成王年二十一成王將蒞政其年二十有二召公與周公相成王為左右謂作上公為二伯分陝而治周公古書序云周公為師召公為保召公不悅作君奭與此同時也鄭不辨公劉是名是字王肅云公號也劉名也王基云周人以諱事神王者祫百世召公大賢出自姬姓稱揚先祖盛德之君而舉其名不亦遠於禮乎其意以為公劉必是字也計虞夏之時世代尚質名字之別難得而知世本史記不應皆沒其名而盡書其字以之為名未必非矣鄭以姜嫄為名詩人亦得稱之何獨公劉不可言其名也周人自以諱事神於時未有諱法祫祭之及羣君未能重於先妣何當許姜嫄而怪公劉王基雖述鄭未必然也王肅以公為號猶可焉何則后稷至於大王十有餘世唯三人稱公何故三君特以公號豈餘君不為公也若為名單而以公配則古公祖紺者復二名而加公矣

篤公劉匪居匪康迺埸迺疆迺積迺倉迺裹餱糧于橐于囊思戢用光傳篤厚也公劉居於邰而遭夏人亂廹逐公劉公劉乃辟中國之難遂平西戎而遷其民邑於豳焉迺埸迺疆言脩其疆埸也迺積迺倉言民事時和國有積倉也小曰橐大曰囊思戢用光言民相與和睦以顯於時也箋云厚乎公劉之為君也不以所居為居不以所安為安邰國乃有疆埸也乃有積委及倉也安安而能遷積而能散為夏人廹逐已之故不忍鬬其民

乃裹糧食於囊槖之中棄其餘而去思在和其民人用光大其道為今子孫之基弓矢斯張干戈戚揚爰方啓行傳戚斧也揚鉞也張其弓矢秉其干戈戚揚以方開道路去之豳蓋諸侯之從者十有八國焉箋云干盾也戈句矛戟也爰曰也公劉之去卻整其師旅設其兵器告其士卒曰為女方開道而行明己之遷非為廹逐之故乃欲全民也音義場音亦裹音果餱音侯食也字或作糇糧本亦作粮音良糇也槖他洛反囊乃郎反說文云無底曰囊有底曰槖輯音集又七立反難乃旦反積子智反委於偽反為夏之為于偽

反又如字戚七歷反鉞音越從才用反又如字盾字又作楯順允反又音允句音鉤卒尊忽反下餘卒士卒皆同為于偽反下非為為公劉皆為同疏正義曰毛以為厚於民事乎此公劉也乃能匪以所居為居匪以所安為安言不顧己之安居唯以利民為意又言其不顧安居之事公劉之在邰國乃有畛場乃有疆界言其有田疇之業乃有委積乃有囷倉言其有穀食之資有田有食深可安居乃以不忍鬬其民人之故遂棄此疆場積倉乃裹此糧食於此囊槖之中委其餘而去是其不以安居為安居也公劉所以必為此事者思使民人相與輯睦不欲戰鬬以殺傷之用此以光顯己德於其時故為民而不愛物也其發邰國之時弓矢於此張之又秉其干戈戚揚之兵器整其師旅而出乃告其士卒曰我為汝方開道路而行其民以此之故而從之至豳是其愛厚於民也王今當念此公劉厚民之事而留意治之鄭唯以用光為光大其道為子孫之基大意亦與毛同傳正義曰篤厚釋詁文后稷封於邰至公劉而始遷故云公劉居於邰也夏人亂迫逐公劉當太康之後少康之前未能定其年世也以其時當夏世而被逐去國明因王政之亂而有人逐之不知逐者是何人也言公劉乃避中國之難遂平西戎而遷其民邑之於豳者言其遷之所由也豳地雖亦與狄鄰而近戎為多故云遂平西戎平之者謂與之交好得自安居耳公劉不忍鬬民而去不與戎戰爭而平之也豳於漢屬右扶風為栒邑縣則是中國之地言西戎者雍之西境與戎接連為夏為戎隨時變易公劉未居之前則為戎太王既來之後復為狄良由地居疆埸故一彼一此也乃埸乃疆謂民各有地言脩其疆埸謂民脩之乃積乃倉謂官之積倉也此倉積所有出於疆埸而來故云言民事時和國有積倉謂稅民而得之也地必民所耕故舉民之疆埸欲見公劉不恡故舉官之積倉官倉出於民田故先言疆埸也槖囊俱用裹糧而異其文明有大小之別故云

小曰槖大曰囊宣二年左傳稱趙盾見靈輒餓食之又為之簞食與肉寘諸槖以與之囊唯盛食而已是其小也哀六年公羊傳稱陳乞欲立公子陽生盛之巨囊而內可以容人是其大也釋詁云輯和也是思和其民不鬬其民即是相與和睦民能和睦則時人顯知君德故云於時也箋正義曰此篇言篤猶生民之言誕以公劉君厚愛其民嘆其能厚故每章言篤以冠公劉之上箋云厚乎公劉之為君總釋諸章皆云篤公劉之意也居之與安所以為異者居謂田宅是人之所處止即疆埸是也安謂資財是人所利用積倉是也正言邰國乃有委積及倉者美其已聚之物而能散之故其言不及疆埸也安安而能遷積而能散曲禮文也言安此之安以愛民故而能遷徙他所以自有積聚散而棄之以其意與彼同故引以為說又申說遷散之意公為夏人迫逐己之故不忍鬬其民愛重民命故棄其安居也既有積倉裹糧食故知棄其餘而去也以召公追而美之以戒

成王不述他姓之人唯陳己之父祖以此知思輯用光之言意在感今追昔故易傳以為光大其道為今子孫之基傳正義曰廣雅云鉞戚斧也則戚揚皆斧鉞之別名傳以戚為斧以揚為鉞鉞大而斧小太公六韜云大阿斧重八斤一名天鉞是鉞大於斧也牧誓云武王左杖黃鉞孔安國云黃鉞以黃金飾斧也以其特言黃鉞故云以金飾然則不言黃者未必皆金飾也以弓矢言張是人張之故知干戈戚揚為人秉之也夏人迫逐則是有兵圍逐為之阻難故云方開道路而去之蓋也蓋諸侯之從者十有八國當是亦為夏人政亂為鄰國所侵以公劉賢君為可師長故與之俱遷也毛自言蓋為疑辭不知出何文也箋正義曰箋曰釋詁文言為汝開道而行示其無所畏難明己之遷非為迫逐之故力不能拒乃欲保全其民無令損害故也告之以此使民知遷意也

篤公劉于胥斯原既庶既繁既順廼宣而無永嘆傳胥相宣徧也民無長嘆猶文王之無悔也箋云于於也廣平曰原厚乎公劉之於相此原地以居民民既衆矣既多矣既順其事矣又乃使之時耕民皆安今之居而無長嘆思其舊時也陟則在巘復降在原何以舟之維玉及瑤鞞琫容刀傳巘小山別於大山也舟帶也瑤言有美德也下曰鞞上曰琫言德有度數也容刀言有武事也箋云陟升降下也公劉之相此原地也由原而升巘復下在原言反復之重居民也民亦愛公劉之如是故進玉瑤容刀之佩音義歎他安反字或作嘆徧音遍相息亮反下相此皆同巘本又作甗魚輦反又音言又音魚偃反又音彥毛云小山別於大山也與爾雅異復降之復音服又扶又反注復下同瑤音遙鞞必頂反琫必孔反別彼列反反復之復本亦作覆同方福反疏正義曰公劉既居民厚乎公劉之為君也於是相此原地以居其民既衆矣既多矣既順其事矣又乃使之徧而時耕其田於是民皆樂業安今之居而無悔恨長歎思其舊時者也又覆說相原之事公劉升則在巘山之上觀其形勢復下而在原察其處所用心反覆重民若是以此之故亦為民愛其時之民皆云我今有何物而可與公劉帶之維有美玉及瑤并有鞞琫容飾之刀可以為之佩耳言居民相土其情若此故能保全家國澤及子孫王豈得不念之而留意治民乎傳正義曰胥相釋詁文宣徧釋言文乃宣之文在既順之下順謂順事則宣謂徧耕意亦與鄭同王肅云徧謂盧并毛意未必然也民無長歎是喜其來遷不恨公劉故云猶文王之無悔言文王之德不為人恨與此同以此傳知彼不與鄭同箋正義曰于於釋詁文廣平曰原釋地文李巡曰廣平謂土地寬博而平正也衆多一也丁寧言之耳順其事矣謂順為生之事築室之類皆是也乃宣之文與緜乃宣乃畝同故亦以為時耕也傳正義曰小山別於大山者釋山云重甗隙郭璞曰謂山形如累兩甗甗甑山狀似之上大下小因以為名西京賦曰陵重甗是也與皇矣小山曰鮮義別彼謂大山之傍別有小山也言何以舟之即說玉瑤容刀乃玉是所佩之物故知舟是帶也傳解下之所以進上多矣惟言玉瑤容刀者君子所以比德今進之瑤言公劉有美德也瑤是玉之別名舉瑤可以兼玉故不言玉也鞞者刀鞘之名琫者鞘之上飾下不言其

飾指鞞之體故云下曰鞞上則有飾可名故云上曰琫桓二年左傳曰衮冕黻珽帶裳幅舄昭其度也藻率鞞琫鞶厲游纓昭其數也夫德儉而有度登降有數此鞞琫在昭數之中以表人之有數故云言有度數意取左傳故并度言之刀所以割斷故云言有武事

篤公劉逝彼百泉瞻彼溥原迺陟南岡乃覯于京傳溥大覯見也箋云逝往瞻視溥廣也山脊曰岡絶高為之京厚乎公劉之相此原地也往之彼百泉之間視其廣原可居之處乃升其南山之脊乃見其可居者於京謂可營立都邑之處京師之野于時處處于時廬旅于時

言言于時語語傳是京乃大衆所宜居之野廬寄也直言曰言論難曰語箋云于於時是也京地乃衆民所宜居之野也於是處其所當處者廬舍其賓旅言其所當言語其所當語謂安民館客施教令也音義溥音普覯古豆反處昌慮反廬力居反論魯困反難乃旦反館客一本作館舍疏正義曰上既相地居民此又說相立都邑言厚乎公劉之為君也乃往之彼百泉之間就下地而仰望彼廣大之原觀見可居之處也乃又升彼南山岡脊之上乃見其可居而為都邑者於京之地也此京地乃是大衆所宜居之野故於是處其所當處者於是又為館舍以寄其賓旅既立都邑乃宣布號令公劉於是言其所當言語其所當語謂施政教於民也公劉厚民如此王亦當留意治民也傳正義曰溥大覯見皆釋詁文王肅云往之彼百泉之地乃視彼太原乃見是京而居之可以避水禦亂也箋正義曰逝往瞻視皆釋詁文以原是廣平之地故以溥為廣其義亦與傳大同也山脊曰岡釋山文絶高為之京釋丘文彼下即云非人之為丘京與丘相對且言為之丘則是人為之矣孫炎郭璞皆云人力所作而此詩說公劉依京築宮王肅言可以禦亂則京是大丘非人為矣李巡曰丘之高大者曰京是京有二等若戰勝取尸築為京觀者則人為之此言京者則是丘之高大非人為也相原地而往之百泉之間者上已升巘觀之是登高以臨下此往百泉之間自下而望高且慮下溼故往之泉處前既升巘今復陟岡反覆審觀之下言于京斯依故知京是可營立都邑之處傳正義曰春秋言京師者謂天子所居公劉非天子不得謂所居為京師此文連上乃觀于京則此京還是上京也師者衆也故云是京乃大衆所宜居之野以衆必

大故言大衆非是京之訓也地官遺人治國野之道以待賓客云十里有廬廬有飲食則廬是居舍之名賓客寄舍其中故云廬寄也衛戴公廬於曹亦謂寄在曹地也直言曰言謂一人自言答難曰語謂二人相對對文故別耳散則言語通也定本集注皆云論難曰語

篤公劉于京斯依蹌蹌濟濟俾筵俾几箋云蹌蹌濟濟士大夫之威儀也俾使也厚乎公劉之居於此京依而築宮室其既成也與羣臣士大夫飲酒以落之羣臣則相使為公劉設几筵使之升坐既登乃依乃造其曹執豕于牢酌之用匏傳賓已登席坐矣乃依几矣曹羣也

執豕于牢新國則殺禮也酌之用匏儉以質也箋云公劉既登堂負扆而立羣臣適其牧羣搏豕於牢中以為飲酒之殽酌酒以匏為爵言忠敬也食之飲之君之宗之傳為之君為之大宗也箋云宗尊也公劉雖去邰國來遷羣臣從而君之尊之猶在邰也音義蹌七羊反依毛如字鄭於豈反箋云或扆字造七報反匏步交反殽所戒反搏音博沈又音付食音嗣飲於鴆反疏正義曰毛以為上既言處止於京此又言宮室既就饗燕羣臣焉厚乎公劉之為君也既為邑於京地於此依之而築宮室宮室既成則饗燕羣臣其威儀蹌蹌之士及濟濟之大夫將來君所公劉則使人為之設筵使人為之設几賓來

就燕既登席矣乃依几矣公劉乃使人造適其羣牧執其豕於牢中以為飲酒之殽其飲此酒酌之用匏匏以酌之言其新為邦國儉而合禮也又說公劉其於羣臣設饌以食之設酒以飲之已身與之為君與之為大宗也言公劉之厚於羣臣如此欲成王之法效之鄭上二句與毛同言公劉築室既成與羣臣飲食以落之其為如此蹌蹌濟濟之威儀者謂公劉之朝士大夫者則相使為公劉設筵相使為公劉設几欲使公劉升扆而坐也公劉既登堂矣乃負扆而立其羣臣乃造其羣牧執豕於牢以為飲酒之殽得殽乃飲遂酌之用匏以進於公劉於此之時羣臣之於公劉也獻酒以飲之進食以食之從而君敬之從而尊重之言雖去舊國見尊如本國由愛厚其民故下不失敬欲成王之厚於民以見敬箋正義曰曲禮下云凡行容大夫濟濟士蹌蹌是蹌蹌濟濟大夫士之威儀也俾使釋詁文上京師之野于時處處謂衆民處處此言于京斯依則是公家之事故云公劉之居此京依而築宮室以宮室新成則有落之之禮下執豕用匏是飲酒之事故知既成與羣臣士大夫飲酒以落之也落室之禮則是公家所為筵几酒豕當是公家之物而云羣臣相使為公劉設几筵使之升坐者為禮之物實出於公但使掌供辦羣臣之職若使心不愛君則苟從而已雖有所掌不必促遽今言羣臣相使見其愛君之意耳傳正義曰以上言筵几此言登依則是登筵依几故云賓已登席矣乃依几矣以傳此言則知上筵几者毛意以公劉為羣臣設之饗燕之禮立一人為賓對主以行禮總而言之則非主者皆曰賓此賓即上蹌蹌濟濟之人宜為總矣左傳之說饗禮云設几而不倚此言依几者此章總言於臣之禮不辨饗燕之異下云飲之食之或亦兼食燕矣故得依几也行葦說燕宗族之禮箋云老者加之以几則羣臣之中當有無几者據有者言之耳周語曰民所曹好漢書每云吾曹曹者輩類之言故為羣也饗禮當烹太牢以飲賓此

唯用豕者秋官掌客曰凡禮賓客國新殺禮公劉新至豳地殺禮也匏是自然之物故云儉且質也定本云儉以質也燕禮羹定乃納賓此賓升乃執豕者其實執豕在登席之前欲使賓事與殽酒各自相近故也箋正義曰釋宮云牖戶之間謂之扆明堂位云天子負斧依南嚮而立此云既登乃依事與彼同故知是公劉既登堂負扆而立也明堂位注云負之言背也斧依為斧文屏風於戶牖之間然則斧者是屏風之名扆則戶牖之間地耳郭璞云扆牕東戶西也禮有斧扆形如屏風畫為斧文置於扆地因名為斧扆是也言天子負斧扆則諸侯之扆有斧與否無明文也此公劉負扆而立謂在朝之時其飲則坐於席故上箋云使之升坐謂設几筵疑飲時非負扆時也適其羣牧謂牧豕之羣處也晉語曰大任湲於豕牢即牢是養豕之處故云搏豕於牢中言忠敬者總解執豕用匏之事備其殽酒酌以進君道公劉之臣忠而且敬也傳正義曰傳以君之宗之其意為

一也板傳云王者天下之大宗然則此以諸侯為一國之所尊故云為之大宗也箋正義曰夷險易情人之恒事國君不能得其社稷乃逃竄遠夷於此之時臣多解體而能見尊如此所以可尚易傳者孫毓云此篇主稱公劉之厚於民列其始遷於豳此章言羣臣之愛敬上下之有禮無饗燕尊卑之事且饗之禮設几而不倚何有賓已登席依几之義又國君不統宗故有大宗小宗安得為之君復為之大宗乎箋說為長

篤公劉既溥既長既景迺岡相其陰陽觀其流泉傳既景迺岡考於日景參之高岡箋云厚乎公劉之居豳也既廣其地之東西又長其南北既以日景定其經界於山之脊觀相其陰陽寒煖所宜流泉浸潤所及皆為利民富國其軍三單度其隰原徹田為糧傳三單相襲也徹治也箋云邰后稷上公之封大國之制三軍以其餘卒為羨今公劉遷於豳民始從之丁夫適滿三軍之數單者無羨卒也度其隰與原田之多少徹之使出稅以為國用什一而稅謂之徹魯哀公曰二吾猶不足如之何其徹也度其夕陽豳居允荒傳山西曰夕陽荒大也箋云允信也夕陽者豳之所處也度其廣輪豳之所處信寬大也音義相息亮反注同煖況袁反又乃管反浸子鴆反單音丹度待洛反注及下同羨音賤又音衍下同廣古曠反

疏箋正義曰毛以為厚乎公劉之為君初至於豳既廣其土地之東西既長其境界之南北既以日影定其經界乃復登彼山脊之岡而視其陰陽寒煖所宜又觀其流泉浸潤所及知天氣宜其禾黍地利足以生物乃居處其民焉又其從邰往豳未得安定之時其為軍也分老弱婦女為三等之陳而單營之初來未有宅舍且居其隰原之地治其豳國之田以為久住之糧然後始得營室安居乃居得山西夕陽之地此豳國之居信寬大矣美其居民得所開境廣大欲王法效之也鄭唯下五句為異言公劉初至於豳丁夫寡少其軍有三唯單而已無羨卒也量度其隰與原田之多少徹稅其田之所收以為國之糧度其豳之所處夕陽之地觀其廣輪則豳之所居信寬大矣傳正義曰既景乃岡者以此句同事別故特解之考其日影即上既溥既長以日影考之也參之高岡即下相其觀其是登岡視之先影後岡故稱及也定本影皆為景字箋正義曰既廣既長謂正定疆界故以土地言之公劉自邰往遷豳之時尺土皆非己物故美公劉能廣長之也夏殷之世大國百里雖云廣長亦不是過也日影定其經界者民居田畝或南或東皆須正其方面故以日影定之居山之脊觀其陰陽則觀其山之南北也大名則山南為陽山北為陰但廣谷大川有寒有暖寒暖不同所宜則異故相之也流泉所以溉灌故知觀其浸潤所及相寒暖視浸潤欲民擇所宜而種之遂浸潤而耕之皆所以利民富國故公劉殷勤審之也傳正義曰重衣謂之襲三單相襲者謂三行皆單而相重為軍也此謂發邰在道及初至之時以未得安居慮有寇鈔故三重為軍使強壯在外所以備禦之也崧高及此傳皆云徹治則訓徹為治非稅法之通名也言治田為糧謂既至豳地以為久住之糧非在道之糧也何則發邰之日尚委棄積倉不暇言治田為道路之糧矣王肅云三單相襲止居則婦女在內老弱次之強壯在外言自

有備也徹治也居其民衆於隰與原治其田疇以為糧是也箋正義曰知后稷上公之封者公羊傳曰王者之後稱公后稷本是三王之後以有大功而改封於邰明為大國公爵公劉是其曾孫耳故知仍為大國當作三軍地官小司徒云凡起徒役無過家一人以其餘為羨羨謂家之副丁也今言其軍三單則是單而無副故知公劉遷豳民始從之其衆未多丁夫適滿三單之數無復羨卒故稱單也以周禮言之三軍三萬七千五百人然則從公劉之遷其家不滿此數故通取羨卒始滿三軍也言度其隰原是度量土地使民耕之也下即云徹田為糧明是徹取此隰原所收之粟以為軍國之糧也且徹與孟子百畝而徹文同故知徹之使出稅以為國用孟子說三代稅法其實皆什一故云什一而稅謂之徹引論語曰明徹是稅法其證為什一也如孟子之言夏曰貢周曰徹徹乃周之稅法公劉夏時諸侯而言徹者召公以周之世上論公劉遂以周法言之以其俱是什一其名可以相通故也大國三軍亦是周制而謂公劉之時已作三軍者以三代損益事多相因甘誓云大戰于甘乃召六卿王曰嗟六事之人是夏時天子六軍之將方命卿其法與周同也於時大國亦立三卿則知亦作三軍而周制因之耳夏殷大國百里周則大國五百里大小懸絕而軍數得同者周之軍賦皆出於鄉家出一人故鄉為一軍諸侯三軍出其三鄉而已其餘公邑采地不以為軍若夏殷之世則通計一國之人以為軍數故此言丁夫適滿三軍是通一國之人總計之大國百里為方一里者萬為田九萬夫田有不易一易再易通率二而當一半之得四萬五千家以三萬七千五百家為三軍尚餘七千五百舉大數故得為三軍也次國七十里為方一里者四千九百為田四萬四千一百夫半之得二萬二千五十家二軍當用二萬五百人少二千九百五十人以羨卒充之舉大數亦得為二軍也以小國五十里為方一里者二千五百為田二萬二千五百夫半之得一萬一千二百五十家以萬二千五百人為軍少一千二百五十人不滿一軍舉大數亦得為一軍也如此計之夏殷國地雖狹亦得為三軍矣易傳者此詩主美公劉之遷首章言去邰二章以言至豳無宜此文方說在道去夏入戎則戎地無寇至豳之日無所用兵三軍相襲復何禦哉且上言棄其積倉裹糧而行至豳無糧必須稅斂徹是稅名糧從田出徹田為糧稅事明矣故知三單是三軍之無副徹田是徹民而取糧所以不從傳也傳正義曰山西曰夕陽釋山文孫炎曰夕乃見日然則陽即日也夕始得陽故名夕陽釋言云荒奄也孫炎曰荒大之奄也則荒奄俱是大義故為大也皇矣傳以度為居此章二度傳意皆應為居王肅云居其夕陽之地豳國之居信廣大也箋正義曰夕陽者總言豳人一國之所處也其界在山之西不知是何山也譜云豳在岐山之北書傳說太王去豳踰梁山注云梁山在岐山東北然則豳國之東有大山者其唯梁山乎大司徒注云輪從也馬融云東西為廣南北為輪量度其東西南北之所處信寬大矣豳譜所云原隰之野謂此

篤公劉于豳斯館涉渭為亂取厲取鍛傳館舍也正絕流曰亂鍛石也箋云鍛石所以為鍛質也厚乎公劉於豳地作此宮室乃使人渡渭水為舟絕流而南取鍛厲斧斤之石可以利器用伐取材木給築事也**止基迺理爰衆爰有夾其皇澗遡其過澗傳**皇澗名也遡鄉也過澗名也箋云爰曰也止基作宮室之功也而後疆理其

田野校其夫家人數日益多矣器物有足矣皆布居澗水之旁止旅乃密芮鞫之即傳密安也芮水厓也鞫究也箋云芮之言內也水之內曰隩水之外曰鞫公劉居豳既安軍旅之役止士卒乃安亦就澗水之內外而居脩田事也音義厲本又作礪鍛本又作碫丁亂反說文云碫厲石字林大喚反材木一本作材末夾古洽反又古協反澗古晏反遡音素過古禾反注同鄉本又作嚮許亮反文與卷阿篇注同校音教芮本又作汭如銳反鞫居六反涯五佳反亦作厓隩於六反又於報反字或作奧疏正義曰上言量度國境此言安置民居厚乎公劉之為君也於此豳地令民作此館舍將作之時先使人涉渡於渭乘舟絕中為亂而過取其礪石取其鍛具所以鍛礪斧斤利其國用伐取材木乃為宮室言其勸導有法豫事省功也宮室既備民得居處公劉止此宮室之基乃疆理民之田畝言其先營民居次理民田又校數夫家人數見其人物衆多公劉乃言曰人民衆多矣器物有足矣又徧觀民宅見其有夾其皇澗而處者謂在澗兩邊也見其遡其過澗而處者謂開門嚮澗也公劉見其布在水旁各服田畝又止其軍旅之役乃安息其士卒令此士卒於彼芮鞫之就也芮水內也鞫水外也謂止其在官之役使就水營田也言公劉之愛民如是王豈得不法效之乎傳正義曰禮有公館私館館者宮室之名為館所以止舍其中故云舍也正絕流曰亂釋水文孫炎曰直橫渡也然則水以流為順橫渡則絕其流故為亂俱是渡謂取礪礪既是石則知鍛亦石也箋正義曰鍛者治鐵之名非石也傳言鍛石嫌鍛是石名故明之云鍛石所以為鍛質者質椹也言鍛金之時須山石為椹質故取之也礪者磨刀劒之名亦非石名也言取礪者亦取其為礪之石公劉之君民豳地作宮室謂作民宮室非公宮也公宮則上云于京斯依者是也鍛礪所用施於斧斤故知取鍛礪斧斤之石所以利器用也材木由器而取築作所用故云取材木給築事也傳正義曰以皇過與澗共文故知皆澗名也夾者在其兩旁故知遡者嚮也謂開門嚮之大率民以南門為正此蓋皇澗縱在兩旁而夾之過澗橫故在北而嚮之王肅云或夾或嚮所以利民也箋正義曰爰曰者公劉之言也公劉疆理田疇巡行廬井見民多器足而發此言故云曰也作公室之功止謂民之宮也上云既順乃宣謂初至先及時耕田既耕乃營宮室也上既言耕則民已得地於此復疆之者前來急於趍時未善部分且有後來之衆皆須得田故止宮室之功乃疆理之亦既疆理其田自然須校人數周禮稱夫家者謂男女也校比其國內男女之數而授之田公劉嘆其衆故曰益多矣有之為言與多不類上言礪鍛是民之器物故知有者器用有足矣經陳二澗故云皆布於澗水之旁傳正義曰釋詁云密康靜也康安也轉以相訓是密得為安芮是水厓之內故云水厓也釋言云鞫究窮也俱訓為窮故轉鞫為究此鞫是水厓之名言其曲水窮盡之處也故轉解其名鞫之意箋正義曰芮鞫皆是水厓之名鞫是其外則芮是其內故云芮之言內謂厓內隩隈之處也故即引爾雅以釋之釋丘云隩隈也厓內為隩外為鞫李巡曰厓內近水為隩其外為鞫孫炎曰內曲裏也外曲表也是水之內曰隩水之外曰鞫也經言芮不言隩則經為互也內則芮以明鞫為外外有鞫名則內亦有內名以此見其芮為隩也公劉初至之時居處未安須有防衛今言止旅則是宮室已安可以自固乃止之故云公劉居豳既安軍旅之役止士卒乃安上言夾澗嚮此芮鞫為水之內外故知就澗水之內外為居民居主於治田故云脩田事也此以水內為芮則是厓名非水名也夏官職方氏雍州其

川涇汭注云汭在豳地詩大雅公劉什芮鞫之即以此芮為水名者蓋注禮之時未詳詩義故也

公劉六章章十句

序洞酌召康公戒成王也言皇天親有德饗有道也

音義洞音迥　疏正義曰尊者莫過上天猶以道德降靈親饗是王不可以無德故戒王使脩行之天言皇天者以尊稱名之重其事也道德相對則在身為德施行為道故中候云皇道帝德為內外優劣散則通也親饗者謂親愛其人饗其祭祀亦為相接成也經三章皆上三句言薄物可以薦神是親饗之也下三句言與民為父母是有道德也

洞酌彼行潦挹彼注茲可以餴饎傳洞遠也行潦流潦也餴餾也饎酒食也箋云流潦水之薄者也遠酌取之投大器之中又挹之注之於此小器而可以沃酒食之餴者以有忠信之德齊潔之誠以薦之故也春秋傳曰人不易物唯德緊物豈弟君子民之父母傳樂以強教之易以說安之民皆有父之尊有母之親音義潦音老挹音揖又音邑餴甫云反又作饋字書云一蒸米也饎尺志反字林充之反餾力又反又音留爾雅饋餾餼也孫炎云蒸之曰餴均之曰餾郭云餴熟為餾齊側皆反本又作齋緊於兮反樂音洛易羊豉反說音悅　疏正義曰言使人遠往酌取彼道上流潦之水置之於大器而來待其清澄又可挹彼大器之水注之此小器之中以灌沃米餴以為饎之酒食以此祭祀則天饗之此薄陋之物皇天所以饗之者以此設祭者是樂易之君子能有道德為民之父母上天愛其誠信故歆饗之然則為人君者安可以不行道德而作民父母故言此以戒王傳正義曰洞遠釋詁文行者道也潦者雨水也行道上雨水流聚故云流潦也釋言云餴餾稔也孫炎曰蒸之曰餴均之曰餾郭璞曰今呼餐音修飯為餴餾熟為餾說文曰餴一蒸米也餾飯氣流也然則蒸米謂之餴餴必餾而熟之故言餴餾非訓餴為饎饎酒食釋訓文箋正義曰隱三年左傳曰潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公雅有行葦洞酌昭忠信也其意以行潦為薄物由忠信之故而可以祭神箋取彼意為說故言流潦水之薄者也言投之大器者以言挹彼注茲是彼器挹之而注於此器故知遠酌取置之大器挹來乃注於小器蓋以潦水之濁置之大器以澄之挹小器而用之所以轉經二器也沃酒食之餴謂為餴之時以此水沃潤之也引春秋傳者僖五年左傳文也服虔注云緊發聲也言黍稷牲玉不易無德薦之則不見饗有德則言饗言物為有德用也傳正義曰樂以至之親者皆孔子閒居之文也彼引此詩以為此言以釋之故傳依用焉樂者人之所愛當自彊以教之易謂性之和悅當以安民故云悅安之一人之云父母故云有父之尊有母之親

洞酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍傳濯滌也罍祭器豈弟君子民之攸歸音義罍音雷滌徒歷反　疏正義曰說文云滌洗也濯浣也則濯滌俱是洗浣之名故云濯滌也特牲注云濯溉也則溉亦是洗名下傳云溉清也謂洗之使清潔皆是洗器之名也春官司尊彝云四時之祭皆有罍是罍為祭器也卷耳云我姑酌彼金罍則饗燕亦有罍以此論祭事故言祭耳

洞酌彼行潦挹彼注兹可以濯溉傳溉清也豈弟君子民之攸塈箋云塈息也音義溉古愛反清才姓反又如字

洞酌三章章五句

序卷阿召康公戒成王也言求賢用吉士也箋吉猶善也音義卷音權曲也篇內同大陵曰阿疏正義曰說文云賢堅也以其人能堅正然後可以為人臣故字從臣吉者善也吉士亦是賢人但序者別其文以足句亦因經有吉士之文故也經十章皆言求賢用吉士之事

有卷者阿飄風自南傳興也卷曲也飄風迴風也惡人被德化而消猶飄風之入曲阿也箋云大陵曰阿有大陵卷然而曲迴風從長養之方來入之興者喻王當屈體以待賢者賢者則猥來就之如飄風之入曲阿然其來也為長養民豈弟君子來游來歌以矢其音傳矢陳云王能待賢者如是則樂易之君子來就王游而歌以陳出其聲音言其將以樂王也感王之善心也音義飄避遥反本亦作票被皮寄反長張丈反下同猥烏罪反為于偽反絫音洛易音以豉反後樂易皆倣此疏正義曰毛以為有卷然而曲者是大陵之阿也此阿以曲之故使迴旋之飄風從南而入之無不消散以

興有美者是大德之化此化以美之故使凶悖之惡人隨政而順之皆得其息止也惡人既消則賢者樂進故此樂易之君子於是來而就王游來而就王歌以陳出其音聲言其將以樂王感王之善鄭以為有卷然而曲者之阿則飄風從南長養之方來入之以興王有降屈之意則賢者懷其撫養之德來就之阿以岸曲而來風猶王以體屈而致賢也下三句與毛同傳正義曰檀弓稱原壤歌曰執女手之卷然則卷是曲貌也釋天云迴風為飄李巡曰迴風旋風也風必有道然後得去阿之曲者風無去路故入阿則消善政消惡亦復如此箋正義曰大陵曰阿釋地文以此詩勸王求賢來之必當降意下言君子之來此當言王待之狀且舜舉皐陶不仁者遠矣是得賢然後消惡非惡消然後賢來故易傳以曲阿喻王之體屈也屈體者謂降尊就卑接以恩意使賢者感恩而樂來也以飄者風之狀故言猥來以對之猥者多而疾來之意飄風之來非有定所而以自南言之明其此南為義故知以南是長養之方喻賢者有長養之德故云其來為長養民也檀風云匪風飄兮何人斯篇云其為飄風彼皆不言自南故以為惡此言從長養之方故為喻善興取一象不得皆同此言賢人疾來故以疾風為喻傳正義曰矢陳釋詁文箋正義曰以言歌復言音則音為歌之音聲故云陳出其聲音言其將以樂王也王能為賢有所樂是感王之善心也以此知上經喻王之屈體矣若其不然止致賢人之來何能使之歌樂乎

伴奐爾游矣優游爾休矣傳伴奐廣大有文章也箋云伴奐自縱弛之意也賢者既來王以才官秩之各任其職女則得伴奐而優游自休息也孔子曰無為而治者其

舜也與恭已正南面而立言任賢故逸也豈弟君子俾爾彌爾性似先公酋矣傳彌終也似嗣也酋終也箋云俾使也樂易之君子來在位乃使女終女之性命無困病之憂嗣先君之功而終成之音義伴音判徐音畔奐音喚徐音換弛本又作弛同書氏反任音壬或如鴆反治直吏反下為治同與音餘共音恭本亦作恭酋在由反又子由反又在幽反疏正義曰毛以為言王若能用周道伴然而德廣大奐然而有文章可使賢者於汝王所來游矣則此賢人皆來就王優游然於汝王所休息矣欲王廣大有文章以來致賢人又言賢人益王之意此樂易之君子者若得來在爵位以輔佐王則使汝王得終汝王之性命無困病之憂又嗣其先君之功汝王能終之矣言得賢人則可以保全已之性命又終成先君之功戒王不可不求之也鄭以上二句言勸王求賢之意若得賢為官任之以事則伴奐然汝王得自游縱矣又優游矣汝王得休息矣是任賢則逸不可不求餘同傳正義曰傳以伴奐為廣大文章則是勸王使為此也來游者謂王能如此則賢人來游故王肅云周道廣大而有文章故君子得以樂易而來游優游而休息傳之此言以二字分而為義蓋伴為廣大奐為文章故孔晁引孔子曰奐乎其有文章伴乎其無涯際是分之也則毛當讀為伴奐不得如徐音徐音自為鄭讀也箋正義曰伴奐之言與優游相類故為自縱弛之意人情莫不惡勞而好逸迫於不得已耳任賢可以優游故以此辭勸之求逸在於能官能官在於任職則君得優游故云賢者既來王以才官秩之各任其職汝則伴奐而優游自休息也才官秩之謂論才然後官之居官然後秩之也引孔子之言又解其意言任賢故逸以明召公言此之意亦勸王

欲使如舜也王肅奏云周公著書名曰無逸而云自縱弛也不亦遠理哉孫毓云忠臣戒君而發章令自縱弛非直方之義斯皆未達勸戒之要旨也何則周公之言無逸者心也召公之言優游者事也心當戰兢無時可逸事若無為自然逸矣子之燕居申申如也是縱弛之狀無為而治其舜也與是自逸之事書傳稱成康之間刑措不用雖欲不逸何所為乎召公教其求逸勸使任賢此則達者之格言萬世所不易何以為違理之談非直方之義也周公之戒成王云君子所其無逸即云知稼穡之艱難乃逸亦是教王使求自逸其為勸戒與此正同孔晁又云一人戒無逸一人勸使縱弛事相反戾乃天之與地何其疏實而妄爭訟也傳正義曰彌終釋言文似先公是繼嗣先君故似為嗣道終釋詁文彼道作酋音義同也箋正義曰禮運云政也者君之所以藏身之固也然則賢人在位即行善政可以保全性命無他患禍故云使汝終汝之性命無困病之憂也若使臣無可任每事勞心則是傷年夭命不得終矣成王之所繼嗣者先王也而云先公公是君之別名故云嗣先君之功而終成之謂守其王位成就先君之功也

爾土宇昄章亦孔之厚矣傳昄大也箋云土宇謂居民以土地屋宅也孔甚也女得賢者與之為治使居宅民大得其法則王恩惠亦甚厚矣勸之使然豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣箋云使女為百神主謂羣神受饗而佐之音義昄徐符版反孫炎郭璞方滿反字林方但反又方旦反疏正義曰勸王若得賢者與之為治使之教民則汝之土地居宅之民大得其禮法文章矣下民蒙其德澤皆荷王者之恩則為

王之恩惠亦甚之厚矣王何以不求之乎此樂易之君子既來在王位以德助汝使汝得終汝之性命百神皆以汝為主矣言其愛而饗祐之傳正義曰昄大釋詁文箋正義曰賢者所以養民故以土宇謂居民土地屋宅也以教之故民有所法則王而下得其恩故云王恩惠亦甚厚言甚者王恩已厚臣又益之祭法云有天下者祭百神則為天子者固自為百神主矣今言百神爾主謂神意以之為主不欲使他人主之故知謂羣神受饗而祐助之

爾受命長矣茀祿爾康矣傳茀小也箋云茀福康安也女得賢者與之承順天地則受久長之命福祿又安女豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣傳嘏大也箋云純大也予福曰嘏使女大受神之福以為常音義茀沈云毛音弗徐云鄭音廢一云毛方味反鄭芳沸反疏正義曰毛以為王得賢者與之承順天地則所受天之性命得久長矣非徒大福佑助王身其細小之福祿亦於汝而安之矣此樂易之君子既來在王位以德助汝終汝之性命德大天之性於汝為常矣言能任賢者則福常助之鄭唯以茀為福嘏為嘏辭為異餘同傳正義曰福之大者莫過永年命長已是大福則茀福宜為小福故以茀為小福故以茀為小言小尚安之則大者可知箋正義曰茀之為福為小皆無正訓以其與祿共文宜為福爾上言百神為主命則天地所授天無悔怒壽命則長故云得賢者與之承順天地則受久長之命既得長命又為福祿所安謂使之四方無虞常主天下也傳正義曰嘏大釋詁文箋正義曰純大釋詁文詩之有嘏字者皆是祭祀之事少牢特牲之禮尸嘏主人皆子之以福

故云予福曰嘏受福以為常言其終常德之未嘗闕失也

有馮有翼有孝有德以引以翼傳有馮有翼道可馮依以為輔翼也引長翼敬也箋云馮馮几也翼助也有孝斥成王也有德謂羣臣也王之祭祀擇賢者以為尸尊之豫撰几擇佐食廟中有孝子有羣臣尸之入也使祝贊道之扶翼之尸至設几佐食入助之尸者神象故事之如祖考豈弟君子四方為則箋云則法也王之臣有是樂易之君子則天下莫不放傚以為法音義馮符冰反注同本又作憑饌士戀反又士轉反具也本亦作撰道徒報反本亦作導放方往反疏正義曰毛以為上章勸王求賢以自益此作指賢人之行以戒王言有善行可以為憑依者有藝能可以為輔翼者有至孝可以為感化者有大德可以為軌訓者王當以此長尊之以此恒敬之若王得此四等是樂易之君子若來在王位可與四方為法則矣以此故不可不求之鄭以為王所得為百神之主受大嘏之福者由敬神所致故祭祀則宜擇賢為尸而尊事之當有豫設所憑之几有豫擇佐食之人而宿戒之也其在廟中當有孝子之主人有德行之羣臣共行祭祀及尸之來至而以禮使祝導引之以禮使祝扶翼之既至神坐共尊而事之以致神福故不可不求賢也餘同傳正義曰傳以此求賢不言祭故皆以為賢人之德憑翼是施用之名孝德是成行之稱總而為名皆是道也以憑翼義隱故特釋之言道可依憑以為輔翼則孝之與德亦為道也憑者可以委杖翼者可以

輔助憑重於翼故先憑於翼孝者德之本故亦先孝後德俱是賢人之行分之異名耳引長輔翼皆釋詁文箋正義曰顧命云成王憑玉几又曰皇后憑玉几道揚末命是憑施於几故以憑為憑几臯陶謨曰庶明勵翼又曰予欲左右有民汝翼是翼謂佐助故以翼為助曲禮下曰內事曰孝王某主人稱孝故知有孝斥成王有孝既是主人則有德宜謂助祭故以有德謂羣臣不解以引以翼從行葦而略之下言百神爾主純嘏爾常皆言神福主人神福由祭祀而來此詩為求賢而作故知此章說王之祭祀擇賢者以為尸以尊之故豫撰几擇佐食撰几解有憑擇佐食解有翼以下句乃言以引以翼謂來至導引之則有憑有翼未是尸之來至故為豫也撰謂供置之與擇相類但几則取而置之故言撰佐食則衆中簡之故言擇耳此本或云豫撰食者誤耳孫毓載箋唯言撰几擇佐食是也定本亦作饌字非也少牢尸未入之前云司宮筵于奥祝設几于筵上特牲尸未入之前云祝筵几於室中東面是豫撰几也少牢云佐食升牢佐食遷肵俎特牲云宗人遣佐食盥出皆其下始言迎尸是擇佐食亦在尸未至之前故俱言豫也知翼為佐食者以翼者助也祭禮之有助名者唯佐食耳特牲注云佐食賓佐尸食者佐助也故知翼為佐食言廟中有孝子有羣臣謂祭時也然則几與佐食亦在廟中用之別言廟中有孝子者凡與佐食祭時自在廟中其撰擇之時則在廟外以孝子不迎尸故以廟中為主設孝德之文於引翼之上見尸未入之前已有祭事故也言尸之入使祝贊導之扶翼之者行葦箋云在前曰引在旁曰翼此與彼同故以引為贊導也少牢云祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門左是祝在前導之也導謂在前則贊謂在後少牢又云祝延尸尸升自西階入祝從注云由後詔相之曰延延進也特牲亦云至於階祝延尸尸入升祝先主人從是在後贊之也故此兼言贊焉特牲少牢亦無

在尸旁之時而言持翼之者已有在其前後亦當或在其旁特牲注引禮器詔侑無方是前後左右無常也又言尸至設几佐食助之明上豫設至此用之又解所以令王尊尸如此者尸神象故當事之如祖考

顒顒卬卬如圭如璋令聞令望傳顒顒溫貌卬卬盛貌箋云令善也王有賢臣與之以禮義相切磋體貌則顒顒然敬順志氣則卬卬然高朗如玉之圭璋也人聞之則有善聲譽人望之則有善威儀德行相副豈弟君子四方為綱箋云綱者能張衆目音義顒魚恭反卬五綱反聞音問本亦作問望如字叶韻音亡磋七何反或作瑳論魯因反行下孟反疏正義曰上既勸王敬賢又言敬賢之盡意言王者若得賢人與之以禮義相切磋則能令王體貌顒顒然溫和而敬順其志氣卬卬然充滿而高朗以玉之成器如圭然如璋然有善聲譽為人所聞知有善威儀為人所觀望非徒有益於王此樂易之君子能與天下四方為綱紀王何得不求之乎傳正義曰傳亦以顒顒為體貌故為溫卬卬為志氣故為盛其意與箋同箋正義曰令善釋詁文以圭璋是玉之成器切磋是治玉之名故云王有賢臣與之以禮義相切磋也顒顒是觀其形狀故以為體貌敬順敬順即溫和也卬卬是見其道逸故以為志氣高朗高朗即茂壯也既體貌敬順志氣高朗則可以比玉故如玉之圭璋高朗則行聞於遠故有善聲譽敬順則貌無惰容故有善威儀貌善名彰是德行相副也釋訓云顒顒卬卬君之德也孫炎曰顒顒體貌溫順也卬卬志氣高遠也取此箋傳為說

鳳凰于飛翩翩其羽亦集爰止傳鳳凰靈鳥仁瑞也雄

曰鳳雌曰凰翽翽衆多也箋云翽翽羽聲也亦與衆鳥也爰于也鳳凰往飛翽翽然亦與衆鳥集於所止衆鳥慕鳳凰而來喻賢者所在羣士皆慕而往仕也因時鳳凰至因以喻焉藹藹王多吉士維君子使媚于天子傳藹藹猶濟濟也箋云媚愛也王之朝多善士藹藹然君子在上位者率化之使之親愛天子奉職盡力音義翽呼會反說文云羽聲也字林云飛聲也口外反瑞垂偽反藹於害反爾雅云臣盡力也說文作藹藹云臣盡力之美也朝直遥反疏正義曰毛以為成王之時有鳳凰之瑞召公以為用賢所致故陳之以戒王言鳳凰之往飛翽翽然者是其羽翼之聲亦集止於其所宜止之處今所以致此瑞者以其藹藹然王朝之上多善士也此善士等維君子大賢之所命使率化之使媚愛於天子矣令皆奉職盡力鄭以為鳳凰往飛之時翽翽其羽為聲亦與衆鳥集於所止鳳凰亦與之同止以興賢者來仕之時亦與衆羣士集於君朝賢者所在羣士慕而就之故賢者亦與之同朝得大賢而致羣士猶鳳凰飛而來衆鳥王安得不求之乎其餘同毛傳正義曰禮運云麟鳳龜龍謂之四靈凰亦鳳類故俱云靈鳥言此鳥有神靈也言仁瑞者五行傳及左氏說皆云貌恭體仁則鳳凰翔言行仁德而致此瑞毛此意用臣之仁以致南方鳳昭二十九年左傳云水官廢矣故龍不生彼言臣脩水職致東方龍則毛意與左丘氏說同以用臣所致者皆脩母致子應也釋鳥云鵬鳳其雌凰是雄曰凰也說文云鳳神鳥也天老曰鳳象麟前鹿後蛇頸魚尾龍文龜背燕頷喙五色備舉出於東方君子之國翔翔四海之外過崑崙飲砥柱濯羽弱水暮宿風穴見則天下大安寧字從鳥凡聲鳳飛則羣鳥從以萬數故鳳古作朋字山海經曰川穴之山有馬焉其狀如鶴五采而文名曰鳳首文曰德翼文曰順背文曰義膺文曰仁腹文曰信是鳥也飲食自歌自舞見則天下大安寧京房易傳曰鳳凰高丈二漢時鳳凰數至漢書云高五六尺郭璞云小之形未詳翽翽與其羽連文則是羽聲也言衆多者以鳳鳥多故羽聲大皋陶謨曰鳳凰來儀注云儀匹言其相乘匹中候握河紀云鳳凰巢阿閣譙樹言讙讙在樹是鳳必羣飛白虎通云黃帝之時鳳凰蔽日而至是來必衆多也毛意不言衆鳥則唯是鳳事而言亦者以鳳事自相亦也故王肅云鳳凰雖亦高飛傳天而亦集於所宜止故集止以亦傳天亦集止今能致靈鳥之瑞者以多士也欲其常以求賢用吉士為務也箋正義曰以傳言衆多解為聲之意故又明之云翽翽羽聲也以此興求賢求賢當此鳳而言亦集則意取於亦故云亦集衆鳥也鳳與衆鳥俱集所止猶賢與羣士俱在王朝衆鳥慕鳳似羣士慕賢故以為喻明王之朝無人不賢而云慕者以賢有等級言小善之慕大善耳君奭云苟造德不降我則鳴鳥不聞又太平必致四靈故知因時鳳凰至故以喻焉傳正義曰釋訓云藹藹濟濟止也俱為容止故猶之釋訓又云藹藹萋萋臣盡力也則此為美容又盡力矣箋正義曰以左傳言維命者皆謂受其節度聽其進止此經既云多言吉士即云維君子使則吉士受此君子之命使也媚于天子文承其下明是君子使此吉士愛天子矣故云君子在上位者率化之謂君公卿之率化大夫士也臣之愛君惟當盡心力奉職事故云奉職盡力意取爾雅為說也

鳳凰于飛翽翽其羽亦傳于天箋云傳猶戾也藹藹王

多吉人維君子命媚于庶人箋云命猶使也善士親愛庶人謂無擾之令不失職音義傳音附令力呈反下欲令同疏箋正義曰無擾皆安樂之義耕墾原隰以種禾黍治其絲麻以為布帛皆民之職也愛庶人者清靜為政不亂在下安養之使不失此職耳

鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝陽傳梧桐柔木也山東曰朝陽梧桐不生山岡太平而後生朝陽箋云鳳凰鳴于山脊之上者居高視下觀可集止喻賢者待禮乃行翔而後集梧桐生者猶明君出也生於朝陽者被溫仁之氣亦君德也鳳凰之性非梧桐不棲非竹實不食菶菶萋萋雝雝喈喈傳梧桐盛也鳳凰鳴也臣竭其力則地極其化天下和洽則鳳凰樂德箋云菶菶萋萋喻君德盛也雝雝喈喈喻民臣和協音義梧音吾被皮寄反棲音西菶布孔反又薄孔反又薄公反萋七西反喈音皆鳳凰鳴也疏正義曰毛以為上既言鳳凰由吉人所致此又總而結之以告戒於王言今鳳凰鳴矣於彼高岡之上又梧桐生矣於彼朝陽之地其梧桐之生則菶菶萋萋而茂盛其鳳凰之鳴則雝雝喈喈而和協是太平之實驗矣鄭以為鳳凰之將出則先鳴矣於高山之脊居高視下觀可集止見其梧桐生矣於彼山東之朝陽乃往集之以興賢者之將仕也則相時待禮擇可

歸就見其明君出矣於彼仁聖之治世乃往仕之梧桐之生則菶菶萋萋而茂盛以興明君亦德盛也鳳凰之鳴也則雝雝喈喈然音聲和協以興明臣亦和協也傳正義曰梧桐可以為琴瑟是柔刃之木故曰柔木釋木云櫬梧郭璞曰今梧桐又曰榮桐木郭璞云即梧桐也然則梧桐一木耳山東曰朝陽釋山文孫炎曰朝先見日也言梧桐不生山岡太平而後生朝陽者山岡與朝陽一也以經有岡故以山言之但梧桐柔脆之木若時未太平地不及化則不生山岡朝陽之地若太平則生山岡之朝陽出頂之東皆早朝見日但是山東之岡脊總曰朝陽不云鳳鳴處所者以時不太平鳳全不見故不須言鳴之處所箋正義曰箋以上二章興求賢人故此亦以鳳凰興賢者梧桐自是鳳之所栖不必太平乃有不得為太平之事因鳳所集故以興明君焉以鳳鳴而言在岡故知居高視下觀可集止言賢者待禮者明君能以禮召人故以喻焉梧桐可使鳳凰集之則大樹非始生矣而言梧桐生者喻明君出也既以梧桐比君不言生於他處而云生於朝陽者以其早見日陽被溫仁之氣溫仁者亦君之德也故以朝陽之梧桐喻之非梧桐不栖非竹實不食莊子文也然莊子所說乃言鵷鶵鵷鶵亦鳳凰之別白虎通云黃帝之時鳳凰蔽日而至止於東園食常竹實栖常梧桐終身不去且諸書傳之論鳳事皆云食竹栖梧箋言此者解經既言鳳凰即言梧桐之意也傳正義曰言梧桐盛解菶菶萋萋鳳凰鳴解雝雝喈喈臣竭其力以下更覆解此鳳鳴木盛之意由臣能竭其力以助於君故使地亦極盡其化生之德生此梧桐使之菶菶萋萋也由臣竭其力故使天下和洽故使鳳凰樂德而來其鳴雝雝喈喈也知臣竭其力為二事之總者以此言太平由臣之力明天下和洽亦臣竭力矣萬物草木天之所生言地極其化者以梧桐生在地是地能化之釋訓云藹藹萋萋臣盡力也舍人曰藹藹賢士之貌萋萋梧桐之貌孫炎曰言衆臣竭

力則地極其化梧桐盛也是用此傳為說釋訓又云雝雝喈喈民協服也不為鳳凰鳴此傳與爾雅異者毛意以為由萬民協服故鳳聲雝和亦得合爾雅也箋正義曰菶菶萋萋梧桐之貌也箋於上經以梧桐喻明君故以梧桐盛喻君德爾雅言臣盡力與此箋不同者以君有盛德則能使臣盡其心力亦與爾雅合也雝雝喈喈鳳凰之聲上以鳳凰比賢者其鳴似賢者之政教故以鳳凰聲聞於人人聞之而知其雝和以喻政教加被於民民應之而相與和協爾雅言民協服者彼言所喻之意也

君子之車既庶且多君子之馬既閑且馳傳上能錫以車馬行中節馳中法也箋云庶衆閑習也今賢者在位王錫其車衆多矣其馬又閑習於威儀能馳矣大夫有乘馬有貳車矢詩不多維以遂歌傳不多多也明王使公卿獻詩以陳其志遂為工師之歌焉箋云矢陳也我陳作此詩不復多也欲今遂為樂歌王日聽之則不損今之成功也音義中丁仲反下同乘承證反復扶又反疏正義曰毛以為成王實能用吉士已致太平但名公欲令守其成功故自言作詩之意言今君子賢者來在王位王賜之車馬其所賜君子之車既衆且又能多矣所賜君子之馬既閑習於威儀且又能馳矣是王能用賢不須規戒今我陳作此詩豈不多乎言其實煩多也正以中心不已恐王情慢故作此詩遂為樂人之歌冀常求賢士永為鑒戒不損今日成功也鄭唯以不多為作此詩不復多為異餘同傳正義曰言上能賜以車馬謂成王於時已能賜之行中節解既閑也馳中法解且馳也言閑馳者美其中節度合禮法箋正義曰以經言既是王賜之故云今賢者在此位王賜其車衆多矣庶多一也丁寧以足句且馳者是馬走之名馬既能走今言且馳明是馳合於法故云其馬又閑習於威儀能馳矣車不獨賜駕必以馬車言衆多則馬亦多矣但馬有御之威儀故別言閑馳以美之馬既別文故衆多者唯言車耳言大夫有乘馬有貳車者解其言多之意以車則人有副貳所賜又非一人故言多也言大夫者自大夫以上皆有此不必專指大夫也禮士無貳車又止得一馬本或有士者行字定本云大夫士有乘車貳車非也傳正義曰傳反其言以不多為多者王既能用賢不復須戒故以作詩為煩多也又解召公獻詩及言遂歌之意以明王使公卿獻詩以陳其所作之人志意遂為工師之歌故也國語亦云使公卿至於列士獻詩與此同也春官大師職掌九德六詩之歌工者樂師之總名即太師是也箋正義曰箋以忠臣諫王其言雖多猶恨心之不盡不當自謂己言已為多也宜順文自通不宜反之故易傳以為作此詩不復多言其意猶以為少也樂人之歌常在君側故云王日聽之則不損今日之成功

卷阿十章六章章五句四章章六句

序民勞召穆公刺厲王也箋云厲王成王七世孫也時賦斂重數繇役煩多人民勞苦輕為姦宄彊凌弱衆暴寡作寇害故穆公以刺之音義勞如字從此至桑柔五篇是厲王變大雅斂力豔反數音朔繇本亦作徭音遥宄音軌本亦作軌疏正義曰經五章上四句言民勞之須安次四句言寇虐之當止下二句言王當行善政以安民皆是刺王之事箋正義曰世本及周本紀

皆云成王生康王康王生昭王昭王生穆王穆王生恭王恭王生懿王及孝王孝王生夷王夷王生厲王凡九王從成王言之不數成王又不數孝王故七世也左傳服虔注云穆公召康公十六世孫然康公與成王同時穆公與厲王並世而世數不同者生子有早晚壽命有長短故也注述詳略不必有例而商頌烈祖箋云中宗殷王太戊也湯之玄孫玄鳥箋云高宗殷王武丁也中宗玄孫之孫是則以詩相繼因而明之此以厲王之詩承成王詩後故本之於成王也其文武成及厲宣幽若王風之平桓莊皆父子相繼中間無隔故不假言之小雅之序無成王之文故六月不以宣王繼成王十月之交推之而知是厲王耳而序文不為厲字故就此以明世數也郊特牲云天子失禮自夷王以下注云夷王周康王玄孫之子繫之康王者以記文事雜上無所據文武成康俱為明王失禮是初衰之始故繫於明王之最末者言之此以天子事皆因有所隔而詳其世數國風雖有隔絶皆不明言詳天子而略諸侯亦尊卑之義也序略言刺王箋明其刺意賦斂重數徭役煩多使民勞苦即五章皆上四句是也輕為姦宄以彊淩弱以衆暴寡作為寇害五章皆次四句是也故穆公以此刺之也五章下二句皆教王為善政以安止之非勞虐之實事故箋略之

民亦勞止汔可小康惠此中國以綏四方傳汔危也中國京師也四方諸夏也箋云汔幾也康綏皆安也惠愛也今周民罷勞矣王幾可以小安之乎愛京師之人以安天下京師者諸夏之根本無縱詭隨以謹無良式遏寇虐憯不畏明傳詭隨詭人之善隨人之惡者以謹無良慎小以懲大也憯曾也箋云謹猶慎也良善式用遏止也王為政無聽於詭人之善不肯行而隨人之惡者以此勑慎無善之人又用此止為寇虐曾不畏敬明白之刑罪者疾時有之柔遠能邇以定我王傳柔安也箋云能猶伽也邇近也安遠方之國順伽其近者當以此定我國家為王之功言我者同姓親也音義汔許一反說文巨乞反夏戶雅反下同幾音祈下同罷音皮詭俱毀反遏於萬反條七感反本亦作憯柔音揉本亦作揉能徐云毛如字鄭奴代反伽檢字書未見所出廣雅云如若也均也義音相似而字則異舊音如庶反義亡難見鄭注尚書云能恣也疏正義曰毛以為穆公諫王言今周民亦與此不同皆疲勞止而又危耳近於喪亡王可以小省賦役而安息惠愛此中畿之國京師之人以安天下四方諸夏之國若安定勞民當糾察有罪無得聽縱其詭人之善隨人之惡者以其無阿縱之法故以勑慎其為無善之人亦用此法以止其為寇虐之行曾不畏敬明白之刑罰者當用正法刑罰而禁止之令民得無勞也所以令王先愛京師以及四方者以王之政欲安遠方之國當先順伽其近王當行之以此定我周家為王之功恐其不能安定而喪失之鄭唯以汔為幾云此民亦皆已勞止王幾可以小安之為異餘同傳正義曰以汔之下即云小康明是由危須安故以汔為危也中國之文與四方相對故知中國謂京師四方謂諸夏若以中國對四夷則諸夏亦為中國言各有對故不同也

箋正義曰傳以汔之為危既無正訓又小康者安此勞民直以勞民須安不當更云危也釋詁云讖汔也孫炎曰汔近也郭璞曰謂相摩近反覆相訓是汔得為幾也昭二十年左傳引此詩杜預云汔期也然則期字雖別皆是近義言其近當如此史記稱漢高祖欲廢太子周昌曰臣口不能言然臣期知其不可陛下雖欲廢太子臣期不奉詔言期者意亦與此同也康綏皆安惠愛皆釋詁文又云愛京師得安四方之意由京師者諸夏之根本根本既安枝葉亦安京師王之所專王若安之則四方諸侯亦皆效王安之傳正義曰詭戾人之善隨從人之惡以其故為此惡情不可原是故不得聽縱之也此詭隨無良寇虐俱是惡行但惡有大小詭隨小惡無良其次寇虐則大惡也詭隨未為人害故直云不得縱之無良則為小惡已著故謹勑之寇虐則害加於民故遏止之然則三者各自為罪而云無縱詭隨以謹無良以為相須之意故傳解之云謹慎其小以懲創其大以無良之惡大於詭隨詭隨者尚無所縱則無良者謹慎矣至於寇虐則不可以謹故別云式遏謂加之大罪也憯曾釋言文爾雅本或作云曾音義同箋正義曰謹慎俱是勑戒之言故言謹猶慎以傳言慎小故申足之式用釋言文遏止釋詁文此無縱之文為下總目無良寇虐蒙之故云又用此止為寇虐曾不畏敬明白之刑罰者言又用者亦用此無縱之事不畏明白之刑即以與寇虐為一故長讀之穆公諫王無縱明實有其人故云疾時有之傳正義曰柔安釋詁文箋正義曰尚書無逸云柔遠能邇注以能為恣則此云佞者與注同謂順適其意也邇近釋詁文安遠方之國當先順佞其近者即論語所謂悅近來遠是也此與上文相成能邇謂惠中國柔遠即綏四方也屬王身為王矣而云以定我王故知以定我周家為王之功若廣論天下之事雖則異姓可以稱我今指王身而文稱我是共王有周家之辭故云我者同姓親也

民亦勞止汔可小休惠此中國以為民逑傳休定也逑合也箋云休止息也合聚也無縱詭隨以謹憯怓式遏寇虐無俾民憂傳憯怓大亂也箋云憯怓讙譁也謂好爭者也俾使也無棄爾勞以為王休傳休美也箋云勞猶功也無廢女始時勤政事之功以為女王之美述其始時者誘掖之也音義逑音求憯音昏說文作昏云怓也釋文憯亦不憭也怓女交反鄭云猶讙譁也說文云怓亂也讙音歡又許元反譁女交反本又作譁音花好呼報反爭爭鬬之爭休許虬反掖音亦疏正義曰毛以為今周民亦皆疲勞止而又危耳近於死亡王可以小安定止息矣當愛此中幾之國以為諸夏之民使得會聚王若施善政當糾察有罪無得縱此詭人之善隨人之惡者以此勑慎其讙譁為大惡者又用此無縱之事止其寇虐之善無使有遭此寇虐之憂又誘王言其始時有善勸令終之無棄爾王始時之政事之功以為王政之美鄭唯汔幾為異餘同傳正義曰釋詁云休息也定止也息亦定之義故以休為定述合釋詁文箋云休之為定於義雖通而未是正訓故以休為止息合為合聚所以申足毛義憯怓者其人好鄙爭憯憯怓然故箋以為猶讙譁謂好爭訟者是其言語為大聒亂人故云大亂非是為大禍亂也休美釋詁文箋正義曰勞力然後有功故云勞猶功也知汝勞為汝始時勤政事之功者以云無棄明其先有而不棄也屬王暴虐初則然矣而述其始有功者誘掖之耳誘掖之言出衛門之序謂誘道而扶掖之以小人貪功聞己先有善或將勉力故誘之

民亦勞止汔可小息惠此京師以綏四國傳息止也無縱詭隨以謹罔極式遏寇虐無俾作慝傳慝惡也箋云罔無極中也無中所行不得中正敬慎威儀以近有德傳求近德也音義慝吐得反近附近之近注同

民亦勞止汔可小愒惠此中國俾民憂泄傳愒息泄去也箋云泄猶出也發也無縱詭隨以謹醜厲式遏寇虐無俾正敗傳醜衆厲危也箋云厲惡也春秋傳曰其父為厲敗壞也無使先王之正道壞戎雖小子而式弘大

傳戎大也箋云戎猶女也式用也弘猶廣也今王女雖小子自遇而女用事於天下甚廣大也易曰君子出其言善則千里之外應之況其邇者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎是以此戒之音義愒起例反徐丘麗反泄以世反又息列反應應對之應疏正義曰毛以為民亦疲勞止又危耳可以止息之先愛止中國之京師使諸夏之民其憂寫泄而去又當無縱詭隨之人以此勑慎衆為危殆之行者又用此止其寇虐之害無使王之正道敗壞也所以須然者在王之大位者雖小子而用事甚大大不可不慎故須息勞民而止寇虐也鄭以汔為幾厲為惡戎汝弘廣為異餘同傳正義曰愒息釋詁文云泄漏也然則泄者閑物漏去之名故以為去箋以為憂泄者是憂氣在腹而發出故云出也發也其意亦與毛同月令是謂泄天地之氣是發出之義也醜衆釋訓文易之言厲者皆危之義乾九三夕惕若厲之類皆是危也故以為危醜厲謂衆為惡行以危人者也箋正義曰箋以言人之惡當指其惡狀危非惡之名故以厲為惡秋官司厲注云犯政為惡曰厲是也所引春秋傳曰襄十七年左傳云衛孫蒯田于曹隧飲馬于重丘毀其瓶重丘人閉門而詢之曰親逐而君爾父為厲是之不憂而何以田為以厲為罵辭明是惡矣故引之以證厲為惡釋詁云壞毀也敗亦毀損之名故以為壞言正敗是正者敗故云無使先王之正道壞言寇虐之人能壞先王正道也傳正義曰戎大釋詁文王肅云在王者之大位雖小子其用事甚大也箋正義曰以下已有大故訓戎為汝弘復為大則大文太重故弘猶廣廣亦大之義耳小子無知之稱故抑曰於乎小子未知臧否言雖小子故知自遇如小子居天子之位故用事廣大引易曰盡邇者乎皆上繫辭也出言善否千里之外違之應之是其用事廣大出言不易是以穆公以此言戒之必易傳以戎為汝者乃孫毓云戎戎之為汝詩人通訓言大雖小子於文不便箋義為長

民亦勞止汔可小安惠此中國國無有殘傳賊義曰殘箋云王愛此京師之人則天下邦國之君不為殘酷無縱詭隨以謹繾綣式遏寇虐無俾正反傳繾綣反覆也王欲玉女是用大諫箋云玉者君子比德焉王乎我欲令女如玉然故作是詩用大諫正女此穆公至忠之言音義繾音遣綣起阮反字或作卷覆芳服反令力呈反疏傳正義曰孟子云賊仁曰賊賊義曰殘言

是賊敗仁義之事昭二十五年左傳繾綣從公無通外內則繾綣者牢固相著之意非善惡之辭但施於善則善施於惡則惡耳此云以謹繾綣是人行反覆為惡固義不捨常為惡行也

民勞五章章十句

序板凡伯刺厲王也箋云凡伯周同姓周公之胤也入為王卿士音義板音版疏箋正義曰僖二十四年左傳曰凡蔣邢茅胙祭周公之胤也知為王卿士者以經云我雖異事及爾同寮是為王官也以其伯爵故宜為卿士瞻仰凡伯之刺幽王春秋隱七年天王使凡伯來聘世在王朝蓋畿內之國杜預云汲郡共縣東南有凡城共縣於漢屬河內郡蓋在周東都之畿內也

上帝板板下民卒癉出話不然為猶不遠傳板板反也上帝以稱王者也癉病也話善言也猶道也箋云猶謀也王為政反先王與天之道天下之民盡病其出善言而不行之也然為謀不能遠圖不知禍之將至靡聖管管不實于亶傳管管無所依繫亶誠也箋云王無聖人之法度管管然以心自恣不能用實於誠信之言言行相違也猶之未遠是用大諫傳猶圖也箋云王之謀不能圖遠用是故我大諫王也音義卒子恤反癉本又作僤當宣反沈本作亹出如字徐尺遂反話戶快反說文云尊比上帝之王孟反疏正義曰毛以為者其為政教反又反也既反於先王又反於天道以此之故天下之民蒙其惡政盡皆困病矣假使王出嘉善話言則不肯是而用行之如此則王之所為之道不能長遠唯趨於淺近不知禍之將至也又王之所為恐無重聖人之法管管然以心自恣無所依據不能用實於誠信之言既不依聖人之法不實誠信之言以此圖事不能至遠我以王所圖之事未能及遠恐王將有禍難以是之故用大諫正王鄭唯以猶皆為謀為異餘同傳正義曰釋訓云板板僻也邪僻即反戾之義故為反也上帝以稱王者謂假上帝之尊稱之以比王者若實指上天則天無所反故知以斥王也癉病話善言猶道皆釋詁文彼猶作繇義同也箋正義曰猶謀釋詁文以言不遠則無不能深知遠事故易傳以猶為謀以重言反反則反有二事故云王為政反先王與天道王者為政

當遵用先王上承天意故知所反有二事反先王與天也以其先違舊章乃失天意故後言天也其出善言不行之謂王自出而不行也小人之言雖不盡善亦知愛其善時復言之但言之易行之難不能行之耳知非他人為王說善言王不能行者他人之言則是諫諍經不得言出也不用他言則是不從箋不得言不行也以此知是王自出言不能行之人必深謀遠慮乃能預防患禍王之為謀不能遠圖是不知禍之將至也傳正義曰以管管與靡聖同文既無聖法故知無所依繫亶誠釋詁文箋正義曰以無聖而言管管是違法任情故知以心自恣不能用實於誠信之言謂意欲為善終不能行是於言為虛故云不能用實於誠信之言有言不行是言行相違也此不實於亶還是上出話不然也下言猶之未遠還是上為猶不遠耳作者反覆重言耳傳正義曰猶圖釋言文圖即謀也箋言王之謀者申傳意耳言大諫謂其諫之深自此以下是大諫也

天之方難無然憲憲天之方蹶無然泄泄傳憲憲猶欣欣也蹶動也泄泄猶沓沓也箋云天斥王也王方欲艱難天下之民又方變更先王之道臣乎女無憲憲然無沓沓然為之制法度達其意以成其惡辭之輯矣民之洽矣辭之懌矣民之莫矣傳輯和洽合懌說莫定也箋云辭辭氣謂政教也王者政教和說順於民則民心合定此戒語時之大臣音義憲許建反蹶俱衛反泄徐以世反爾雅云憲憲泄泄制法則也說文作泄云多言也為于偽反輯音集又七入反懌音亦本亦作懌說音悅下同語魚庶反疏正義曰王之為惡侵亂下民則有諂佞之臣助為惡政此又責以王之尊比於上天故謂王為天言王之方行暴虐之政以艱難天下之民汝臣等無得如是欣欣然喜樂而勸之王之方欲動變先王之道而行邪僻之政汝臣等無得如是沓沓競隨從而助之戒之使無得為王制作法度以通達其意使王成惡故又言己之意所以不欲令臣制作法度者以國之安危在於出令王者若出教令其辭氣之和順矣則下民之心相與合聚矣其辭氣之悅美矣則下民之心皆得安定矣言民合定在於王教故汝臣等不得為王制虐政以亂下民也傳正義曰釋訓云憲憲泄泄制法則也李巡曰皆惡黨為制法則也孫炎曰厲王方虐諂臣並為制作法令此直解詩人言此之意而不解其狀故傳解憲憲泄泄之義憲憲猶欣欣喜樂貌也謂見王將為惡政而喜樂之泄泄猶沓沓競進之意也謂見王將為惡政競隨從而為之制法也蹶動釋詁文箋正義曰戒臣不令助之故天斥王

非斥上天也方者未至之辭故言方欲謂將為教令之時也難是困苦之事故知艱難天下之民動為變改之事故知變更先王之道以下文及爾同寮故知是責臣之辭達其意者謂君意始發往通達其心與之合和為作法以成其惡也定本集注皆作達其意俗為逢者誤也傳正義曰輯和洽合莫定釋詁文又云懌悅樂也俱訓為樂故以懌為悅箋正義曰論語云出辭氣故以此辭為辭氣也此辭加于下民故知謂政教也知此大臣者以凡伯卿士而云與己同寮且非大臣不得與王制法故知是戒語時之大臣也

我雖異事及爾同僚我即爾謀聽我囂囂傳僚官也囂囂猶謷謷也箋云及與即就也我雖與爾職事異者乃與女同官俱為卿士我就女而謀及忠告以善道女反聽我言謷謷然不肯受我言維服勿以為笑先民有言詢于芻蕘傳芻蕘新采者箋云服事也我所言乃今之愚事女無笑之古之賢者有言有疑事當與薪采者謀之匹夫匹婦或知及之況於我乎音義寮字又作僚力彫反囂五刀反謷五報反道音導下牖道道民皆同芻初俱反蕘如謠反說文云蕘草薪也知音智又如字疏正義曰上言戒語大臣而大臣不受此又責之言我雖與汝異其所職之事要乃與汝同其官寮以同官之類當相用其言語我今就汝謀慮告此以善道而汝聽我言反囂囂然不肯受用何也我之所言維是當今急事汝勿以為非而笑之先世上古之民賢者有善言云我有疑事當詢謀於芻蕘薪采者以樵采之賤者猶當與之謀況我

與汝之同寮不得棄其言也傳正義曰寮官釋詁文言同寮者謂同為王官文七年左傳荀林父謂先蔑曰同官為寮吾嘗同寮敢不盡心乎是寮為同官也賢賢者是不聽之狀釋訓文賢賢傲也謂傲慢其言而不聽之故言猶謷謷箋正義曰及與釋詁文我即爾謀謂往與之謀故知即為就周禮六官各有所掌故異職而同官也論語說朋友之交云忠告而善道之故知就與之謀是其忠誠之心告之以善道道即上章所云勿為王制法度是也傳正義曰言詢于芻蕘謂謀於取芻取蕘之人非謀於草木故云芻蕘薪采者是賤人也說文云薪蕘也蕘即薪也然則芻者飼馬牛之草蕘者供燃火之草蕘是薪耳以薪者亦是采取故連言之箋正義曰服事釋詁文知所言是急事者凡伯責其不聽明是事之急切以其惡急故責汝無笑之先民者是古昔之民耳但以其言傳於後世為人所傚習故知是古之賢者親取薪采則是賤者故云匹夫匹婦或知及之況於我乎中庸云夫婦之愚可以與知焉彼言夫婦即此箋所謂匹夫匹婦也庶人無妾媵唯夫婦相匹故稱匹也

天之方虐無然謔謔老夫灌灌小子蹻蹻傳謔謔然喜樂灌灌猶欵欵也蹻蹻驕貌箋云今王方為酷虐之政女無謔謔然以讒慝助之老夫諫女欵欵然自謂也女反蹻蹻然如小子不聽我言匪我言耄爾用憂謔多將熇熇不可救藥傳八十曰耄熇熇然熾盛也箋云將行也今我言非老耄有失誤乃告女用可憂之事而女反如戲謔多行熇熇慘毒之惡誰能止其禍音義謔虛虐反灌古亂反蹻其略反樂音洛耄莫報反熇徐許酷反沈又許各反說文云火熱也

疏正義曰又責大臣言比天之王者方為酷虐之政將害於民汝等大臣無得如是謔謔然喜其所為而以讒慝助之我老夫教諫汝其意乃欵欵然情至意盡何為汝等而未知幼弱之小子反蹻蹻然自驕恣而不聽用我之言乎汝不用我言豈不以我為老也非我之言為老耄有所失誤乃告汝可憂之事汝何為反用可憂之事以為戲謔而慢我汝既不用我言反助王為惡多行慘毒之惡熇熇然使惡加于民不可救止而藥治之言王之為惡皆大臣之由故責之傳正義曰此言謔謔猶上憲憲見王為惡如喜樂之故為喜樂也釋訓云灌灌憂無告也解其言灌灌之意耳非解灌灌之義故云猶欵欵言日至誠欵實而告之但彼不受用即是無所告耳釋訓云蹻蹻驕也孫炎曰謂驕慢之貌箋正義曰謔謔直是喜樂之貌而云以讒慝助之者釋訓云謔謔謞謞崇讒慝也舍人曰謔謔謞謞皆盛烈貌孫炎曰厲王暴虐大臣謔謔然喜謞謞然盛以興讒慝也是以讒慝助之事也下云匪我言耄則凡伯老矣故云老夫諫汝欵欵然者是凡伯自謂也小子是幼弱無知之稱以其不可教誨故謂之小子言汝反蹻蹻然如小子不聽我言也傳正義曰八十曰耄曲禮文熇熇是氣熱之盛故為熾盛也箋正義曰老耄老人言多惛忘故云非我言耄有其失誤此爾用憂三字皆言耄之下與謔字共文則是凡伯自言我告汝可憂之事而汝反用其可憂之事而好為戲謔故箋分之以見此意熇熇是熾盛之貌而言不可救止故知是多行慘酷毒害之惡誰能止其禍如人病甚不可救以藥

天之方懠無為夸毗威儀卒迷善人載尸傳懠怒也夸毗體柔人也箋云王方行酷虐之威怒女無夸毗以形

體順從之君臣之威儀盡迷亂賢人君子則如尸矣不復言語時厲王虐而弭謗民之方殿屎則莫我敢葵喪亂蔑資曾莫惠我師傳殿屎呻吟也蔑無資財也箋云葵揆也民方愁苦而呻吟則忽然有揆度知其然者其遭喪禍又素以賦斂空虛無財貨以共其事窮困如此又曾不肯惠施以賙贍衆民言無恩也音義憐才細反疾怒也夸苦花反復扶又反弭彌耳反止也殿都練反郭音坫說文作唸屎許伊反郭音香帷反說文作咿呻音申吟如字本又作唸同度待洛反斂力豔反共音恭本亦作恭施式豉反賙音周贍市豔反疏正義曰此又責羣臣言比天之王者方欲威怒行酷虐之害汝等無得為此夸毗足恭前却以體從之君既為惡臣又從之則上下威儀盡迷亂矣其善人君子則如尸然不復言語矣故今天下之民方欲愁苦而呻吟矣汝君臣忽然則莫有察我民敢能揆度知其情者此民又遭虐政之喪禍重斂之危亂其室空虛無有資財而汝等君臣亦曾莫有肯惠施我之衆人欲賙贍之者言愁貧並至民困之甚而上無恩恤故以刺之傳正義曰憐怒釋言文舍人曰憐怒聲也釋訓云夸毗體柔也李巡曰屈己卑身求得於人曰體柔然則夸毗者便僻其足前却為恭以形體順從於人故云以體柔人箋正義曰尸謂祭時之尸以為神象故終祭而不言賢人君子則如尸不復言語畏政故也時厲王虐而弭謗事見周語弭止也止人之謗已者傳正義曰殿屎呻吟釋訓文孫炎曰人愁苦呻吟之聲也箋正義曰葵揆釋言文民愁苦而呻吟是無所告訴也無有揆度知其然謂君臣並不察民也君行既

惡則致天災故民有遭喪禍者政亂則稅民無藝故又責以賦斂也內供喪費外充稅斂故空虛無資財以供其事用也定本集注責以賦斂責字皆作素俗本為責誤矣素者先也謂先重賦斂故困窮也

天之牖民如壎如篪如璋如圭如取如攜傳牖道也如壎如篪言相和也如璋如圭言相合也如取如攜言必從也箋云王之道民以禮義則民和合而從之如此攜無曰益牖民孔易民之多辟無自立辟傳辟法也箋云易易也女攜掣民東與西與民皆從女所為無曰是何益為道民在已甚易也民之行多為邪僻者乃汝君臣之過無自謂所建為法也音義壎許元反篪音池攜下圭反和如字又胡臥反易鄭音亦注易易也上字同又以豉反多辟之辟匹亦反邪也注同立辟之辟婢亦反注同易也之易以豉反下同掣本又作摩尺製反與並音餘行下孟反邪似嗟反疏正義曰自此以上言政惡民困此言可反之使善言天王之導民也如壎然如篪然言民必應君命如壎篪之相和也如璋如圭然言民必同君心如圭璋之相合也又如往取物如手攜物言其必從君化如攜取之隨人君也若然民之從已如手攜之汝王無曰是何益與勿謂如手攜無益王者之導民甚易言上為善政民必為善是甚易也汝當行善以化之今民之所行皆多邪僻乃汝君臣之過汝無自謂所建立者為法當更改行以化民無得行此惡政也傳正義曰牖與誘古字通用故以為導也壎篪俱是樂器其聲相和以喻民之應君故云相和也半圭為璋合二璋則成圭以喻民合

君心故云言相合也取謂物在他處行往取之攜謂物在地上手舉攜之人所攜取必從手而來故云言必從也壎篪圭璋相類之物故言相也取攜謂人攜取物而物名不見與上不類故變言必從而不言相也辟法釋詁文箋正義曰以韻當為改易之易故轉之為難易之易也上有六如獨言攜者以攜者處末處故乘而反之以比攜民之東西

价人維藩大師維垣大邦維屏大宗維翰傳价善也藩屏也垣墻也王者天下之大宗翰幹也箋云价甲也被甲之人謂卿士掌軍事者大師三公也大邦成國諸侯也大宗王之同姓世適子也王當用公卿諸侯及宗室之貴者為藩屏垣幹為輔弼無疏遠之懷德維寧宗子維城無俾城壞無獨斯畏傳懷和也箋云斯離也和女德無行酷虐之政以安女國以是為宗子之城使免於難遂行酷虐則禍及宗子是謂城壞城壞則乖離而女獨居而畏矣宗子謂王之適子音義价音界說文同鄭作介藩方元反大師音泰注大師同垣音袁翰胡旦反徐音寒被皮寄反適丁歷反下同遠于萬反難乃旦反疏正義曰毛以為上既令王施法此言立法之事言王當用善人為官維以為藩鄣又用大師之大臣維以為垣墻又用大邦諸侯維以為屏蔽王又身為大宗維當施政為之楨幹又和安汝德以施於民無行酷虐之政維安汝之國矣不但安汝之國亦與汝之宗子維以為城言其可以蔽身又得蔽子王必常行此德無使宗子之城壞又無得疏遠藩屏之人令王獨居此則王有所畏矣鄭以為當用此被甲卿士之人維為其藩鄣大師三公之大臣維為垣墻大邦成國之諸侯維為藩蔽大宗同姓之宗適維為楨幹皆近而任之令為王用無得疏遠之下四句同唯訓斯為離傳正義曰价善釋詁文藩者圍圃之籬可以屏蔽行者故以藩為屏也垣者小墻之名故云垣墻亦是屏蔽之義也以大師是三公之官大邦是諸侯之國大宗文在其下則是天子之身故云王者天下之大宗以禮有大宗小宗為其族人所尊故稱宗子天子則天下所尊故謂之大宗也傳以藩垣屏皆防衛之名幹是施法之稱言以善人及三公諸侯障蔽寇難天子居內設法而撫安之价人總言用善則百官皆是故文在大師之上諸侯非王朝之人故退大邦之文於下翰幹釋詁文箋正義曰箋以詩戒王使親其官人不勸王擇人為官故不從以价為善也价者甲之別名故以价為甲以其身被甲故稱甲人若言宗人宰人也被甲之人謂卿士掌軍事者於周禮司馬之卿也以兵甲之事國之所重且舉司馬以明六卿猶言太師以顯三公也尚書周官曰立太師太傅太保茲惟三公是太師為三公也以言大邦則不兼小國故知為成國諸侯也大宗伯云五命賜則注云則未成國之名又云七命賜國則伯以上為成國也襄十四年左傳成國不過半天子之軍周為六軍諸侯之大者三軍可也明堂位注成國之賦千乘則侯地四百里以上始為成國其伯未成國也此言大邦成國當亦侯以上也以天子諸侯皆絕其宗名且以上文類之不得為王之身大者衆多之辭宗者與王同族故知大宗王之同姓世適子也此价人太師大邦大宗皆王宜親愛故總之云王當用公卿諸侯及宗室之貴者為藩屏垣幹為輔弼無疏遠之也文次如此者卿雖卑於公而親掌職又兵用事重故先公言

之大邦非在王朝大宗未為官職尊卑次之也箋以公親為卿故便文而先言公耳傳正義曰懷之為訓思也來也止也思止亦和之義故為和也箋正義曰斯離釋言文以上章刺王酷虐故知懷德維寧謂和汝德無行酷虐之政以安汝國也懷德之下即言宗子維城明以此懷德為宗子之城宗子王之適子也有天下者皆欲福及長世恐子孫之不安故言以德為城使完於患難城可以禦寇難故以城喻焉又解城壞之意若其不和汝德遂行酷虐之政則民不堪命禍及宗子是謂城壞宗子之城既壞則羣臣乖離而汝王獨居而有所畏懼矣以是欲王之親輔弼之臣使不乖離固宗子之城使不傾壞則令已無獨畏之憂也以上言大宗謂同姓之適此言宗子嫌與上同故辯之云宗子謂王之適子也周語曰彘之亂宣王在召公之宮國人圍之召公以其子代宣王是禍及宗子也雨無正曰正大夫離居莫知我勤是君臣乖離也昭二十六年左傳曰至於厲王王心戾虐萬民弗忍居王於彘是獨居而畏也是賢人之言皆有徵矣

敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅傳戲豫逸豫也馳驅自恣也箋云渝變也昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍傳王往旦明游行衍溢也箋云及與也昊天在上人仰之皆謂之明常與汝出入往來游溢相從視女所行善惡可不慎乎音義渝用朱反昊胡老反曰音越下同羨餘戰反溢也一音延善反本或作衍疏正義曰上既勤王和德以安國故又言當畏敬上天當敬天之威怒以自肅戒無敢忽慢之而戲豫逸豫又當敬天之災變以常戰慄無敢忽之而馳驅自恣也天之變怒所以須敬者以此昊天在上人仰之皆謂之明常與汝出入往來游溢相從終常相隨見人善惡既曰若此不可不敬慎也傳正義曰戲豫謂戲而逸豫馳驅謂馳騁自恣皆謂非禮而動反道違天如此者則上天罰之故戒王使敬天也孔子迅雷風烈必變注云敬天之怒則天之怒者謂暴風疾雷也周禮大怪異災則去樂徹膳則天之變者謂大怪異災也言上天之道有此變怒之時故常須敬戒非謂當此變怒之時獨禁逸豫自恣也箋正義曰渝變釋言文傳正義曰以王與出共文故為往也既有出往則亦有入來故箋言出入往來此出王游衍還是上戲豫馳驅之事故云游行衍溢亦自恣之意也

板八章章八句

生民之什十篇六十五章四百三十三句

毛詩註疏卷二十四

生民章禾役穟穟傳役列也○李樗曰役禾之末也說文亦云禾末也較毛說為勝

瓜瓞唪唪○唪說文作菶集韻作瓞

維秬維秠○臣光型按爾雅翼云鄭氏釋鬯人以秠之狀雜于秬郭氏解釋草以秬之色雜于秠郭又引漢任城生黑黍詩歌后稷播種乃民事之常如必待任城所生而後降之則沒世不可得矣此條所駁甚是

但謂秠即來麰而以說文一來二縫為即一稃二米恐未然本草圖經云秬黍之中一稃二米者今上黨或值豐歲往往得之此為得其實也

或舂或揄○揄韓詩作挩

行葦章敦弓既堅箋將養老先與羣臣行射禮○臣人龍按詩記曰孔穎達難王肅燕射之說謂燕射旅酬之後乃為之不當設文于曾孫維主之上豈先為燕射而後酌酒也遂從鄭氏以為大射抑不知此篇乃成周燕宗族兄弟之詩非大射擇士時也按儀禮燕射如鄉射之禮射雖畢而飲未終舉觶無算爵獻酌尚多言酌大斗祈黃耇於既射之後亦豈不可乎此章當從詩記作燕射

傳疏公羊傳何休注云天子彤弓諸侯彤弓大夫嬰弓士盧弓事不經見○荀子天子彤弓諸侯彤弓大夫黑弓

箋疏某黨賢於某若干純○禮記原文無黨字

卷阿章弗祿爾康矣○爾雅注作祓福康矣

民勞序箋厲王成王七世孫疏左傳服虔注云穆公名康公十六世孫○臣光型按史記燕世家自名公以下九世至惠侯惠侯當周厲王奔彘共和之時是惠侯與穆公共世也縱子有早晚命有長短不應一名公之後北燕之封與畿內之封世數懸絕若此史記周自成王以下至孝王共九王七世與燕自名公以下至惠侯九世相去不遠服注穆公為康公十六世

孫其言未可據也

憯不畏明○憯說文作朁訓曾也

板章是用大諫○諫左傳作簡

毛詩註疏卷二十四考證

謹案第十一頁前六行疏少溲於豕牢諸本豕訛家據國語改

第十六頁前一行傳荏菽戎菽也諸本戎字下脫菽字據經典釋文補

第十九頁後二行疏稙穉菽麥刊本稙訛植據經文改

第二十一頁後七行疏於是負擔之刊本擔訛檐今改

第二十四頁後三行疏又取羔羊之體刊本體訛禮今改

第二十八頁前六行經于豆于登刊本登訛登今改

第三十頁前一行音義又利兮反本又作惇刊本又並訛乂今改

後三行疏燕代北鄙諸本代訛伐據揚子方言改

第三十一頁前一行箋毋使踐履折傷之刊本踐

訛蹴據經文改

第三十二頁後八行疏不過下莞上簟而已諸本

莞訛筦今改

第三十四頁後一行箋韭葅則醢諸本韭訛非據

經典釋文改

第三十四頁後七行傳使子路執弓矢出延射曰

刋本延訛廷據禮記及毛本改

第三十五頁後八行疏又解四鏃之義以下十數

句諸本鏃俱訛鏃據經文及爾雅周禮揚子方

言諸書改

第三十六頁前三行疏用諸近射田獵諸本田訛

退據周禮改

後八行疏及與為人後刋本為訛謂今改

第四十頁後八行疏則老人於是始來刋本來訛

求今改

第四十一頁前六行箋志意充滿刋本充訛云今

改

第四十二頁後八行箋天又助女以大福諸本福

訛德據經文及疏改

第四十六頁前四行傳恒豆之菹諸本菹訛俎據

經典釋文改

後八行疏若麋麋之等也刋本麋訛麐今改

第四十七頁前一行疏若蠃與魚刋本蠃訛嬴今

改

前三行疏麐鷰諸本麐訛麐據禮記注改

後七行箋頴考叔刋本頴訛穎下同並據左傳改

正

第四十九頁前六行疏韋昭皆取此箋諸本韋訛

孝今改

第五十一頁後四行疏經序倒者諸本倒訛例今

改

第五十二頁前八行箋爾者女成王也諸本也訛

者據宋本改

後七行疏水鳥之謹愿者也諸本愿訛願據爾雅疏改

第五十七頁後四行疏若然大宗伯云諸本然訛無今改

第五十九頁後六行箋以上四章諸本章訛意今改

第六十頁前三行疏在門内也諸本在訛左今改

第七十三頁後六行箋與羣臣士大夫飲酒以落之諸本落訛樂據疏改

第七十九頁前一行疏夫半之諸本夫訛去今改

第八十三頁前四行疏今呼餐音修飯為饋諸本音訛者又與修字並訛入疏文今改

第八十五頁後八行箋而優游自休息也諸本脫游字據疏文補

第八十一頁前三行疏成康之間形措不用諸本康訛湯據尚書改

第八十八頁後五行疏故以茀為小五字複出疑行

第九十頁後一行疏佐食遷肵俎刋本肵訛昕據禮記改

第九十三頁前二行疏暮宿風穴刋本暮訛墓今改

第九十七頁前八行疏春官大師刋本訛春秋之師據毛本改

第九十八頁前四行疏烈祖箋云刋本烈訛列今改

第一百頁後二行疏憯曾釋言文諸本憯訛慘據經文改

第一百二頁前八行箋敗壞也諸本敗訛厲據經文及疏改

第一百三頁前二行疏謂衆為惡行以危人者也

乾隆御覽之寶

諸本危訛為今改

第一百三頁前三行疏犯政為惡曰厲刋本政訛改據周禮注改

前四行疏閉門而詢之曰諸本詢訛詢據左傳改

第一百五頁後八行疏是大諫也諸本諫訛遠據經文改

第一百十二頁前八行箋王之同姓世適子也諸本世作之據疏文改

第一百十三頁後一行疏若言宗人宰人也諸本若字訛作君字今改

後四行疏五命賜則諸本命訛姓據周禮改

覆校官庶吉士臣方煒

校對官檢討臣盧應

謄録貢生臣周廷琰

乾隆御覽之寶

欽定四庫全書薈要

經部

毛詩注疏卷二十五

詳校官祭酒臣韋謙恒

乾隆御覽之寶

毛詩注疏卷二十五

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

大雅

蕩之什

蕩名穆公傷周室大壞也厲王無道天下蕩蕩無綱紀文章故作是詩也音義蕩唐黨反召時照反本又作邵卷内召公召伯皆同疏正義曰蕩詩者召穆公所作以傷周室之大壞也以厲王無人君之道行其惡政反亂先王之政致使天下蕩蕩然法度廢滅無復有綱紀文章是周之王室大壞敗也故穆公作是蕩詩以傷之傷者

刺外之有餘哀也其恨深於刺也瞻仰召旻皆云刺幽王大壞此不言刺厲王而云傷周室者幽王承宣王之後父善子惡指刺其身此則厲王以前周道未缺一代大法至此壞之故言傷周室大壞此經八章皆是大壞之事首句言蕩蕩為下之總目故序亦述首句以為一篇之義言天下蕩蕩無綱紀文章綱紀文章謂治國法度聖人有作莫不皆是此經所傷傷其盡廢之也

蕩蕩上帝下民之辟傳上帝以託君王也辟君也箋云蕩蕩法度廢壞之貌厲王乃以此居人上為天下之君言其無可則象之甚疾威上帝其命多辟傳疾病人矣威罪人矣箋云疾病人者重賦斂也威罪人者峻刑法

也其政教又多邪僻不由舊章天生烝民其命匪諶靡不有初鮮克有終傳諶誠也箋云烝衆鮮寡克能也天之生此衆民其教道之非當以誠信使之忠厚乎今則不然民始皆庶幾於善道後更化於惡俗音義之辟必亦反注同沈云毛音婢益反辟匹亦反本又作僻注同斂力豔反駿荀閏反本亦作峻邪似嗟反烝之承反諶市林反鮮息淺反注同道音導本亦作導

疏正義曰穆公傷厲王無道壞滅法度言今蕩蕩然廢壞法度者上帝之君王乃以此無法度而為下民之君也又言王無法度之事重賦斂以疾病人峻刑法以威罪人如此者是上帝之君王又其下政教之命甚多邪僻言其無法度不由舊章也元本天之生此衆民其使人君為政教之命以教導之非欲使之誠信乎言天欲使之誠信今王以邪僻教之故民皆無復誠信無不有其初心欲庶幾慕善道少能有其終行今皆化從惡俗是違天生民立教之意故所以傷之也傳正義曰上帝者天之別名天無所壞不得與蕩蕩共文故知上帝以託君王言其不敢斥王故託之上帝也板傳曰上帝以稱王者桑柔傳曰昊天斥王然則王稱天稱帝詩之通義而言託者以下章不敢斥言乃假文王咨商明知此亦不斥故變言託耳其時稱帝亦斥王此下諸章皆言文王曰咨此獨不然者欲以蕩蕩之言為下章揔目且見實非殷商之事故於章首不言文王以起發其意也辟君釋詁文箋正義曰蕩蕩是廣平之名非善惡之稱若論語云蕩蕩乎民無能名焉洪範云王道蕩蕩言其無復惡事善事廣平是蕩蕩為善也此序言蕩蕩無綱紀文章言其除去善事知此蕩蕩是法度廢壞之貌釋訓云蕩蕩僻也孫炎曰蕩蕩法度廢壞之僻取此箋為說也疾病人矣

威罪人矣者此申說傳意也人以財貨而生財盡則人困病故知疾病人者重賦斂也君以刑法威人法峻則人得罪故知威罪人者峻刑法也君之於人唯此而已故知是此二事也峻者高險之名謂重其科禁不可登陟如山之陵阪然其政教又多邪僻不由舊章不依周公所制典禮先王所行舊法也傳正義曰諶誠釋詁文箋正義曰烝衆鮮寡皆釋詁文克能釋言文言天意欲使人君發命教民當以誠信忠厚既本天意又傷今政言當今之民皆有始無終是由人君不施忠厚之命而下邪僻之教故民化於惡俗教之使然以王政不順天故反覆言之民始皆庶幾於善道言民生自有此性後更化於惡俗謂君政令之變改言靡不為盡然之辭鮮克為少有之稱文不同者容有君子不改其操故言鮮以見之

文王曰咨咨汝殷商曾是彊禦曾是掊克曾是在位曾是在服傳咨嗟也彊禦彊梁禦善也掊克自伐而好勝人也服服政事也箋云厲王弭謗穆公朝廷之臣不敢斥言王之惡故上陳文王咨嗟殷紂以切刺之女曾任用是惡人使之處位執職事也天降滔德女興是力傳天君滔慢也箋云厲王施倨慢之化女羣臣又相與而力為之言競於惡音義禦魚呂反掊培蒲侯反聚斂也徐又甫垢反好呼報反朝直遥反下朝廷同滔他刀反漫也漫亡諫反本亦作慢又作嫚下同一音亡半反倨居庶反

疏正義曰穆公傷王之惡又不敢斥言昔文王以紂政亂數嗟嘆之故穆公假為之辭以責厲王言文王恨紂始言曰咨咨嗟乎汝殷

商之君汝為人君當任用賢者何曾以是彊梁禦善之人何曾以是矜掊好勝之人曾任用二者惡人使之在位執職事乎既責其君任非其人又責此臣助君為惡言此天之王者此倨慢之德化已自惡矣汝等何為起是氣力而佐助之以其同惡相成故至於大壞所以傷之也傳正義曰咨是歎辭故言嗟以類之非訓為嗟也彊梁者任威使氣之貌禦善者見善事而抗禦之是心不嚮善不從教化之人也自伐解掊好勝解克定本掊作倍倍即掊也倍者不自量度謂已兼倍於人而自矜伐論語云願無伐善是也克者勝也已實不能恥於受屈意在陵物必勝而已如此者謂之克也釋詁云服事也且在服與在位對文故知服政事謂非徒備官又委任之也箋正義曰民勞亦穆公所作皆斥王惡此篇獨畏彈謗不斥言者民勞之詩汎論王惡欲王惠中國以綏四方其惡非深不須假託蕩則陳王凶暴將至滅亡之號呼沈湎俾晝作夜其言既切故假文王至如家父作誦自著已名凡伯芮伯直言不諱者其人既異所作有殊二章箋獨言厲王者以假托文王咨嗟殷紂不得不言厲王六章以下言殷紂者以小大近喪顛覆滅亡之事故指言殷紂又經之設文須有是句四言曾是其義為一故箋并言之汝曾任用是惡人使之處位執職事也言曾者謂何曾如此今人之語猶然傳正義曰天君釋詁文以言汝興是力責臣明是人君非上天也虐君所下明是慢人之德故以酒為慢也箋正義曰此箋言厲王自下單言王省文也在身為德施行為化內外之異耳相與而力為之定本作相興而力為之

文王曰咨咨汝殷商而秉義類彊禦多懟流言以對寇攘式內傳對遂也箋云義之言宜也類善式用也女執事之臣宜用善人反任彊禦衆懟為惡者皆流言謗毀賢者王若問之則又以對寇盜攘竊為姦宄者而王信流言謗毀賢者若王問賢人則以此謗毀而對使王不得用之餘同傳正義曰對遂釋言文箋正義曰凡言義同本或作呪非音界究音救疏正義曰毛以為文王曰咨咨嗟汝殷商汝秉執政事之臣宜用善人何為不用善人反更信任彊禦衆懟為惡之人為流言以遂成其惡事者又寇盜攘竊為姦宄之人王信任之使用事於內小人用事數相謗毀遂令君臣乖爭以致相疑維為是詛維為是祝求告鬼神令加凶咎無有終極窮已之時置小人於朝以祝詛求信是綱紀廢滅可傷之甚鄭唯流言以對為異言此彊禦衆懟為惡之人作為流言謗毀賢者若王問賢人則以此謗毀而對使王不得用之餘同傳正義曰對遂釋言文箋正義曰凡言義同本或作呪非音界究音救疏正義曰毛以為文王曰咨咨嗟汝殷商汝秉執政事之臣宜用善人何為不用善人反更信任彊禦衆懟為惡之人為流言以遂成其惡事者又寇盜攘竊為姦宄之人王信任之使用事於內小人用事數相謗毀遂令君臣乖爭以致相疑維為是詛維為是祝求告鬼神令加凶咎無有終極窮已之時置小人於朝以祝詛求信是綱紀廢滅可傷之甚鄭唯流言以對為異言此彊禦衆懟為惡之人作為

而祝詛也靡屈靡究言其無窮已之時故知日日為之也詛者盟之細事用豕犬雞三物告神而要之祝無明牲之文蓋口告而祝詛之也皆是情不相信聽以明神若有犯約使加之凶禍故云求其凶咎無極已

文王曰咨咨女殷商女炰烋于中國斂怨以為德傳炰烋猶彭亨也箋云炰烋自矜氣健之貌斂聚羣不逞作怨之人謂之有德而任用之不明爾德時無背無側傳背無臣側無人也箋云無臣無人謂賢者不用爾德不明以無陪無卿傳無陪貳也無卿士也音義炰白交反烋火交反亨許庚反逞勑領反背布內反又蒲妹反後也陪本又作培蒲回反疏正義曰言文王曰咨咨汝殷商汝既官不得人徒彭亨然自矜莊以為氣健在於中國斂聚此志意不逞好作怨之人以為有德而任用之由其任用惡人以為德故不光明汝王之德也正由背後無良臣傍側無賢人也故又言汝王之德所以不光明者以其無陪貳大德之公無幹事明哲之卿故也王何故聚此小人使之用事箋正義曰炰烋是人之形狀故言自矜莊氣健之貌與傳彭亨一也上章言用惡人在官下章言傍無賢人故知斂怨以為德謂聚羣不逞作怨之人謂之為有德而任用之羣不逞褒十年左傳文逞快也謂志意不快好作怨禍者也傳正義曰陪貳謂副貳王者則三公也卿士謂六卿也昭二十一年左傳曰物有陪貳天生季氏以貳魯侯諸侯以上卿為貳則知天子陪貳唯三公也冢宰雖亦貳王治事當從卿士之列也

文王曰咨咨女殷商天不湎爾以酒不義從式傳義宜也箋云式法也天不同女顏色以酒有沈湎於酒者是乃過也不宜從而法行之既愆爾止靡明靡晦式號式呼俾晝作夜傳使晝為夜也箋云愆過也女既過沈湎矣又不為明晦無有止息也醉則號呼相傚用晝日作夜不視政事音義湎面善反徐莫顯反飲酒齊色曰湎愆本韓詩云飲酒閉門不出客曰湎愆又作愆起連反號戶刀反注同呼火胡反又火故反注同崔本作謼或一本作或號或呼俾必爾反使也本亦作卑後皆同沈本或作湛都南反不為之為于偽反疏正義曰上言任非其人此咨咨嗟汝殷商汝君臣何為耽荒如是天不湎然同汝顏色以酒汝乃自耽此酒使色同耳此乃過誤之事不宜從而法行之汝沈湎如是既已愆過於汝之容止又無明無晦而飲酒不息及其醉也用是叫號用是讙呼使晝日作夜不嘗視事此所以大壞箋正義曰酒誥注云飲酒齊色曰湎然則湎者顏色湎然齊一之辭故云天不同汝顏色亦謂湎為同色也湎者人之所為非天生之物聖人用酒所以祭祀養賢周公作戒使德將無醉是湎然而醉者人自為之非天為之也

文王曰咨咨女殷商如蜩如螗如沸如羹傳蜩蟬也螗蜋也箋云飲酒號呼之聲如蜩螗之鳴其笑語沓沓又如湯之沸羹之方熟小大近喪人尚乎由行箋言居人上欲用行是道也箋云殷紂之時君臣失道如此且喪

亡矣時人化之甚尚欲從而行之不知其非內奭于中國覃及鬼方傳奭怒也不醉而怒曰奭鬼方遠方也箋云此言時人怵於惡雖不有醉猶好怒也音義蜩音條蟾音唐沸方味反蟬市延反字林云蟪蛄蝘音偃蟬屬也草木疏云一名蚓螈青徐謂之蝭蠕楚人名之曰蟪蛄秦燕之蚫蚗或名之蜓蚗郭云俗呼為胡蟬江南謂之蟾蜍沓徒答反近附近之近又如字注同奭皮器反舊音備覃徒南反怵市制反又時設反說文云習也好呼報反疏正義曰毛以為文王曰咨咨嗟汝殷商汝君臣飲酒其號呼如蜩之聲如蟾之鳴言其讙譁之無次也其笑語如湯之沸如羹之熟言其噂沓無節也王者所行無小無大莫不皆近喪亡以此行居人之上於是猶欲下民用行此道也由君欲民行故天下化之惡及四遠王初奭然不醉而怒在於中國但人皆傚之此奭然惡行乃延及中國之外至於鬼方之遠鄉言其惡化之廣也鄭唯小大近喪謂君臣失道近於喪亡時人化之其猶尚於是欲從而行之言舉世皆不知其惡也傳正義曰釋蟲云蜩蜋蜩蟾舍人曰皆蟬也方語不同三輔以西為蜩梁宋以東謂蜩為蟪楚地謂之蟪蛄楚辭云蟪蛄鳴兮歌歌是也陸璣疏云蟾一名蟪蛄字林蚓或作蟟也青徐人謂之蝭蠕然則蟾蟪亦蟬之別名耳箋正義曰文承號呼之下蜩蟾多聲之蟲故知號呼之聲如蜩蟾也沸無食名故知唯是沸湯羹熟則停故知其欲熟以莫湯非蟬之類故以比笑語禮有燕笑語兮但不得沓沓無節耳傳正義曰言居人上者如傳此言則以尚為上由為用言居人上欲用行此道謂欲使天下民從已之行箋正義曰殷紂之時以言近喪紂實喪亡鬼方殷之諸侯則其言施於紂世故云殷紂之時以覃及鬼方是化流於遠故易傳以為時人化之甚尚欲

從而行之不知其非由人傚其非欲從而行之不知其非故惡及遠地為文之次也傳正義曰西京賦云巨靈屬以流河曲則奭者怒而自作氣之貌故為怒也怒不由醉而云不醉而怒者以其承上醉事嫌是醉時之怒故辨之焉此雖怒時不醉乃是醉醒而怒亦由酒醉所致故既言飲酒無節即又責其奭怒也中國是九州覃及是及遠故知鬼方遠方未知何方也易既濟九三高宗伐鬼方三年乃克象曰憊也言疲憊而後克之以高宗之賢用師三年憊而乃克明鬼方是遠國也

文王曰咨咨女殷商匪上帝不時殷不用舊箋云此言紂之亂非其生不得其時乃不用先王之故法之所致雖無老成人尚有典刑箋云老成人謂若伊尹伊陟臣扈之屬雖無此臣猶有常事故法可案用也曾是莫聽大命以傾箋云莫無也朝廷君臣皆任喜怒曾無用典刑治事者以至誅滅音義扈音戶疏正義曰文王曰咨咨嗟汝殷商汝所以將至滅亡者非為上帝生之使不得其時乃由汝殷紂自不用先王舊故之法所致耳又言其不用舊故之事今時雖無年老成德之人若伊陟之類猶尚有先王常事故法可案而用之汝今君臣皆任喜怒以自專恣曾於是常事故法莫肯聽受用之由此汝之大命以致傾覆而誅滅今王何不以紂為戒自改悔乎箋正義曰以殷不用舊章即以殷臣言之故云老成人謂若伊尹伊陟臣扈之屬於厲王則周召毛畢之倫也君奭曰在昔成湯既受命時則有若伊尹在太甲時則有若保衡在太戊時則有若伊陟臣扈巫咸在祖乙時則有若巫賢在

武丁時則有若甘盤注云伊尹名摯湯以為阿衡以尹天下故曰伊尹至太甲改曰保衡則伊尹保衡一人也伊陟伊尹之子據君奭之文從上言之盡臣扈三人以下猶有巫咸巫賢甘盤故言之屬以包之莫無也者以莫為總辭故知朝廷君臣也不用典刑則是自制威福故云皆任喜怒雲漢云大命近止謂民之性命此言大命以傾亦謂君臣性命故云以至誅滅

文王曰咨咨女殷商人亦有言顛沛之揭枝葉未有害本實先撥傳顛仆沛按也揭見根貌箋云揭蹶貌撥猶絶也言大本揭然將蹶枝葉未有折傷其根本實先絶乃相隨俱顛拔喻紂之官職雖俱存紂誅亦皆死殷鑒不遠在夏后之世箋云此言殷之明鏡不遠也近在夏后之世謂湯誅桀也後武王誅紂今之王者何以不用為戒音義顛都田反沛音貝揭紀竭反撥蒲末反仆蒲北反又音赴拔皮八反又半末反見賢遍反謂樹根露見王如字言可見蹶其厥反沈居衛反一音厥夏戶雅反注同疏正義曰文王曰咨咨嗟汝殷商古之賢哲之人亦有遺言云樹木欲將顛仆傾拔之時其根揭然而見此時枝葉未有折傷之害而根本實先斷絶但根本既絶枝葉亦從而絶以喻王位將欲傾覆喪亡之時而其勢微弱而危此時羣臣未有死亡之害而王身實先誅滅羣臣亦隨之而滅汝若不信則殷之所鑒鏡者非遠耳止近在往前夏后之世言桀為成湯所誅紂惡亦當為周人所殺汝何以君臣同惡不用典刑也此意欲令厲王以紂為鑒改修德教故也傳正義曰顛是倒頓之名仆是偃僵之義故以顛為仆謂樹倒也沛者忽遽離本之言此論木事故知為拔謂樹拔也揭者蹶倒之意故以為見根貌此顛沛之揭正謂樹將倒拔而已見其根但未絶耳箋正義曰傳言見根不辨根之所見故以揭為蹶貌蹶謂倒也樹倒故根見與傳同撥者撥去之去其餘根故云猶絶也揭實已倒故云蹶貌但倒不至地根猶未盡故枝葉未有折傷本實先絶枝葉乃與根相隨俱拔喻紂未滅之前官職雖俱存紂誅則與之皆死也稱人亦有言者牧誓文亦如此注云以古賢之言為驗是苦其不信故引古以為證也

蕩八章章八句

序抑衛武公刺厲王亦以自警也箋云自警者如彼泉流無淪胥以亡音義抑於力反容也警居領反疏正義曰抑詩者衛武公所作以刺厲王也雖志在刺王亦所以自警戒已身以王之為惡將致滅亡羣臣隨之已亦淪陷故箋指而言之箋正義曰言無如泉水相率俱亡是則已亦恐亡自警之意故以此句當之楚語云昔衛武公年九十有五矣猶箴儆於國曰自卿以下至於師長苟在朝者無謂我耄而捨我於是乎作懿以自儆韋昭云昭謂懿詩大雅抑之篇也抑讀曰懿毛詩序曰抑衛武公刺厲王亦以自警如昭之言武公年耄始作抑詩案史記衛世家武公者僖侯之子共伯之弟以宣王三十六年即位則厲王之世武公時為諸侯之庶子耳未為國君未有職事善惡無豫於物不應作詩刺王必是後世乃作追刺之耳正經美詩有後王時作以追美前王者則刺詩何獨不可後王時作而追刺前王也詩之作者欲以規諫前代之惡其人已往

雖欲盡忠無所裨益後世追刺欲何為哉詩者人之詠歌情之發憤見善欲論其功覩惡思言其失獻之可以諷諫詠之可以寫情本願申己之心非是必施於諫往者之失誠不可追將來之君庶或能改雖刺前世之惡冀為未然之鑒不必虐君見在始得出辭其人已逝即當杜口雨無正之篇鄭為流彘後事既出居政不由己雖欲箴規亦無所及此篇彼意於義亦同以此知韋氏之言為得其實若然自警者羣臣為惡恐禍及己若前人已死則非禍所及而箋所以書厲王之臣為武公自警者以人之得失在於朋儕武公雖非厲王之臣亦是朝廷之士淪胥以敗無世不然冀望遠彼惡人免其患禍雖文刺前朝實意在當代故誦習此言以自肅警侯包亦云衛武公刺王室亦以自戒行年九十有五猶使臣日誦是詩而不離於其側其意亦取楚語為說與韋昭小異

抑抑威儀維德之隅人亦有言靡哲不愚傳抑抑密也隅廉也靡哲不愚國有道則知國無道則愚箋云人密審於威儀抑抑然是其德必嚴正也古之賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有廉隅今王政暴虐賢者皆佯愚不為容貌如不肖然庶人之愚亦職維疾哲人之愚亦維斯戾傳職主戾罪也箋云庶眾也眾人性無知以愚為主言是其常也賢者而為愚畏懼於罪也音義哲本又作喆亦作悊陟列反智也下同則知之知音智疏正義曰此時厲王弭謗賢者佯愚言人有此抑抑然密審之威儀維為德之廉隅矣言內有其德則外有威儀與德之為廉隅也若外無威儀則內無德行是為愚人矣古之賢人有言曰無道之世無有一哲人而不為愚者言當時賢哲皆故毀威儀而佯為愚人也若眾庶凡人之為此愚亦主由維有疾病故耳今哲人之為此愚亦維乃畏懼於時之罪戾非性然也由王酷虐濫刑無罪故賢哲之人皆佯為愚病言王虐之甚也傳正義曰抑抑密釋訓文舍人曰威儀靜密也隅者角也廉者稜也角必有稜故云廉隅集注定本廉下皆無隅字其義是也哲者智也愚者癡也上智下愚不移之定分而云靡哲不愚故解之云國有道則智國無道則愚論語說甯武子之行為然也箋正義曰此以屋之外角喻人之外貌由內方而外正故觀外而知內故人能密審於威儀抑抑然是其德必嚴正也繩曰其繩則直是內有繩直也斯干曰如矢斯棘毛以棘為稜廉是外有廉隅也宮室可入內而觀之人則不可忖度而知之故言古之賢者可以外占而知內傳正義曰職主戾罪皆釋詁文

無競維人四方其訓之有覺德行四國順之傳無競競也訓教覺直也箋云競彊也人君為政無彊於得賢人得賢人則天下教化於其俗有大德行則天下順從其政言在上所以倡道訏謨定命遠猶辰告傳訏大謨謀猶道辰時也箋云猶圖也大謀定命謂正月始和布政于邦國都鄙也為天下遠圖庶事而以歲時告施之敬慎威儀維民之則箋云則法也音義行下孟反注同倡昌亮反道徒報反

本亦作導下教道同訏況于反謨莫蒲反沈云本亦作漠音莫為于偽反篇末今我為王同疏正義曰毛以為上言賢人不用毀儀佯愚此言宜用賢者使之慎儀言人君為國無彊乎維在得其賢人若得賢人則國家彊矣所以得賢則彊者以此賢人有德四方之俗有不善者其可使此賢人教訓之此賢人可以教訓者此賢者有正直大德行四方之民得其教化其皆慕仰而順從之四方皆順是為彊也又言施教之法當豫大計謀定其教命為長遠之道而以時節告民施之王之朝廷又當敬慎其舉動威儀維與下民之為法則也言王當如此不得棄賢不用使民無所法也鄭唯以猶為圖為異餘同傳正義曰無競競也者以得賢則彊而云無競故知反其言也訓教誨之別名故為教也釋詁云桔直也與覺字異音同箋正義曰競彊釋言文傳正義曰訏大謨謀猶道皆釋詁文唯彼猶作繇耳釋訓云不辰不時也是辰為時箋正義曰猶圖也者以命既是道故以猶為圖既云謀定而別云時告則謀定時未告也太宰職曰正月之吉始和布治於邦國都鄙乃懸治象之法於象魏使萬民觀治象挾日而斂之小宰職曰正歲帥治官之屬而觀治象之法周禮言正歲者皆謂夏之正月太宰言正月懸之小宰言正歲觀之則是再懸之也故彼注云正月周之正月也吉謂朔日也太宰以正月朔日布王治之事於天下至正歲又書而懸於象魏使萬民觀焉周禮六官其存者五惟春官無此事其餘皆有之唯所主異耳然春官主禮周公所制不為定法更不改張故不須再懸王之教命不過六典和之告之二時不同與謀定時告相合故以大謀定命謂正月始布政教于邦國都鄙是也為天下遠圖庶事而以歲時告施之即正歲懸之象魏是也邦國謂畿外諸侯都鄙謂畿內采邑

其在于今興迷亂于政顛覆厥德荒湛于酒箋云于今謂今屬王也興猶尊尚也王尊尚小人迷亂于政事者以傾敗其功德荒廢其政事又湛樂於酒言愛小人之甚女雖湛樂從弗念厥紹罔敷求先王克共明刑傳紹繼共執刑法也箋云罔無也女君臣雖好樂嗜酒而相從不當念繼女之後人將傚女所為無廣索先王之道與能執法度之人乎切責之也音義覆芳服反下覆謂覆用并注同湛都南反注及下同樂音洛下文及注同共九勇反索所白反疏正義曰上言用賢可使四方順從此言今之不能也其在於今之屬王不能用賢之故而尊尚其小人使迷亂於政教以傾敗其功德荒廢其政事又耽樂於酒是愛小人之甚也汝雖好耽樂嗜酒而相從縱令不暫於今時何故弗念其繼汝之人不慮子孫將效之也汝何故無心欲廣索先王之道及能執守明白法度之賢人而用之乎責其不用賢者而與小人荒耽箋正義曰興謂舉而用之故為尊尚以覆為傾敗故云傾敗其功德傳正義曰紹繼共執刑法皆釋詁文唯彼共作拱耳

肆皇天弗尚如彼泉流無淪胥以亡傳淪率也箋云肆故今也胥皆也王為政如是故今皇天不高尚之所謂仍下災異也王自絕於天如泉水之流稍就虛竭無自率引為惡皆與之以亡戒羣臣不中行者將并誅之夙

興夜寐洒埽庭内維民之章傳洒灑章表也箋云章文章法度也厲王之時不涖政事故戒羣臣掌事者以此也修爾車馬弓矢戎兵用戒戎作用逷蠻方傳逷遠也箋云逷當作剔剔治也蠻方蠻畿之外也此時中國微弱故復戒將帥之臣以治軍實女當用此備兵事之起用此治九州之外不服者音義淪音倫洒色解反注同音廷灑色解反逷他歷反沈上益反復扶又反將子匠反帥所類反本或作率疏正義曰毛以為上言王之耽亂此又乘而責之言幽王耽亂如此故今皇天不高尚王之所為而下此災異王將自絕於天如彼泉水之流稍稍以就虛竭言今王漸漸將至滅亡也又告語羣臣以自警戒王既為惡汝當行善無相牽率為惡皆以滅亡既不聽為惡即教之行善當侵早而起晚夜而寐洒埽室庭之内勤行政事維與民之為表憲文章又戒將帥之臣當修治汝征伐之車馬及弓矢與戎兵之器用以此戒備戎兵動作之處當征伐之又用此以驅遠蠻方之來内侵者當逐令遠去使不得來侵鄭唯用此以治蠻方之外者不服為異餘同傳正義曰淪率釋言文箋正義曰肆故今也胥皆也皆釋詁文天道遠人道邇言皇天不高尚王當有其狀故知謂仍下災異也天之為災所以譴告王者冀其改悟若欲養成其惡則不復以災告之今仍有災異是天未絕於王但王自絕於天如彼泉水之流稍就於虛竭也泉之大者則流行無窮小者有時而虛竭故以比王將至於滅亡王既有惡而臣亦同之是相率為惡武公惜其亡而戒之故知戒羣臣不中行者恐將并誅之也及厲王之出周召共

和是不與同惡則不誅傳正義曰洒埽者以水灑地而埽之故為灑謂洒水濕地也章者在人之上為之表憲故云表也箋正義曰章文章法度也者申傳為表之義以有文章法度故得為民之表也戒之使為民之表章則是戒朝廷大臣非戒洒埽之人令埽地也直以厲王之時不恤政事王綱不振戒之使勤於職事但職事在庭治之故假庭内不埽以見職事不理耳故云戒羣臣掌事者掌事謂六卿也傳正義曰逷遠釋詁文箋正義曰以用戒戎作謂兵戎備之則用逷蠻方謂遠方不服則剔治之故知逷當作剔剔謂治毛髮故為治也周禮九服六服之内為中國七服以外為夷狄而第六者大行人謂之要服職方氏謂之蠻服大司馬謂之蠻畿此經有二義用戒戎作為中國則用剔蠻方為夷狄且蠻方與彼蠻畿同故知蠻方是蠻畿之外也用兵是將帥之事故知戒將帥之臣以治軍實也掌主兵事唯司馬耳其出師也則六卿皆為軍將此戒將帥總戒將兵之人不必獨戒司馬也軍實者即車馬弓矢戎兵是也弓矢即戎兵而又言戎兵容戈盾矛戟之類軍之所用皆是隱五年左傳曰歸而飲至以數軍實楚語曰財不過講軍實焉皆謂兵器也言汝當用備兵事之起謂備之於國隨其所須中國起者即用之也用此治九州之外不服者謂治夷鎮蕃三服大行人既列其服朝見之數乃云九州之外世一見是蠻畿以外為九州之外也

質爾人民謹爾侯度用戒不虞傳質成也不虞非度也箋云侯君也此時萬民失職亦不肯趍公事故又戒鄉邑之大夫及邦國之君平汝萬民之事慎汝為君之法度用備不億度而至之事慎爾出話敬爾威儀無不柔

嘉傳話善言也箋云言謂教令也柔安嘉善也白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可為也傳玷缺也箋云斯此也玉之缺尚可磨鑢而平人君政教一失誰能反覆之音義非度待洛反下不億度同話戶快反玷丁簟反沈丁念反說文作㓝鑢音慮復音服又豐服反本亦作覆疏正義曰此又戒鄉邑大夫及邦國之君言汝等當平治汝民人之政事勑汝為君之法度用此以戒備將來不億度之事謂非常驚急當預防之既戒臣事畢又復諫王當謹慎爾王所出之教令又當恭敬爾在朝之威儀使教令威儀無不安審美善言使之皆安善也又言教令尤須謹慎白玉為圭圭有缺損猶尚可更磨鑢而平若此政教言語之有缺失則隨往而不可改為王者安危在於出令故特宜慎之傳正義曰釋詁文

質平成也則質者平治成就之義故傳以為成箋以為平其意同也釋言云虞度也不度者非意所億度之事也箋正義曰侯君釋詁文詩之所戒隨失而言故知此時萬民失職故令質爾民人也不肯趨公事故令謹爾侯度也鄉邑之大夫謂六卿與公邑亦可以兼六遂與采地也以所戒者廣故知亦及邦國之君也平爾萬民之事即教令是也慎爾為君之法度即威儀是也治民即是為君故文兼鄉邑大夫亦稱君焉不億度而至之事謂非常寇盜君子安不忘危故常豫戒言謂教令也者以此言人君為政之事故知是教令之言此文雖承戒鄉邑邦國之下而與下章無易由言相接以下皆是言王事則此慎話敬威儀是使王身敬慎非戒臣之辭柔安嘉善皆釋詁文云政教一失誰能反覆謂已往者不可更反論語所謂駟不及舌是也其言改過者謂改將來過耳此經申上慎爾出話之事上文亦言威儀不重述者以言失為重故特殷勤之孝經重述法言亦此類也

無易由言無曰苟矣莫捫朕舌言不可逝矣傳莫無捫持也箋云由於逝往也女無輕易於教令無曰苟且如是今人無持我舌者而自聽恣也教令一往行於下其過誤可得而已之乎無言不讎無德不報惠于朋友庶民小子傳讎用也箋云惠順也教令之出如賣物物善則其售賈貴物惡則其售賈賤德加於民民則以義報之王又當施順道於諸侯下及庶民之子弟子孫繩繩

萬民靡不承箋云繩繩戒也王之子孫敬戒行王之教令天下之民不承順之乎言承順也音義易以豉反注同捫音門讎市由反徐云鄭市又反售市又反一本作讎此音則與毛同賈加霸反下同靡一本作是疏正義曰毛以為出言為重又復戒之言王無得輕易於此言語之教令無得言曰我出言苟且如是矣假有不善人無執持我舌而不聽我言者實無人能執王之舌要王苟且出言不可使之往行於天下往則不可復改故特須慎之必須慎者王之所出無有一言而不為人用善惡人皆承而用之無有恩德而下不報答之言王有善德人必報王故王當施行順道於朋友謂諸侯及卿大夫等下及庶民之子弟小子王皆須以順道教之王若教以順道則民皆行之若王之子孫能繩繩然敬戒而行王之教令則天下之衆民無有不承順而奉行之言皆承順而

奉行之勸王使慎教令為下民之法施順道為子孫之基也鄭唯以雝字為異餘同傳正義曰字書以捫為摸摸索其古是手持之也箋正義曰由於逝往皆釋詁文唯彼由作繇音義同釋詁云朕我也自周以前朕為通言故皐陶曰朕言惠屈原曰朕皇考是也秦始皇既平六國制天子之法號為皇帝自稱曰朕後代遂遵用之宣十二年公羊傳何休注云天子自稱曰朕以漢法言之也言不可往明為往不可故云教令一往行於天下其過誤不可得而改也定本無天字又言過誤可得而已之乎定本是也傳正義曰相對謂之雝雝者相與用言語故以讋為用箋正義曰箋以用非讋之正訓且與報德連文故以為讋報物價釋詁云讋匹也是匹敵相報故應對物價謂之讋其意言王出教令民則從其善惡以答王也武王謂諸侯云我友邦冢君是朋友謂諸侯亦可以兼羣臣公卿也小子幼稚之稱故為庶民子弟庶民猶令及之則以上無不及矣繩繩戒釋訓文

視爾友君子輯柔爾顏不遐有愆傳輯和也箋云柔安遐遠也今視女諸侯及卿大夫皆脇肩諂笑以和安女顏色是於正道不遠有罪過乎言其近也相在爾室尚不愧于屋漏無曰不顯莫予云覯傳西北隅謂之屋漏覯見也箋云相助顯明也諸侯卿大夫助祭在女宗廟之室尚無肅敬之心不慙媿於屋漏有神見人之為也女無謂是幽昧不明無見我者神見女矣屋小帳也漏隱也禮祭于奥既畢改設饌於西北隅而靡隱之處此祭之末也神之格思不可度思矧可射思傳格至也箋云矧況射厭也神之來至去止不可度知況可於祭末而有厭倦乎音義輯徐音集又七入反脇本又作胎香及反又虛劫反沈又於闔反諂勑檢反趙岐注孟子云脇肩竦體也諂笑強笑也近之附近近一本無之字近則依字讀相息亮反注同媿俱位反屋如字或云鄭於角反漏魯豆反覯古豆反奥烏報反西南隅謂之奥饌仕眷反靡扶味反隱也沈云許慎凡非反度待洛反注度知同矧申忍反射音亦

疏正義曰上勸王惠於朋友此言王朋友不忠我今視汝王之所友諸侯及卿大夫之君子皆不忠正但脇肩諂笑以和安爾王之顏色以求王愛無能一匡諫王者是於正道不遠其有罪過言其近有罪過矣此臣非但諂佞於王又惰慢於事其助祭於汝王宗廟之室尚無肅敬之心不慙媿於屋漏祭當盡敬尚無媿心其於諸事怠惰明矣因即責此不媿之人女無得言曰此屋漏幽闇不明之處無有於我云能見之者謂神不見遂為此慢以神之明必見汝矣何則神之初來至思不可度而知思況於祭之所末可得厭倦之思言若能知其去來則可神去乃倦既不見來亦不知其去何得祭末疑去即厭之也箋正義曰此皆以王為文故爾友為王之友爾顏為王之顏也脅肩諂笑口柔之貌也孟子曰脅肩諂笑病于夏畦趙岐云脅肩竦體也諂笑強笑也病極也言其意苦勞極甚於仲夏之月治畦灌園之勤是其事也此正是罪過而言其近者為文之勢耳傳正義曰西北隅謂之屋漏釋宮文覯見釋詁文箋正義曰釋詁云相助慮也俱訓為慮是為助也又云顯光也是顯得為明也上言友君子有過下句責其厭倦則非王之身故知是諸侯及卿大夫助祭之時無肅敬之心也責令勿道神不我見故知其意言神見汝矣天官幕人職掌帷

幕幄帟注云幕以布幄帟以繒為之雜記云諸侯行而死於道緇布裳帷素錦以為幄而行皆先言帷幕而後言幄則幄在帷幕之內帷幕是大帳則幄為小帳也漏隱釋言文禮之有帷幕皆於野張之以代宮室其宮內不張幕也幄則室內亦有之屋漏者室內處所之名可以施小帳而漏隱之處正謂西北隅也言不媿屋漏則屋漏之處有神居之矣故言祭時於屋漏有事之節禮祭於奧中既畢尸去乃改設饌食西北隅庇隱之處此祭末之時事也特牲禮尸謖之後云佐食徹尸薦俎敦設于西北隅几在南庇用筵納一尊佐食闔牖戶降注云庇隱也不知神之所在或者遠人乎尸謖而改饌為幽闇庶其饗之是其事也若然當闔戶牖則室中無人而云在室不媿屋漏者此羣臣雖惰非祭初即倦當有事屋漏之時乃始倦耳因當時屋漏有神而責其不媿非謂助祭之人在屋漏之處言其室者正謂在宗廟中耳爾雅孫炎解屋漏云當室之白日光所漏入非鄭義

也案禮記曾子問云殤不備祭何謂陰厭陽厭鄭注云祭成人始設奠於奧是謂陰厭尸既謖之後改饌於西北隅是謂陽厭若宗子為殤唯有陰厭若庶子適殤宗子適殤唯有陽厭案特牲士禮有陰厭陽厭又此詩不媿于屋漏則天子亦有陽厭以上下言之諸侯亦同唯上大夫無陽厭故儀禮少牢祭末不徹饌於西北隅鄭註云無陽厭者為大夫當有賓尸故也傳正義曰格至釋詁文箋正義曰矧況釋言文射厭釋詁文凡言況者皆以輕況重此經直言至於尸謖謂神實去矣於此之時乃有惰慢故詩人之意言神來不知其來則尸去神未必去屋漏之處仍有祭祀則神猶在矣祭初神實未來尚不敢慢況今祭末神或未去而可有厭倦乎以此故言矧可射思箋申其意故來至去止並言之不然經止有來不須言去也

辟爾為德俾臧俾嘉淑慎爾止不愆于儀不僭不賊鮮

不爲則傳女為善則民為善矣止至也為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與國人交止於信僭差也箋云辟法也止容止也當審法度女之施德使之為民臣所善所美又當善慎女之容止不可過差於威儀女所行不僭不殘賊者少矣其不為人所法投我以桃報之以李箋云此言善往則善來人無行而不得其報也投猶擲也彼童而角實虹小子傳童羊之無角者也而角自用也虹潰也箋云童羊譬皇后也而角者喻與政事有所害也此人實潰亂小子之政禮天子未除喪稱小子音義僭本亦作譖子念反注及下我僭同鮮息淺反少也擲直赤反虹戶工反鄭戶江反潰戶對反疏正義曰毛以為王當法度汝之德則使民善之使臣美之又當善慎汝心之所止使常止仁信不過於汝之威儀令不差貳不殘賊王能如此少矣而不為人所法則言多為人所法則人有投擲我以桃者我必報之以李善往則善來無物不報王若以善道施民民必以善事報王也王之所以不善者彼童羊實無角而為有角自用妄為觝觸人以喻王后本實無德而為有德自用犄干政事此人實潰亂我王小子之政使為不善王何以不遠之乎鄭唯止為容止為異餘同傳正義曰傳解辟爾為德所以能俾臧俾嘉之意由君為善則民善之辟爾為德是汝為善也俾臧俾嘉是則民善也止者

所居之名故為至至是所至之處也為人君止於仁至止於信皆大學文也彼既為此言乃引此詩以證之故傳依用焉其說君事唯當言止於仁耳因彼成文而盡引之諧毀人者是差貳之事故云僭差箋言不信義亦同也箋正義曰止容止者以經言淑慎止不愆于儀即是慎其容止得威儀不過耳故易傳以止為容止此言善往則善來者以經之文是為善來則善往而箋反之者逐便而言耳傳正義曰言童知是羊者童者未冠之名猶畜之無角其文即云而角明此物之類有有角者有無角者畜之如此者唯羊耳言童而角是無角而為有角自用也虹潰釋言文箋正義曰上文說政事此言而角以潰小子小子是王之稱此人特能潰之則是尊惡之人能亂朝政者也人臣則不堪如此此唯王后乃能然故知童羊譬王后也言而角則是用角矣用角觝觸則於物有所害故以喻於政事有所害於字皆作喻與小子之政也定本集注於政事有所害於字皆作喻與其理是也禮天子未除喪稱小子下曲禮文引之以證稱王為小子之意在喪之稱小子以其未理政事為無知之辭下言亦聿既耄則屬王非復在喪但欲見王之無知故假有喪之稱以名之民勞云我雖小子者言王意以小子自遇非臣之稱君故箋不引禮記

荏染柔木言緡之絲溫溫恭人維德之基傳緡被也溫溫寬柔也箋云柔忍之木荏染然人則被之弦以為弓寬柔之人溫溫然則能為德之基止言內有其性乃可以有為德也其維哲人告之話言順德之行其維愚人覆謂我僭民各有心傳話言古之善言也箋云覆猶反也僭不信也語賢智之人以善言則順行之告愚人反謂我不信民各有心二者竟不同音義荏而甚反染而漸反荏染柔意緡亡巾反恭音共本亦作共被皮寄反下同忍音刃本亦作刃話戶快反說文作詁云詁故言也語魚慮反下面語之同知音智　疏荏染然柔忍之木是維可以為弓之幹我乃緡被之以絲則有弦而成弓可以為弓明矣亦猶溫溫然寬柔之人是維可以為德之基我乃教訓之以學則有能而成德可以為法矣但人性不同有可教以否若其維賢哲之人告之以善言則順其道德之行而行之若其維愚蔽之人告之以善言則反謂我言不信而拒之是為民之賢愚各自有其本心言王無本性不可教也傳正義曰釋言云緡綸也綸則繩之別名言緡之絲正謂以絲為繩被之於木故云緡被不訓緡為被澤猶維弓之幹言緡之絲猶言訓之以學二者資於本性故云內有其性乃可以為德

訓云溫溫柔也故為寬柔箋正義曰以荏染猶溫溫柔木猶恭人則言緡之絲與維德之基互相足維德之基

於乎小子未知臧否匪手攜之言示之事匪面命之言提其耳箋云臧善也於乎傷王不知善否我非但以手攜掣之親示以其事之是非我非但對面語之親提撕其耳此言以教道之熟不可啓覺借曰未知亦既抱子傳借假也箋云假令人云王尚幼少未有所知亦既抱子長大矣不幼小也民之靡盈誰夙知而莫成傳莫晚

也箋云萬民之意皆持不滿於王誰早有所知而反晚成與言王之無成本無知故也音義於音烏乎音呼凡此二字相連皆放此否音鄙注同臧善也否惡也提音啼掣尺世反拽也湛音西借子夜反注及下同知如字沈音智下夙知亦同令力呈反少時照反長丁丈反莫音暮本亦作暮與音餘

疏正義曰此又言王不可教於于此小子之厲王其心未能識知於善否我非但以手攜掣之我乃親示以其事之是非庶其覩之而悟也我又非但對面命語之我又親提撕其耳庶其志而不忘言已教導之熟而不可啓悟假令有人言曰王尚幼少未有所知亦既抱子矣已為人父非復幼少也今萬民之意皆持無滿於王謂才智褊小不能滿足其意望王更益才智晚有所成故解其意誰復早有所知而晚成者也明早知則早成晚知則晚成今王晚亦無知是終無所成也箋

正義曰王為天下之主德度當滿民心今王無所知則民意不滿故言萬民之意皆持不滿於王嫌王才度之注近也上言借曰未知冀其長大有識此言人意不滿亦望在後更益是冀王有晚成之意即又解之誰早有所知而晚有成乎

昊天孔昭我生靡樂視爾夢夢我心慘慘傳夢夢亂也慘慘憂不樂也箋云孔甚昭明也昊天乎乃甚明察我生無可樂也視王之意夢夢然我心之憂悶慘慘然愬其自恣不用忠臣誨爾諄諄聽我藐藐匪用為教覆用為虐傳藐藐然不入也箋云我教告王口語諄諄然王聽聆之藐藐然不入也箋云萬民之意皆持不滿於王誰早有所知而反晚成與言王之無成本無知故也音義於音烏乎音呼凡此二字相連皆放此否音鄙注同臧善也否惡也提音啼掣尺世反拽也湛音西借子夜反注及下同知如字沈音智下夙知亦同令力呈反少時照反長丁丈反莫音暮本亦作暮與音餘

疏正義曰此又言王不可教於于此小子之厲王其心未能識知於善否我非但以手攜掣之我乃親示以其事之是非庶其覩之而悟也我又非但對面命語之我又親提撕其耳庶其志而不忘言已教導之熟而不可啓悟假令有人言曰王尚幼少未有所知亦既抱子矣已為人父非復幼少也今萬民之意皆持無滿於王謂才智褊小不能滿足其意望王更益才智晚有所成故解其意誰復早有所知而晚成者也明早知則早成晚知則晚成今王晚亦無知是終無所成也箋

九十曰耄是耄為老也箋傳皆不解聿之義爾雅之訓聿曰述也亦為自也緜箋以聿為自以此宜從自借曰未知者冀王更有長進詩人解其意言王亦將從此而皆耄矣無有所知昭元年左傳曰所謂老將知而耄及之是耄則無智也

於乎小子告爾舊止聽用我謀庶無大悔箋云舊久也止辭也庶幸悔慢也天方艱難曰喪厥國箋云天以王為惡如是故出艱難之事謂下災異生兵寇將以滅王取譬不遠昊天不忒回遹其德俾民大棘箋云今我為王取譬喻不及遠也維近耳王當如昊天之德有常不

差忒也王反為無常維邪其行為貪暴使民之財匱盡而大困急音義曰音越喪息浪反韓詩作聿喪忒他得反遹于橘反邪似嗟反行下孟反匱求位反疏正義曰自上以來諫王之情已極於此自言諫意以結之於乎可歎傷者小子無知之我王告汝以久故往昔之道止言已所陳皆先世舊章也汝若聽用我之計謀幸望無大罪責而恨者王何故不用之乎天以王為惡之故方下艱難之事於王謂使之有災異生兵寇其意言曰當欲喪滅其國我憂王將滅故為王謀而取譬不為深遠而難知唯淺近耳王之為政當如昊天之德寒暑有常不為差忒王何以不效昊天有常反為無常而邪僻其德貪暴稅斂而使下民資財皆盡甚大困急我以是故而諫王也箋正義曰以言曰喪厥國是稱天之意故知艱難為下災異生兵寇也此曰為辭故韓詩作聿

抑十二章三章章八句九章章十句

序桑柔芮伯刺厲王也箋云芮伯畿內諸侯王卿士也字良夫音義芮如銳反國名疏箋正義曰書序云巢伯來朝芮伯作旅巢命武王時也顧命同召六卿虢仲芮伯伐曲沃桓王時也此又厲王之時世在王朝常為卿士故知是畿內諸侯為王卿士也書敘注云芮伯周同姓國在畿內則芮伯姬姓也杜預云芮國在馮翊臨晉縣則在西都之畿內也顧命注芮伯亦為宗伯畿內而言入者入有二義若對畿內則畿外為入衛武公入相於周是也若對在朝無封爵者則有國者亦為入畢國亦在畿內顧命注亦云畢公入為司馬是也文元年左傳引此云周芮良夫之詩曰大風有隧且周書有芮良夫之篇知字良夫也

菀彼桑柔其下侯旬捋采其劉瘼此下民傳興也菀茂貌旬言陰均也劉爆爍而希也瘼病也箋云桑之柔濡其葉菀然茂盛謂蠶始生時也人庇陰其下者均得其所及已捋采之則葉爆爍而疏人息其下則病於爆爍興者喻民當被王之恩惠羣臣恣放損王之德不殄心憂倉兄填兮傳倉喪也兄滋也填久也箋云殄絕也民心之憂無絕已喪亡之道滋久長倬彼昊天寧不我矜傳昊天斥王者也箋云倬明大貌昊天乃倬然明大而

不矜哀下民怨愬之言音義菀音鬱注同又於阮反旬如字又音荀捋力活反注同瘼音莫陰於鴆反本亦作蔭下同爆本又作暴同音剝下同爍本又作樂或作落同音洛郭盧角反濡而轉反庇必寐反又音祕本亦作芘同被皮寄反倉初亮反注同兄音況注同本亦作況填音塵倬陟角反疏正義曰毛以為菀然而茂者彼桑也其葉稚而柔濡故菀然茂盛於此之時人息其下維均得蔭皆無暑熱之患及其捋而采之其枝之葉劉然爆爍而稀疏不復能蔽蔭炎日則病此其下所息之民矣以興王有明德天下之民均得其恩若有羣臣放恣損王之德則困苦天下之民矣今厲王之臣皆以放恣損王之害下民故使天下之民不能絕已其心中之憂民所以不絕者以民之喪亡之道滋益久長耳言上行虐政不已是民之亡道益長所以心憂不復絕又告王而愬之倬然而尊大譬喻昊天之王者汝居民上為民之父母寧不於我而

矜哀之何為忍之而行此喪亡之政乎鄭唯倬彼昊天為愬之上天為異餘同傳正義曰釋言云旬均也某氏引此詩李巡曰洵徧之均也則旬是均之義故云言蔭均也釋詁云眈劉爆爍也舍人曰眈劉爆爍之意也木枝葉稀疏不均為爆爍郭璞曰謂樹木葉缺落蔭疎爆爍也劉者葉之稀疎爆爍之意故云爆爍而稀也瘼病釋詁文箋正義曰箋以菀彼將采為異時之事故以柔濡謂蠶始生時爆爍謂過蠶之後均得其所謂俱蒙蔭覆病於爆爍謂苦於炎熱也將采是其人采之非蔭先尊故以喻羣臣恣損王非王本惡也然厲王之惡實出本心非必臣能損之初時亦無所善作者以君臣一體助君為惡故歸咎於臣以刺君耳傳正義曰倉之為喪其義未聞況訓賜也賜人之物則益滋多故況為滋也釋言云烝塵也孫炎曰烝物久之塵則塵為久義古者塵填字同故填得為久箋正義曰殄絕釋詁文民心之憂憂此喪亡之道有時而遇則民憂可與絕已之期今

滋益久長故憂不絕已此喪亡之道正謂君之虐政虐政方行不止是喪亡之道滋益久長也傳正義曰傳以蕩蕩上帝皆斥君王故以此亦斥王者箋正義曰箋以倬為明大之貌此厲王暗亂不得稱倬然彼昊天故易傳以天為上天此是下民怨訴上天之言

四牡騤騤旟旐有翩亂生不夷靡國不泯傳騤騤不息也鳥隼曰旟龜蛇曰旐翩翩在路不息也夷平泯滅也箋云軍旅久出征伐而亂日生不平無國而不見殘滅也言王之用兵不得其所適長寇虐民靡有黎具禍以燼傳黎齊也箋云黎不齊也具猶俱也災餘曰燼言時民無有不齊被兵寇之害者俱遇此禍以為燼者言害有是可哀痛哉國家行此困急於民之道是可哀痛也鄭唯以黎為不齊言其時之民無有不齊被兵寇者又以頻為比言國家行此禍害比比然言其行之不已也餘同傳正義曰騤騤馬行之貌言其常行則是不息也鳥隼曰旟龜蛇曰旐春官司常文翩是旌旆行而舒張之貌故重言翩翩也旌旆止則納之弢中言其行而翩翩是在路不息以旂馬事異故再言不息曲禮云在醜夷不爭夷是齊等之言故為平也釋詁云泯滅盡也俱訓為盡故泯得為滅箋正義曰四牡旟旐是軍行之物亂生國滅是加兵之辭故知此言軍旅久出征伐也王既不能平亂則偏殘諸國諸侯彊弱相陵小者滅亡大者殘破無國而不見殘滅也言王之用兵不得其所適所以益長寇也傳正義曰黎衆也衆民皆然是齊一之義箋正義曰箋以黎為不齊但義勢當然言無有不齊被兵寇加者耳燼是燋燭既然之餘以比兵窮災害民之餘故云災餘曰燼言其時之民得存性命者皆死民無有不齊被兵寇之害者俱遇此禍以為燼者言害所及廣於乎有哀國步斯頻傳步行頻急也箋云頻猶比也哀哉國家之政行此禍害比比然音義騤求龜反旟音輿旐音兆翩音篇本亦作偏泯面忍反又名賓反徐又音民集荀允反適丁歷反長丁丈反黎力奚反燼才忍反本亦作盡同比毗志反又如字下同廣雅云頻比也疏正義曰毛以為上文以喪亂憂心此言可憂之事厲王無道妄行征伐乘四牡之馬騤騤然建旟旐之旂有翩翩然在於道路常不息止王本用兵欲以除亂但伐不得罪而亂日生不復能平之王既不能平之諸侯自相攻伐無有一國而不見殘滅民悉被兵今民或死或生無有能齊一平安者假有存者俱是遭禍災以為餘燼耳言其時民衆死多於生以此故歎而傷之於乎

亡之餘天下之民齊皆如此言其害之所及者廣也傳正義曰步者人舉足故為行也事有頻頻而為者皆急速故為急也箋正義曰頻正是次比之義故云猶比上言喪亡之道滋益久長此斯頻副成上文故為行此禍害比比然

國步蔑資天不我將靡所止疑云徂何往傳疑定也箋云蔑猶輕也將猶養也徂行也國家為政行此輕蔑民之資用是天不養我也我從兵役無有止息時今復云行當何之往也君子實維秉心無競誰生厲階至今為梗傳競彊厲惡梗病也箋云君子謂諸侯及卿大夫也其執心不彊於善而好以力爭誰始生此禍者乃至今日相梗不止音義蔑音滅疑魚陟反復扶又反下不復考慎同梗古杏反好呼報反爭爭鬬之爭疏傳正義曰疑音凝凝者安靜之義故為定也梗下同病也者言其誰生厲階明是病於比惡故以梗為病箋云相梗不止亦謂為病不已耳

憂心慇慇念我土宇我生不辰逢天僤怒自西徂東靡所定處傳宇居僤厚也箋云辰時也此士卒從軍久勞苦自傷之言多我覯痻孔棘我圉傳圉垂也箋云痻病也圉當作禦多矣我之遇困病甚急矣我之禦寇之事

音義慇於巾反樊光於謹反爾雅云憂也僤都但反本亦作亶同卒尊忽反痻武巾反一音昏注同圉魚呂反疏正義曰王以為上言不知所往此言在彼而憂我既不得還歸故皆懷憂其心殷殷然顧念我之鄉土居宅也既不得歸故自傷我之生也不得時節正逢天之厚怒使我從西而往於東無所安定而居處是逢天怒時故遭此勞役也又自歎傷多矣我之所遇之病言遇貧困之病多也甚急矣我之在於邊垂言已守邊之勞甚也鄭唯圉為禦寇為異餘同傳正義曰屋宇所以居人故宇為居僤亶音相近義亦同釋詁云亶厚也某氏曰詩云俾爾亶厚是僤亶同也箋正義曰既是士卒自傷則念土宇者自念已之鄉土居宅也王肅云乃念天下居土之不安其意以為詩人廣念天下傳既無說箋意不然傳正義曰圉垂釋詁文舍人曰圉拒邊垂也孫炎曰圉國之四垂也此是行役所傷自傷在邊垂也箋正義曰痻字從病而以昏為聲是昏忽之病箋讀圉為禦者若守邊垂不得為無所定處且云我垂於文不足故以為禦寇之事

為謀為毖亂況斯削傳毖慎也箋云女為軍旅之謀為重慎兵事也而亂滋甚於此日見侵削言其所任非賢告爾憂恤誨爾序爵誰能執熱逝不以濯傳濯所以救熱也禮亦所以救亂也箋云恤亦憂也逝猶去也我語女以憂天下之憂教女以次序賢能之爵其為之當如手持熱物之用濯謂治國之道當用賢者其何能淑載胥及溺箋云淑善胥相及與也女若云此於政事何能

善乎則女君臣皆相與陷溺於禍難音義毖音祕削相略反濯直角反語魚據反難乃旦反下患難同疏正義曰此以王無賢輔欲教之用賢言觀汝王為軍旅之謀為重慎兵事雖心欲重慎而謀慮不長更使亂亡滋甚於此日見侵削皆由所任非賢行之失理故也故今告汝以憂天下之憂誨汝次序賢能之爵但能用賢人則無憂可矣所以然者誰能執火熱之物而去之不以水濯手者乎言以水濯手則可以止熱治之不用賢人行禮者乎以禮任賢則可以止亂汝若謂我此言其於政事何能善乎則汝君臣皆相與陷溺於禍難矣以其拒諫無謀故當至於滅亡傳正義曰毖慎釋詁文箋正義曰以承上軍旅之事故知謀為軍旅之謀慎為重慎兵事也厲王謀則失機師出多敗為人所陵故為亂茲甚日見侵削言其所任非賢也傳正義曰襄三十一年左傳引此詩乃云禮之於政如熱之有濯也濯以救熱何患之有是以濯救熱喻以禮救亂也必賢人乃能行禮故箋云治國之道當用賢以申足傳意也箋正義曰王肅以為如今之政其何能善但君臣相與陷溺而已如此理亦可通箋不然者以此文承上告教之言宜為不受之勢故以為假設拒己之辭示之不可之狀以相者非一人之言故以為君臣俱陷於禍難

如彼遡風亦孔之僾民有肅心荓云不逮好是稼穡力民代食箋遡鄉僾唈荓使也力民代食代無功者食天祿也箋云肅進逮及也今王之為政見之使人唈然如鄉疾風不能息也王為政民有進於善道之心當任用之反卻退之使不及門但好任用是居家吝鄙於聚斂之臣害民盜臣害財稼穡維寶代食維好箋云此言王不尚賢但貴吝嗇之人與愛代食者而已音義遡音素僾音愛荓字又作迸音普耕反徐補耕反本或作拼同逮音代一音大計反好呼報反注但好同稼王申毛音駕謂耕稼也鄭作家謂居家也下句稼穡惟寶同穡本亦作嗇音色王申毛謂收穡也鄭云吝穡也尋鄭家嗇二字本皆無禾者下稼穡卒痒始從禾鄉本又作嚮同許亮反下同唈烏合反令力呈反食人之食音嗣疏正義曰毛以為王不任賢政教暴虐此傷而戒之言王之為政使人見之如彼嚮於疾風之時亦甚可為之唈然使人傷氣而不能息言王政之虐逆於人心之甚也由此王不任賢故又陳而戒之民有進於善道之心王當任用反卻退之使去不得及門而維任小人甚可傷也又教王用人之法當愛好是知稼穡艱難之人有功於民者使之代無功者食天祿如此則王政善矣民心樂之所以然者此知稼穡之事者維為國之寶也使能者代不能者食祿維使政之好也王何不擇任之乎鄭唯下四句為異王既退賢者使不及門但好任是居家吝嗇及聚斂作力之人令代賢者處位食祿又言王愛小人之甚王見此居家吝嗇之人維以為寶使此作力之人代賢者食祿維以為好以此故使政亂而民憂傳正義曰僾唈釋言文孫炎曰心唈唈也郭璞曰嗚唈短氣也荓使釋詁文夏官司勳云治功曰力則民力謂善人有力功加於民者也故知力民代食謂

使代無功者食天祿也祿是君之所授而謂之天者以上天不自治人立官以治之居官乃得食祿是祿亦天之所與故謂之天祿矣力民代食傳既如此則好是稼穡亦異於鄭當謂好是知稼穡之艱難之人也論語曰禹稷躬稼而有天下無逸云先知稼穡之艱難乃逸其君上之美事故勸王好之也王肅云當好知稼穡之艱難有功力於民代無功者食天祿是也箋正義曰肅進逮及皆釋詁文咄者風咄人氣故云使人不能息息謂喘息論語云屏氣似不息者是也民有肅心是民之善者責王不能用善故知莽云不逮者是使之不能及門也以仕進者得入君門故謂不居位者為不得及門論語云從我於陳蔡皆不及門者是其事也鄭以文勢莽云不逮是退賢則好是稼穡為進惡故以稼穡為居家奢嗇箋不言稼當為家則所授之本先作家字也孔子曰如有周公之才之美使驕且吝其餘不足觀也已居家吝嗇為人之惡行不宜好之也聚斂作力之人而用心作力也直言力民不言作力之事而知於聚斂之事作力者論語曰季氏富於周公而求也為之聚斂而附益之非吾徒也小子鳴鼓而攻之可也是孔子大疾聚斂之臣也禮記云與其有聚斂之臣寧有盜臣是聚斂之臣臣之惡行者也以厲王貪而重賦斂故知所愛力民其為已作力於民為君作力於人唯聚斂耳故知力民代食是使聚斂作力之人代賢者食祿也明王之法能治人者食於人謂居官受祿取食於人也不能治人者食人謂出其賦斂養食賢人也此文孟子有其事言此者辭惡人不宜代賢人食祿之意也所引禮記者大學文也盜者避忌主人有時而竊聚斂則特公作威徵責不已故與其有聚斂之臣寧有盜臣何者聚斂之臣則害民盜臣則止害財財輕於民斂甚於盜然則聚斂之臣王政之大害而樂記云君子聽笙竽簫管之聲則思畜聚之臣復思得之者彼謂在官主掌畜積受納輸稅若載師倉人之類非冉求之輩橫斂下民且樂記云畜聚不言聚斂與此異也但貴吝嗇之人與愛代食者而已者重舉此文明是責王之貴好之也傳於上文既異於鄭則此亦不同矣王肅云能知稼穡之事唯國寶也使能者代不能者食祿則政唯好傳意當然

天降喪亂滅我立王降此蟊賊稼穡卒痒箋云滅盡也蟲食苗根曰蟊食節曰賊耕種曰稼收斂曰穡卒盡痒病也天下喪亂國家之災以窮盡我王所恃而立者謂蟲孽為害五穀盡病哀恫中國具贅卒荒靡有旅力以念穹蒼傳贅屬荒虛也穹蒼蒼天箋云恫痛也哀痛乎中國之人皆見繫屬於兵役家家空虛朝廷曾無有同力諫諍念天所為下此災音義蟊莫侯反說文作蚤痒音羊孽魚列反說文作蠆云衣服謂謠草木之怪謂之妖禽獸蟲蝗之怪謂之蠆恫音通本又作痌贅之芮反又拙稅反穹起弓反朝直遥反下皆同與音餘下所行者惡與同

疏正義曰言天以王貪酷之政故下此死喪亂國之災以滅盡我所恃立以為王者之物謂災害五穀也又說災害之事降此蟊賊殘食苗稼之蟲食民所斂種之稼穡莫不盡被病害是滅我立王也既天災如此以致兵亂可哀痛哉今中國之人俱見繫屬於兵役家家盡皆空虛是深可哀矣何謂汝之朝廷羣臣無有欲衆力一心共諫諍王以念止此穹蒼上天所下之災者乎箋正義曰滅盡釋詁文蟲食根曰賊釋詁文卒盡痒病亦釋詁文以此經文勢相接於滅我立王之下即言蟲災病穀則知滅我立王者是滅穀也故箋辨之窮盡我王所恃而立者正謂蟲災為害五穀盡病以言盡故知總五

穀也傳正義曰贅猶綴也謂繫綴而屬之長發云為下國綴旒襄十六年公羊傳曰君若綴旒然是贅綴同也孟子曰太王屬其耆老書傳云贅其耆老是贅為屬漢書謂男子在婦家為贅壻亦此義也穹蒼蒼天釋天文李巡曰古時人質仰視天形穹隆而高色蒼蒼然故曰穹蒼是也箋正義曰恫痛釋言文以贅是繫屬故民所繫屬唯兵耳故知繫於兵役家家盡空虛矣言悉從行也旅訓衆也故知靡有旅力責朝廷曾無衆同力諫爭念天所為下此災也衆力則非一人所能故總之而云靡有者責其無有發此心者

維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相傳相質也箋云惠順宣徧猶謀慎誠相助也維至德順民之君為百姓所瞻仰者乃執正心舉事徧謀於衆又考誠其輔相之行然後用之言擇賢之審

維彼不順自獨俾臧自有肺腸俾民卒狂箋云臧善也彼不施順道之君自多足獨謂賢言其所任之臣皆善人也不復考慎自有肺腸行其心中之所欲乃使民盡迷惑如狂是又不宣猶音義相毛如字鄭息亮反偏音遍下同行下孟反下荼毒之行悖逆之行民之行皆同肺本又作肺芳廢反

疏正義曰毛以為上責王不任賢此言不能任意維此至德順民之君為百姓民人之所瞻仰者乃執正其心徧謀於衆又稽考誠信用其賢明之有美質者以為臣維彼不施順道於民之君自獨用己心謂己所任使之臣皆為善人不復詳考善惡更求賢人自以己有肺腸行心所欲不謀於衆人任用惡人乃使下民化之盡皆迷惑如狂人是不謀於衆無可瞻仰也鄭唯考誠其輔相之行為異餘同傳正義曰傳讀相如金玉其相故以為質謂大賢之人有美質者其考慎之義亦當與箋同箋正義曰惠順宣徧釋言文慎誠釋詁文以相為相導之相故為助也秉訓為執猶訓為謀君之用臣必謀之朝廷故云執正心舉事必謀於衆假使衆雖同舉或言非誠信又當考察誠信其輔相之行知其實善然後用之言其擇賢之審謂順民之君能如此也臧善釋詁文此經之順猶上惠也上言惠君如此不順者不施順道之君也獨者自以己身獨有才智謂衆人之所不及故云自多足獨謂賢言此人自多其事以己為足無所假人獨自謂己賢若皇父孔聖是也身實不賢專己自任則迷於是非不知善惡所使實非善人信其諂諛之語即言所任使之人皆為善人不如惠君考慎也肺腸五臟之物言之以表其心故云自有肺腸行其心之所欲但所欲不得於道以之行化使之迷惑如狂是又不如惠君宣猷之也言又者對不考慎為文也上先宣猷而後考慎此反上文而倒者以此二者經文大小不類上云民人所瞻此當有民人不瞻之意此云俾民卒狂上應有使民得理之意文既不同故互相先後臣實不善而謂之為善是不考慎自行所欲不謀於衆是不宣猷故箋隨文所反而引以譬之故與上文倒也

瞻彼中林甡甡其鹿朋友已譖不胥以穀傳甡甡衆多也箋云譖不信也胥相也以猶與也穀善也視彼林中其鹿相輩耦行甡甡然衆多今朝廷羣臣皆相欺背不相與以善道言其鹿之不如人亦有言進退維谷傳谷窮也箋云前無明君卻迫罪役故窮也音義甡所申反聲類云聚

貌譖子念反本亦作僭相輩一本作相配背音佩卒章同罪役一本作罷役罷音皮疏正義曰此責臣不相信令百姓困窮言視彼中林之處乃見牲牲然衆多者是其羣鹿鹿乃走獸猶以其類相善輩偶而行以喻朝廷羣臣亦當以善相與共處官位何為今彼羣臣朋友皆以此僭差情不相信不肯相告以善道者是乃鹿之不如也既政惡如此上下有害古之賢人亦有言曰無道之世其民前無明君卻迫罪役其進與退維皆困窮此即今時是也傳正義曰牲即詵字詵詵羣聚之貌故為衆多也箋正義曰讒僭是偽妄之言故為不信也孱相釋詁文以猶與者解以穀之義也穀善亦釋詁文事有相對勢有相反言朋友不信不相與善道則鹿之牲牲者為相親善矣故言鹿相輩類偶匹為相親善之意羣臣皆相欺背不相與善是則不能牲牲故言鹿之不如傳正義曰谷謂山谷陸谷是窮困之義故云谷窮箋正義曰人君是施政之本民心所向故以為前罪役是既施之後民心所畏故以為卻以此故進退有窮也王肅云進不遇明君退不遇良臣維以窮箋不然者以臣之佐君共成其惡不宜分之為二故以施政本末為進退

維此聖人瞻言百里維彼愚人覆狂以喜傳瞻言百里遠慮也箋云聖人所視而言者百里言見事遠而王不用有愚闇之人為王言其事淺且近耳王反迷惑信用之而喜匪言不能胡斯畏忌箋云胡之言何也賢者見此事之是非非不能分別皁白言之於正也然不言之何也此畏懼犯顏得罪罰音義覆芳服反下及注除覆蔭字皆同狂王居況反

鄭求方反為于偽反疏正義曰此又言王親愚遠聖而別彼列反皁在早反賢者不敢言之維此聖而通知之人其所觀視而言者乃遠知於百里之事而王不寵用之維彼愚而蔽闇之人其所觀視而言者乃遠不過知於方寸之理今王反迷惑以歡喜用之賢者見王如是實能辨其善惡非是言之不能其實能辨言之而不肯言之者何乎此乃畏懼犯顏得罪故不敢言之刺王寵愛愚人虐而拒諫

維此良人弗求弗迪維彼忍心是顧是復傳迪進也箋云良善也國有善人王不求索不進用之有忍為惡之心者王反顧念而重復之言其忽賢者而愛小人民之貪亂寧為荼毒箋云貪猶欲也天下之民苦王之政欲其亂亡故安為苦毒之行相侵暴慍恚使之然音義迪徐徒歷反索音色荼音徒慍紆運反疏傳正義曰迪進釋詁文箋正義曰王不求索者謂不肯求訪搜索而覓之假得又不肯進用之故分為二也顧念謂初即見顧眷而念愛之既用為官又重復而昇進之故亦分為二維顧小人不求進賢者言其忽賢者而愛小人貪欲皆是意之所思故云貪猶欲也民性本好安寧今所以貪欲亂亡者以疾苦王者之政欲使天下之亂得喪滅此王也荼苦葉毒者螫蟲荼毒皆急物故比惡行天下之民苦王之政民欲其亂亡故安然而為此惡行以相侵暴謂強陵弱衆暴寡也此非民之本性乃由慍恚王者使之然也

大風有隧有空大谷傳隧道也箋云西風謂之大風大

風之行有所從而來必從大空谷之中喻賢愚之所行各由其性維此良人作為式穀維彼不順征以中垢傳中垢言闇冥也箋云作起式用征行也賢者在朝則用其善道不順之人則行闇冥受性於天不可變也音義大毛如字鄭音泰隧音遂垢古口反疏正義曰上言王用惡人此又云惡有本性不可變改言大風所從之來自有其道乃從彼有空大谷而來也以喻賢愚所為之行亦自有其本乃由彼有稟天性而然由善惡自有本性所行各依其本維此善德順道之人其所起為之事皆用其善道行昭明之德維彼反道不順之人其所行作之事皆不以其善用闇冥之行是各受天性不可改移刺王用此不移之惡使行政亂民傳正義曰隧者道之別名襄二十五年左傳曰當陳隧者井堙木刊謂當陳道也箋正義曰西風謂之大風釋天文彼大作泰孫炎曰西風成物物豐泰也以下大說良人與不順之人性行故知喻賢愚各由其性傳正義曰垢者土處中而有垢土故以中垢言暗冥也

大風有隧貪人敗類聽言則對誦言如醉傳類善也箋云類等夷也對答也貪惡之人見道聽之言則應答之見誦詩書之言則冥臥如醉居上位而行此人或效之匪用其良覆俾我悖傳覆反也箋云居上位而不用善反使我為悖逆之行是形其敗類之驗音義敗伯邁反注同應應對之應悖蒲對反疏正義曰毛以為大風之來也有道以喻貪人之所為也有性貪人有此惡行敗於善道又言其敗善之事見彼道聽之言則應答之見誦詩書之言則眠臥如醉居上而為此行令使下民效之非能聽用其言反使我下民效之為悖逆之行是以惡行敗善也鄭唯類為等夷為異餘同傳正義曰類善也釋詁文箋正義曰箋以貪者惡行自然反善不宜言敗善也類者比類故為等夷謂尊卑齊平朝廷之人禮記注引四皓曰陛下之等夷亦謂尊卑等也聽言與誦言相對誦言是誦習詩書之言則聽言非典法之言故以為道聽之言即論語所謂道聽塗說者也貪人之識不能鑒遠聞淺近之言合其志意則應答之見誦詩書之言非心所解則眠臥如醉樂記魏文侯自言端冕而聽古樂唯恐臥史記稱商鞅說秦孝公以帝道孝公睡而弗應皆是心所不悟如醉然也民之所為皆效君上故曰居上位而行此人或效之言或者容有不必盡然居上位而不用善即上誦言如醉是也由其不能用善並皆用惡此惡行以教下民令民效之是使我為悖逆之行詩人善此事者是以形見其敗類之驗也敗類者謂敗其朝廷等類此使民為惡行則非其等類而以此為敗類驗者以善人與惡人為類善人欲教之為善令惡人教人為惡是善者敗也故為敗驗

嗟爾朋友予豈不知而作如彼飛蟲時亦弋獲箋云嗟爾朋友者親而切磋之也而猶女也我豈不知女所行者惡與直知之女所行如是猶鳥飛行自恣東西南北時亦為弋射者所得言放縱久無所拘制則將遇伺女之間者得誅女也既之陰女反予來赫傳赫炙也箋云

之往也口距人謂之赫我恐女見弋獲既往覆陰女謂啓告之以患難也女反赫我出言悖怒不受忠告音義間如字又音閑陰鄭音蔭覆蔭也王如字謂陰知之赫毛許白反與王赫斯怒同義本亦作嚇鄭許嫁反莊子云以梁國嚇我是也難乃旦反疏正義曰上既言貪人敗善故又責此貪人嗟乎汝朋友謂朝廷臣等我豈不知汝之所行者為惡與言已知其惡也為惡不已如彼飜飛之蟲恃其羽翮之力自恣東西南北有時亦為弋者所獲言貪人恃此詐偽之智自恣侵害良善有時亦將為所誅恐汝見誅之故既以善言往覆蔭汝謂告之患難使之改行汝何為反於我來赫然而拒我也言其不受忠告必將誅滅箋正義曰此言朋友還是上之貪人貪人非詩人之所親而謂之朋友者意欲親而切磋之故以朋友言之人經言飛蟲箋言飛鳥者為弋所獲明是飛鳥蟲是鳥之大名故羽蟲三百六十鳳皇為之長是鳥之稱蟲者也放縱久無所拘制謂侵害善人作惡不已則將有人伺汝之間暇誅汝謂知其間隙發揚其罪告王使誅之也傳正義曰來赫者言其拒已之意故轉為嚇與王赫斯怒義同是張口瞋怒之貌故箋以為口拒人謂之赫定本集注毛傳云赫炙也王肅云我陰知汝行矣乃反來嚇炙我欲有以退止我言者也傳意或然俗本誤也

民之罔極職涼善背傳涼薄也箋云職主諒信也民之行失其中者主由為政者信用小人互相欺違為民不利如云不克箋云克勝也為政者害民如恐不得其勝言至酷也民之罔遁職競用力箋云競逐也言民之行維邪者主由為政者逐用彊力相尚故也言民愁困用生多端音義涼毛音良鄭音亮下同酷口毒反邪似嗟反疏正義曰毛以為上既為不善政使民俗亦敗言下民之為此無中和之行主為偷薄之俗唯善於相欺背之事是由上行惡政故使之然在上行政為民所不利者如云恐畏不勝其人者然言其盡力為酷唯恐不勝也上以虐政臨下下則姦巧避責令下民之行皆邪僻矣主為競逐用力言民皆以力相陵由王化然也鄭以為民之無中正者主由在上信用小人之工善於相欺背者下二句言民之所以邪僻主由為政競逐用力唯以彊力相尚務勝其民故下民愁苦皆為邪僻也餘同傳正義曰涼者薄之別名莊三十二年左傳曰虢多涼德謂虢君薄德是涼為薄也王肅云民之無中和主為薄俗善相欺背傳意當然此傳以涼為薄職為民所主為則下云職競職盜皆是民之所主不得與鄭同箋正義曰職主諒信皆釋詁文箋以民之為惡由政不善則所言職者皆主由君政不宜為民意所主故易傳以諒為信由為政者信用小人之工相欺違者以此故下民皆無中正學相欺違也善其事曰工故以工解善釋言云競逐彊也俱訓為彊故競得為逐逐用彊力相尚者謂有彊力能威服下民者則尊尚之以此相尚則在位者皆競為彊故下民愁困用此之故各生多端多端即邪僻是也毛以職競用力為民所主為則是民主相與競用力為邪僻也故王肅云今民之為邪僻乃主相與競用力為之是也民之未戾職盜為寇傳戾定也箋云為政者主作盜賊為寇害今民心動揺不安定也涼曰不可覆背善詈箋云善猶大也我諫止之以信言女所行者不可反背我

而大詈言拒已諫之甚雖曰匪予既作爾歌箋云予我也女雖觝距已言此政非我所為我已作女所行之歌女當受之而改悔音義今力呈反觝都禮反距或作拒疏正義曰毛以為由上非理化民故下民之心未能安定矣今民心皆主作盜賊相為寇害是未得安定矣以民之不定故我以信言諫王曰汝所行者於理不可望王受而用之反背我而大罵詈拒已作此惡事云非己所為汝雖言曰此惡政非我所為我知汝實為之已作汝所為之歌歌汝之過汝當受而改之鄭唯上一句為異餘同傳正義曰輝詁云戾定止也俱訓為止是戾得為定也毛以賊盜為寇為民所主行則是民自作盜賊相寇害也

桑柔十六章八句八章章六句

序雲漢仍叔美宣王也宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇災而懼側身修行欲銷去之天下喜於王化復行百姓見憂故作是詩也箋云仍叔周大夫也春秋魯桓公五年夏天王使仍叔之子來聘烈餘也雲漢天河也自此至常武六篇宣王之變大雅音義仍而升反撥半末反行下孟反銷音翦去起呂反復扶又反下注復重并篇末注同見憂並如字徐憂音於救反疏正義曰雲漢詩者周大夫仍叔所作以美宣王也以宣王承其父厲王衰亂之餘政內有治亂之志遇此旱災而益憂懼側已身以修德行欲以善政而銷去之天下之民見其如此喜於王者之化復能施行百姓見王所憂矜故仍叔述民之情作是雲漢之詩以美之也必本之於厲王之烈者為撥亂發本明宣王悼父之非自力為善已有撥亂之心志遇災而益憂懼見其憂民之情深也撥亂者以前有衰亂欲治理之哀十四年公羊傳曰撥亂世反諸正莫近於春秋何休云撥猶治也其意言春秋撥亂而作欲治此亂世使反諸正道是撥亂為治亂也遇災謂旱災即經旱既太甚是也側者不正之言謂反側也憂不自安故處身反側欲行善政以銷去此災也喜於王化復行者厲王之亂王化不行宣王施布王化故喜其復行經稱憂其旱災為之祈禱即是王化行也王之憂旱正為百姓是天下百姓見被憂矜非百官也宣王遭旱晚及旱年多少經傳無文皇甫謐以為宣王元年不藉千畝號文公諫而不聽天下大旱二年不雨至六年乃雨以為二年始旱旱積五年謐之此言無所憑據不可依信經八章皆言王之憂旱百姓喜之之事箋正義曰仍氏叔字春秋之例天子公卿稱爵大夫則稱字此言仍氏叔故知大夫也桓五年夏天王使仍叔之子來聘則春秋經也引之者證此仍叔是天子大夫也以史記考之桓之五年上距宣王之崩七十六年至其初則百餘年也未審此詩何時而作為別人可也何則春秋之世晉之知氏世稱伯趙氏世稱孟仍氏或亦世稱字叔為別人可也烈餘釋詁文

倬彼雲漢昭回于天傳回轉也箋云雲漢謂天河也昭光也倬然天河水氣也精光轉運於天時旱渴雨故宣王夜仰視天河望其候焉王曰於乎何辜今之人天降喪亂饑饉薦臻傳薦重臻至也箋云辜罪也王憂旱而

嗟歎云何罪與今時天下之人天仍下旱災亡亂之道饑饉之害復重至也靡神不舉靡愛斯牲圭璧既卒寧莫我聽箋云靡莫皆無也言王為旱之故求於羣神無不祭也無所愛於三牲禮神之圭璧又已盡矣曾無聽聆我之精誠而興雲雨音義倬陟角反王云著也說文云著大也惕苦蓋反貪也本又作渴苦葛反篇末同饑音飢又音機饉其靳反薦在見反臻側巾反重直用反下同與音餘下所困與精誠與殺我與同聽依義吐定反協句吐丁反為于偽反下為旱同聆音零疏正義曰於時旱災已甚王憂念下民夜仰視天瞻望雨候見倬然而明大者彼天之雲漢其水氣精光轉運於天未有雨徵王乃言曰於乎可嗟歎我何罪乎我今時之人何罪而為天所罰乃使上天下此喪亂之災使饑饉之害頻頻重至也何罪故以上訴之又言已為旱之故祈禱明神無有神不求而舉祭之者言其徧祭羣神又無愛於此三牲言其不恡牲物又禮神圭璧既已盡矣言已牲玉不愛精誠又甚何為諸神曾無於我而見聽聆欲加佑助者而使其旱災若此也箋正義曰此雲漢與大東天漢為一故云天河也昭光釋詁文河圖括地象云河精上為天漢是天河河水光之精氣也望其候者謂望天之星辰及風雲之氣冀見雨之徵候也惟言望雲漢者以天河水氣與雨為類覩天之水氣傷地之無雨宣王意在天河故作者特言焉傳正義曰釋言云蕁再也僖十三年左傳曰晉蕁饑釋天云仍饑為蕁此蕁與蕁字異義同故為重也臻至釋詁文箋正義曰辜罪釋詁文天仍下旱災亂亡之道正謂旱是亂亡之道理也定本集注仍字皆作乃字宣王遭旱非止一年故皇甫謐以為旱積五年五年之言未知信否要言饑饉薦臻必是連年不熟故云饑饉之害復重至也求於羣神無所不祭即下經所陳上天下地從郊至宮之類也大司徒以荒政十有二聚萬民其一有曰索鬼神注云荒凶年也鄭司農云索鬼神者求廢祀而修之雲漢之詩所謂靡神不舉靡愛斯牲是也下傳亦云國有凶荒則索鬼神而祭之是遭遇天災必當廣祭羣神神皆用牲祭之故言靡愛斯牲徧祈羣神所祭者廣天地五帝當用特牲其餘諸神或用太牢或用少牢三牲皆用故言無所愛於三牲也祭神又用玉器春官大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方典瑞云四圭有邸以祀天兩圭有邸以祀地祼圭有瓚以祀先王圭璧以祀日月星辰璋邸射以祀山川皆是祭神所用故云禮神之圭璧已盡矣禮神之圭器自有多名言圭璧為其總稱以三牲用不可盡故言無愛圭璧少而易竭故言既盡傳二十五年左傳曰凡天災有幣無牲而此云靡愛斯牲者設文之意各有所主彼因日食大水而發此言天之見異所以謹告人君只欲令改過修善非為求人飲食而降此災異於時魯不罪已修政謂天求飲食而用牲祭之望天不為咎故傳據正禮諸侯當用幣於社以告請上公伐鼓於朝退以自責不宜用牲於社與之飲食故云有幣無牲謂救上天災告社之法不當用牲也至於水旱蕁至禱祀羣神以祈福祥遏止災沴者則不得不用牲也何則司徒荒政索鬼神謂祭祀之也若不以牲祭索之何也祭法曰埋少牢於泰昭祭時也禳祈於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽禜祭星也雩禜祭水旱也注云凡此以下皆祭用少牢寒暑不時或禳之或祈之是說祈禱之祭用牲也又春官太祝掌六祈以同鬼神示類造禬禜攻說注云造類禬禜皆有牲攻說用幣而已是天災祈禱有用牲也歲或水旱皆是上天之為假祭羣神未必能已聖王制此禮者何哉將

以災旱不熟必至於死人君為之父母不可忍觀窮厄固當責躬罪已求天禱神發忠誠之心為百姓請命聖人緣人之情而作為此禮非言祈禱必能止災也徒以民情可矜不得不為之禱禱而無雨不得不訴於神耳

旱既大甚蘊隆蟲蟲傳蘊蘊而暑隆隆而雷蟲蟲而熱箋云隆隆而雷非雨雷也雷聲尚殷殷然不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗傳上祭天下祭地奠其禮瘞其物宗尊也國有凶荒則索鬼神而祭之箋云宮宗廟也為旱故潔祀不絕從郊而至宗廟奠瘞天地之神無不齊肅而尊敬之言徧至也后稷不克上帝不臨耗斁下土寧丁我躬傳丁當也箋云克當作刻刻識也斁敗也奠瘞羣神而不得雨是我先祖后稷不識知我之所困與天不視我之精誠與猶以旱耗敗天下為害曾使當我之身有此乎先后稷後上帝亦從宮之郊音義大音泰徐他佐反下大甚並同蘊紆粉反本又作熅紆文反韓詩作鬱同蟲直忠反徐徒冬反爾雅作燼云熏也郭又徒冬反韓詩作烱音徒冬反殷於謹反或如字雷聲尚殷殷然一本作雨雷之聲當殷殷然奠徒薦反瘞於例反埋也索邑白反齊側皆反本亦作齋徧音遍耗呼報反韓詩云惡也斁丁故反說文字林皆作殬

疏正義曰毛以為皆述宣王之辭言天雨不降旱勢已太甚矣其暑氣蘊蘊然雷聲隆隆然熱氣蟲蟲然酷熱如此無復雨意故我勤於請禱不絕其潔敬之祭既祀天於郊又從郊而往至宗廟之宮以次而祭未嘗絕已其祭之禮則上祭天下祭地而天則奠其禮地則瘞其物從此以至於百靈無神而不齋肅尊敬之者言皆尊敬之我精誠如此雨澤不降是先祖后稷不能福佑我也皇天上帝不能臨饗我也若稷能佑我天意臨我則應助我以福何故以此旱災耗敗天下土地之國曾使正當我身有此旱乎鄭唯不克不臨為異餘同傳正義曰蘊蘊暑氣附人之氣故云而暑溫字定本作蘊隆是雷聲不絕之狀故云而雷蟲蟲是熱氣蒸人之貌故云而熱以蘊隆貌狀宜重言故復言之也暑熱不同蘊平常之熱而蟲蟲又甚熱故暑熱異其文釋訓云蟲蟲薰也郭璞曰旱熱薰炙人也箋正義曰以雷雨相將嫌旱不得有雷故辨之云非雨雷取殷其靁以證之明雷同而事別也傳正義曰以郊為祭天即此上也上既為天下與之對故知是地也奠謂置之於地瘞謂埋之於土禮與物皆謂為禮事神之物酒食牲玉之屬也天言奠其禮見燔其物地言瘞其物亦奠其禮也天地各舉其一互以相通國有凶荒則索鬼神而祭之即司徒荒政索鬼神是也言此者解靡神不宗之意箋正義曰以言祭事而云宮故知宮為宗廟也祭郊祭廟不必同日為之而云自郊徂宮為相因之勢者明其不絕之意也靡神不宗與奠瘞別句則所宗者天地之外其餘百神而箋連其文云奠瘞天地之神無不齊肅而尊敬之以奠瘞即是尊敬之事明其餘羣神亦奠瘞之無不者廣及之辭言其祭祀徧至也傳正義曰丁當釋詁文毛無破字之理必不與鄭同蓋以克為能王肅云后稷不能福祐我耶上帝不能臨饗我邪天下耗敗當我身邪傳意或然則能與臨異文者以后稷是已之先祖心必助之但苦其不能耳天則非已之親故云不臨箋正義曰以上帝不臨者上帝不視下則后稷不克者當謂后稷不知已故轉克為刻刻削所以記識故云刻識也洪

範云彝倫攸斁斁是恐敗之義故為敗也不知困苦不視精誠其意亦同正以困苦欲其知精誠欲其見故分屬之耳上云不絶禋祀即云從郊往宮此先言后稷後言上帝與上郊至宮文倒明又見從宮至郊為不絶之義也

旱既大甚則不可推兢兢業業如霆如雷周餘黎民靡有孑遺傳推去也兢兢恐也業業危也孑然遺失也箋云黎衆也旱既不可移去天下困於饑饉其心動意懼兢兢然業業然狀有如雷霆近發於上周之衆民多有死亡者矣幸其餘無有孑遺者言又餓病也昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于推傳推至也箋云推當作嗺嗺嗟也天將遂旱餓殺我與先祖何不助我恐懼使天雨也先祖之神于嗟乎告困之辭音義推吐雷反注同兢本又作矜居陵反業如字郭五荅反霆音廷又音挺一音徒佞反孑居熱反去起呂反下同恐丘勇反下同相毛如字鄭息亮反推在雷反又子雷反鄭作嗺子雷反疏正義曰毛以為宣王言旱熱已太甚矣不可令之移去矣天下困於饑饉心動意懼皆兢兢然而恐怖業業然而憂危其危恐也如有霆之發於上言其恐怖之甚也疑此故周之民多死亡矣其餘不死之衆民無有孑然得遺滌而不餓病者言死亡之餘又皆饑困也昊天上帝如此酷旱則不於我民使有遺留其意將欲盡殺我民也先祖之神見天如此何不助我畏此旱災使天雨也天若不雨民將餓死先祖之神於何所歸而至乎言民盡餓死則神無所歸欲令先祖助已困苦之辭為畏天雨則先祖之文宜在胡不之上但下之與于推共句耳鄭唯以于推為嗟歎告困苦之辭為畏天雨也天若不雨民將餓死先祖之神於何所歸而至乎言民盡餓死則神無所歸欲令先祖助已困苦之辭為畏天雨也天若不雨民將餓死先祖之神於何所歸而至乎言民盡餓死則神無所歸欲令先祖助已病是天意遂欲餓殺我也解則不我遺之意相訓助也畏是懼也故言何為不助我恐懼使天雨也責其不助已者責先祖也先言所責之意乃呼之既呼即吁嗟告困故先祖與于推共句為文勢然

旱既大甚則不可沮赫赫炎炎云我無所大命近止靡瞻靡顧傳沮止也赫赫旱氣也炎炎熱氣也大命近止民近死亡也箋云旱既不可卻止熱氣大盛人皆不堪言我無所庇陰處衆民之命近將死亡矣曾無所視無所顧於此國中而哀閔之羣公先正則不我助父母先祖胡寧忍予傳先正百辟卿士也先祖文武為民父母

也箋云百辟卿士雩祀所及者今曾無肯助我憂旱先祖文武又何為施忍於我不使天雨音義沮在呂反炎于廉反本或作恢音同近附近之近玷音祕又必二反本亦作靡辟音壁下同雩音于祭名疏正義曰宣王言旱勢既已太甚則不可止卻之矣故使旱之為勢赫赫然既盛炎炎然熏熱其時之人不能堪之皆云我欲避之無庇陰處所是旱熱之甚以此之故令多大衆民之命近將死亡言其去死不遠上天何曾無肯瞻察無肯顧念而哀閔之也既言怨天不顧念又復廣訴明神古者有德之羣公及先世之長官百辟卿士之等何曾不於我民助憂此旱令天降雨也其為民之父母者先祖文王武王如此聖德應能動天何曾施忍於我不使天雨是欲不為民之父母棄此民故訴之傳正義曰沮者止壞謀慮之言故為止也赫赫燥熱之狀故為旱氣釋訓云炎炎熏也郭璞曰旱熱熏炙人是炎炎為熱氣也命者人所稟受之度死則謂之命盡今言大命近止言期不遠將斯故為民近死亡大者多衆之辭故箋以為衆民之命先正百辟卿士也者正者長也先世為官之長又與羣公相配故知是百辟卿士也凡在民上皆欲為民父母但他人稱之唯謂受命安民者也於民則為父母於周則為先祖故言先祖文武以其為民父母故稱父母欲見先祖父母為一故先解先祖必知先祖唯文武者以此詩所訴皆所祭之神周立七廟親廟四非受命立功不足徧訴上章已言后稷明此唯文武耳箋正義曰不使天雨者解其訴先正不助之意由雩祀所及故也月令仲夏乃命百官雩祀百辟卿士有益於民者注云百辟卿士古之上公以下若勾龍后稷之類彼以經無羣公之文故鄭注百辟之文兼羣公矣此則羣公與先正別文故以先正為卿士以下凡有采地皆稱曰君舉衆言之故謂之百辟鄭唯言百辟卿士雩祀所及不言羣公亦是雩祀所及即月令注云上公是也但乘傳而說又據月令成文故不言羣公耳百辟卿士訴其不助我憂旱先祖文武言施忍於我不使天雨二文不同互以相足

旱既大甚滌滌山川旱魃為虐如惔如焚我心憚暑憂心如熏傳滌滌旱氣也山無木川無水魃旱神也惔燎之也憚勞熏灼也箋云憚猶畏也旱既害於山川矣其氣生魃而害益甚草木燋枯如見焚燎然王心又畏難此熱氣如灼爛於火言熱氣至極羣公先正則不我聞昊天上帝寧俾我遯箋云不我聞者忽然不聽我之所言也天曾將使我心遯遯慙愧於天下以無德也音義滌徒歷反魃蒲末反惔音談說文云炎燎也徐音炎焚本又作焨同扶云反憚毛丁佐反韓詩云苦也鄭徒旦反熏本又作燻許云反燎力皎反又力照反燋子消反難乃旦反遯本亦作遂徒困反疏正義曰毛以為宣王言旱勢已太甚矣其旱氣乃滌滌然害及於山川使山無木川無水也又熱氣積聚生此旱魃之神為此虐害旱更益甚也今草木燋枯如炎之惔燒如火之焚燎然也我王之心又勞於熱暑之氣憂在於心如為火所熏灼於已以旱熱之極又告訴明神羣公先正曾不於我有所聞察而告知其精誠邪而不使天雨昊天上帝何曾使我心遯遯慙愧於天下也以無德不能致雨故王心所以慙愧鄭唯以憚暑為畏懼此暑為異餘同傳正義曰此皆為旱而言故知滌滌是旱氣也旱氣之害於山川者為山無木川無水蓋以少而不茂非全

無也魃字從鬼連旱言之故知旱神神異經曰南方有人長二三尺袒身而目在頂上走行如風名曰魃所見之國大旱赤地千里一名旱母遇者得之投涸中即死旱災消此言旱神蓋是鬼魃之物不必主於南方可以為人所執獲也焚燎皆火燒之名下有如焚故以憚為燎也定本經中作如憚如焚憚勞釋詁文毛讀為憚丁佐反故為勞也重灼俱焚之義故為灼也箋正義曰箋以暑熱人之所畏故讀為憚憚畏也此與上章同言旱事而先輕後重使稍稍益甚故至於此章言害及山川人生魃鬼為加增於前故箋言為害益甚上言而害益甚上言云我無所直是民無所庇此言王心畏憚似見其甚於前也以天子之尊寘暑有備尚云畏難此言熱氣至極也

旱既大甚黽勉畏去胡寧瘨我以旱憯不知其故箋云瘨病也黽勉急禱請也欲使所尤畏者去所尤畏者魃也天何曾病我以旱曾不知為政所失而致此害祈年孔夙方社不莫昊天上帝則不我虞敬共明神宜無悔怒傳悔恨也箋云虞度也我祈豐年甚早祭四方與社又不晚天曾不度知我心肅事明神如是明神宜不恨怒於我我何由常遭此旱也音義黽彌忍反又音湎瘨都田反沈又都薦反韓詩作疹恥吝反云重也憯七感反曾也禱丁老反或都報反莫音暮本亦作暮明神本或作明祀怒協韻乃路反度待洛反下同疏箋正義曰以瘨字從病類故為病也黽勉者勉力事神是急於禱請承上章旱魃之下故知所尤畏者魃也水旱之災多由政失故我曾不知為政所失而致此害我祈豐年甚早者月令孟春祈穀於上帝孟冬祈來年於天宗是也祭四方與社即以社以方是也

旱既大甚散無友紀鞫哉庶正疚哉冢宰趣馬師氏膳夫左右傳歲凶年穀不登則趣馬不秣師氏弛其兵馳道不除祭事不縣膳夫徹膳左右布而不修大夫不食粱士飲酒不樂箋云人君以羣臣為友散無其紀者凶年祿餼不足人無賞賜也鞫窮也庶正衆官之長也疚病也窮哉病哉者念此諸臣勤於事而困於食以此言勞倦也靡人不周無不能止傳周救也無不能止言無止不能也箋云周當作賙王以諸臣困於食人人賙給之權救其急後日乏無不能豫止瞻卬昊天云如何里箋云里憂也王愁悶於不雨但仰天曰當如我之憂何音義鞫居六反疚音救本或作宄又作究同趣七口反趣馬官名秣音末穀馬也說文作餘弛式氏反本又作施同縣音玄餼許氣反長丁丈反下之長同勞力報反賙音周卬音仰本亦作仰下同里如字憂也本亦作瘝爾雅作悝並同王云瘝病也疏正義曰毛以為上言訴不得雨此言殺禮救厄宣王言今旱既太甚矣歲凶如此汝羣臣宜且離散無復羣臣朋友之綱紀王者班爵賜祿所以綱紀羣臣今祿餼不足是無綱紀

也祿既不足故設辭閔之窮困哉汝衆官之長饑病哉汝冢宰及趣馬師氏膳夫左右之官所以令汝窮困哉汝等諸臣無有一人而不賙救其百姓困急者謂諸臣之中無有自言不能賙救而止不為者以此分貧恤寡之故使汝等益困也王見羣臣之困如此乃瞻望而仰視昊天訴之云如之何使我如此憂也欲令天知其憂愁得釋鄭唯靡人不周言我王於汝衆人無人不且賙給之以權救其急難雖後日乏無不能豫止而不賙給言王竭其所有欲與羣臣俱困不自留以為餘糧也餘同傳正義曰釋天云夏曰歲周曰年孫炎曰四時一終曰歲取歲星行一次也年取穀一熟也然則歲之與年異名而實同歲凶謂此歲凶也年穀不登登成也謂此年之穀不成熟也此即凶年之實故言歲凶為之曰於此之時則趣馬之官不以粟秣養其馬師氏之官弛廢其兵而不用所馳駝之大道不使人除治之祭祀之事不懸其樂膳夫之官減徹王之膳食左右之官布列於位不令有所修造大夫不得食穀米士飲酒之時不得作樂此當先有成文故傳引之以明凶年之禮雖經無其事以類言之其歲凶年穀不登馳道不除祭祀不懸大夫不食粱士飲酒不樂下曲禮有其事其餘不知所出也曲禮又有君膳不祭肺馬不食穀與此徹膳不秣意同而文異耳左右君之左右總謂諸臣不修者無所修作穀梁傳曰百官布而不制是也歲凶者總辭而其凶有大小故穀梁傳又曰一穀不升謂之歉二穀不升謂之饑三穀不升謂之饉四穀不升謂之康五穀不升謂之大侵皆是歲凶也趣馬主馬故言不秣師氏掌使其屬率四夷之隸各以其兵服守王之門外且蹕朝在野外則守列是掌其近王之兵故令弛其兵也大司徒荒政共十有二曰除盜賊注云除之者饑饉則盜賊多不可不除則當用兵此言弛之者弛謂舍力不役之耳其除盜賊之兵不得廢也故春秋僖二十一年旱左傳稱臧文仲慮無道之國因凶加兵勸僖公使修城郭明

凶年盜賊益預防之彼以春秋之世強弱相陵文仲度時而言勸修城郭不是凶荒之年必須修城也馳道不除者曲禮注云為妨民取蔬食故也穀梁傳大侵之禮亦云道不除四穀不升以上道或仍除之地官均人注云人食二釜之歲猶云旬用一日是小凶之年猶有道渠之役也言祭祀不懸則有事但不懸樂耳穀梁傳又曰大侵之禮禱而不祀然則此云祭者正謂祈禱之祭不用樂也司徒荒政九曰蕃樂杜子春云蕃謂藏樂器而不作是凶年吉事皆無樂也徹膳者天子日食太牢今減損之也曲禮云君膳不祭肺注云不祭肺則不殺以人君之於凶年今不殺矣而穀梁大侵之禮又云君食不兼味白虎通云五穀不熟故王者為之不盡味大戴禮云不備牲言不兼不盡不備是猶有牲肉但不備之耳然則鄭云則不殺者謂不如常法日日殺之耳非是常不殺也其非大侵者大戴禮白虎通皆云一穀不升徹鶉鷃二穀不升去鳧鴈三穀不升去兔四穀不升去圃獸是凶有大小所徹不等也大夫不食粱士飲酒不樂亦明皆飲酒而不樂也箋正義曰尚書武王稱我友邦冢君抑云視爾友君子是人君謂羣臣為友也君臣之義不可廢而云散無綱紀者由祿餼不足又無賞賜皆困於飢不能如常相紀領故謂之散非即分散去朝也衆官之長者周官三百六十每官各有其長疚病釋詁文經言鞠哉庶正是總言羣臣又言疚病哉乃歷數其人疚哉之文通及於下冢宰以下亦是庶正故箋總之云窮哉病哉念此諸臣勤於事而困於食故以此言勞倦之以旱則無食乃病故先窮後病重言為深閔之辭傳正義曰周救也者以救而念之周備故周為救也無不能止者無為不能救人而自止故解其意言朝廷之臣悉皆救人無止而不能者王肅云靡人而不周其急也無不能而止者其發倉廩散積聚有分無多分寡無敢有不能而止者言上下同也箋正義曰以周救於人其字當從貝故轉為賙以上言王之於臣祿餼不

足則此言當謂王救羣臣不宜為羣臣救人故易傳以為王雖不得如常豐年依法祿賜以諸臣困於食故人人亦賙給之權時救其太急若言王盡恩於臣也里憂釋詁文彼里作悝音義同

瞻卬昊天有嘒其星大夫君子昭假無贏大命近止無棄爾成傳嘒衆星貌假至也箋云假升也王仰天見衆星順天而行嘒嘒然意感故謂其卿大夫曰天之光耀升行不休無自贏緩之時今衆民之命近將死亡勉之助我無棄女之成功者若其在職復無幾何以勸之也何求為我以戾庶正傳戾定也箋云使女無棄成功者何但求為我身乎乃欲以安定衆官之長憂其職事瞻卬昊天曷惠其寧箋云曷何也王仰天曰當何時順我之求令我心安乎渴雨之時也得雨則心安音義嘒呼惠反假音格沈云鄭古雅反贏音盈幾居豈反為于偽反注同令力呈反疏正義曰毛以為上閔羣臣同恤此又勸以終之宣王以旱之故遂瞻望仰視於昊天唯見有嘒然光明之衆星以天星炳耀未有雨徵遂感而言曰汝卿大夫之君子所同恤者當昭見其至誠於天下無敢有私贏而不敷散所以然者多大衆人之命皆近於死亡止汝當救以全之無得贏而不救以棄汝之成功言能救而全之則功成也又云令汝必救之者何止求為我欲存於民困乎乃以安定汝之所居為此衆官之長以其為官之長則與君同憂故勸使救民以自安定王既勸羣臣仍憂民困又瞻望仰視昊天訴之云昊天何時當順我所求其令我心得安寧言求而得雨則心安也鄭以為王既賙救羣臣又勸其勉力助已王瞻仰昊天見有嘒嘒然其星順天而行無時止息因而意感謂羣臣卿大夫之君子此天之光耀升行至極無自贏緩之時今衆民之命近將死亡汝等亦當法天無贏助我求雨無得懈怠棄汝成功言天不應盡殺衆民雨將不久若其得雨即是功成故勸令勉力餘同傳正義曰以嘒文連星故為星貌假至釋詁文王肅云大夫君子公卿大夫也昭其至誠於天下無敢有私贏之而不敷散大夫君子所以無私贏者以民近死亡當賑救之以全汝之成功傳意或然觀此文勢上章或亦不同今以毛無別訓遂作同解箋正義曰假升釋詁文以承天星之下宜為天星光耀升行故易傳也仰天見星即戒大夫君子故知見衆星順天而行意感也以天星升行不休謂人亦當然因此而勸之言無棄爾為戒勸之辭故知令勉之助我也又解度已求雨所以得為成功者以天之生民終無盡殺之理今民命近死若其民當存生復無幾何時必應得雨故以此言勸之使女無棄成功者此衆官之長爵位已高體國情深助王憂雨於已職事不能安定令勸令助已亦所以安定其身故云何但求於我身乎乃欲安定汝衆官之長憂其職事

雲漢八章章十句

序崧高尹吉甫美宣王也天下復平能建國親諸侯褒賞申伯焉箋尹吉甫申伯皆周之卿士也尹官氏申國名音義崧胥忠反釋名云崧竦也甫本又作父音同後人名字放此復音服又扶又反褒保毛反疏正義曰崧高詩者周之卿士尹吉甫所作以美宣王也以厲王之亂天下不安今宣王興

起先王之功使天下復得平定能建立邦國親愛諸侯而褒崇賞賜申國之伯焉以其褒賞得宜故尹吉甫作此崧高之詩以美之也易比卦象曰先王建萬國親諸侯桓二年左傳云天子建國祭法曰天下有王分地建國建國皆謂天子分割土地造立邦國以封人為諸侯也唯周禮惟王建國鄭以為建立王國與此異耳此與易皆親建相對封立謂之建賞勞謂之親建謂立其國親謂親其身也褒賞者賜賚之名車馬衣服是褒賞之物也何休云有土加之曰褒無土建國曰封中侯考河命曰褒賜羣臣賞爵有分櫻契皐陶益土地然則益之土地褒也此申伯舊國已絕今改而大之據其新往謝邑是為初建論其舊有國土亦為褒崇也天下復平能建國親諸侯雖為申伯發文要是總言宣王之美其褒賞申伯乃敘此篇之意經八章皆是褒賞申伯之事其南國是式是南邦錫爾介圭路車乘馬是褒賞之實也箋正義曰六月言宣王北伐吉甫為將禮軍將皆命卿也此美申伯云維周之翰明亦身為王官故言周之卿士也知非三公必兼六卿故舉卿士言之伊摯尹天下謂之伊尹洪範曰師尹惟日立政云三亳阪尹楚官多以尹為號左傳稱官有世功則有官族今尹吉甫以尹為氏明其先嘗為尹官而因氏焉故云尹官氏外傳有申呂王風云戍申故云申為國名

**崧高維嶽駿極于天維嶽降神生甫及申傳崧高貌山大而高曰崧嶽四嶽也東嶽岱南嶽衡西嶽華北嶽恒堯之時姜氏為四伯掌四嶽之祀述諸侯之職於周則有甫有申有齊有許也駿大極至也嶽降神靈和氣以生申甫之大功箋云降下也四嶽卿士之官掌四時者也因主方嶽巡守之事在堯時姜姓為之德當嶽神之意而福興其子孫歷虞夏商世有國土周之甫也申也齊也許也皆其苗胄維申及甫維周之翰四國于蕃四方于宣傳翰幹也箋云申申伯也甫甫侯也皆以賢知入為周之楨幹之臣四國有難則往扞禦之為之蕃屏四方恩澤不至則往宣暢之甫侯相穆王訓夏贖刑美此俱出四嶽故連言之音義嶽字亦作岳魚角反白虎通云嶽者何捅功德也駿音峻守音狩本亦作狩夏戶雅反下同翰戶旦反又音寒蕃方元反知音智本或作哲楨音貞難乃旦反扞戶旦反相息亮反贖音樹一音常欲反疏正義曰此方美申伯之見賞本其先祖所由之興言有崧然而高者維是四岳之山其山高大上至於天維此至天之大嶽降其神靈和氣以福祐伯夷之後生此甫國之侯及申國之伯以伯夷常掌其神祀故佑助其後使其國則歷代常存子孫則多有賢智維此申伯及此甫侯維為周之卿士楨幹之臣若四表之國有所患難則往捍禦之為之蕃屏四方之處恩澤不至則往宣暢之使霑王化是由神所祐故有此賢智也傳正義曰崧者山形竦然故為高貌劉熙釋名云崧竦也亦高稱也山大而高曰崧釋山文李巡曰高大曰崧郭璞曰今中岳崧高山蓋依此名是也白虎通云岳者何捅也捅功德也風俗通云嶽捅考功德黜陟也然則以四方方有一山天子巡狩至其下捅考諸侯功德而黜陟之故謂之岳也傳言

岳四岳謂四方之岳也又解此岳降神生申甫之意當堯之時有姜氏者為四方王官之伯掌此四岳之祭祀述其岳下諸侯之職德當岳神之意故此岳降神助其子孫使之歷代有國於周之世則有甫有申有齊有許此四國皆姜氏之苗裔也駿大極至釋詁文又解四國而獨言申甫者岳降神靈和氣以生申伯甫侯二人有德能成大功是岳神生申甫也經典羣書多云五岳此傳唯言四岳者以堯之建官而立四伯主四時四方之岳而已不主中岳故堯典每云咨四岳而不言五也周語說伯夷佐禹云共王之從孫四岳佐之又曰祚四岳國命為侯伯皆謂伯夷為四岳此將言伯夷之事故指言四岳也其云五岳者即此四與崧高而五也孝經鉤命決云五岳東岳岱南岳衡西岳華北岳恒中岳崧高是五岳又數崧高之文也故王肅之注尚書服虔之注左傳鄭於大宗伯注皆然春官大司樂云五岳四鎮崩令去樂注云四鎮山之重大者謂揚州之會稽青州之沂山兗州之醫無閭山冀州之霍山五岳岱在兗州衡在荆州華在豫州岳在雍州恒在幷州司樂宗伯同是周禮而司樂之注不數崧高者蓋鄭有所案據更見異意也釋山發首云河南華河西岳河東岱河北恒江南衡陳此五山之名不復更言餘山雖不謂此五山為五岳明有為岳之理鄭緣此旨以司樂之文連言四鎮五岳并之正九當九州各取一山以充之而夏官職方氏九州皆云其山鎮曰某山每州曰其大者而其文有岳山無崧高爾雅河西岳在五山之例取岳山與岱崧恒華為五岳之數以其餘四者為四鎮今司樂職方自相配足見一州之內最大山者其或崩圮王者當為之變容岳山得從五岳之祀故傅會爾雅職方之文以見此意非謂五岳定名取岳山也其正名五岳必取崧高宗伯之注是定解也或以為雜問志有云周都豐鎬故以吳岳為西嶽周家定以岳山為西岳不數崧高知不然者以宗伯亦是周禮而以華為西

之與霍泰之與岱皆一山而有二名也若然爾雅云江南衡地理志云衡山在長沙湘南縣張揖廣雅云天柱謂之霍山地理志云天柱在廬江潛縣則在江北矣而云衡霍一山二名者本衡山一名霍山漢武帝移岳神於天柱又名天柱亦為霍故漢魏以來衡霍別耳郭璞爾雅注云霍山今在廬江潛縣西南別名天柱山漢武帝以衡山遼曠移其神於此今其土俗人皆呼之為南岳南岳本自以兩山為名非從近也而學者多以霍山不得為南岳又言從漢武帝始乃名之如此言為武帝在爾雅前乎斯不然矣竊以璞言為然何則孫炎以霍山為誤當作衡山案書傳虞夏傳及白虎通風俗通廣雅並云霍山為南岳豈諸文皆誤明是衡山一名霍也周語說堯使禹治水四岳佐之帝嘉禹德賜姓曰姒氏曰有夏祚四岳國為侯伯氏曰有呂此一王四伯韋昭云一王謂禹也四伯謂四岳也為四岳伯故稱四伯是當堯之時姜氏為四伯也周語唯云四岳不言名字其岳安得至於司樂即云華非西嶽也若必據已所都以定方岳則五岳之名無代不改何則軒居上谷處恒山之西舜居蒲坂在華陰之北豈當據已所在改岳祀乎五岳之名隨時變改則都之所在本無方岳尚書之注何云周處五岳之外乎雜問之志首尾無次此言或有或無不可信也且釋山又云泰山為東岳華山為西岳霍山為南岳恒山為北岳崧高為中岳若五岳之山每代一改爾雅何當定此五者永為岳名乎若然何知此言崧高非中岳而以崧為高貌廣舉四岳者此詩之意言北岳降神祐助姜氏姜氏不主崧高故知崧高維岳謂四岳也傳言四岳之名東岳岱南岳衡爾雅及諸經傳多云泰山為東岳霍山為南岳者皆山有二名也風俗通云泰山山之尊一曰岱宗岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故為五岳長王者受命恒封禪之衡山一名霍言萬物霍然大也華變也萬物成變由於西方也恒常也萬物伏北方有常也崧高也言高大也是解衡

名則鄭語所云伯夷能禮於神以佐堯者也言禮於神是掌禮之官舜命羣官使伯夷典禮則伯夷於堯之時已掌禮也掌禮之官舜時為秩宗於周則宗伯也宗伯掌天神人鬼地祇之禮總主諸神故掌四岳之祀堯典注云堯之末年庶績多闕羲和之子則死矣於時分四岳置八伯四岳四時之官主方嶽之事然則堯時四岳內典王朝之職如周之六卿外掌諸侯之事如周之牧伯故又述諸侯之職然述職者述其所主之方耳其掌四岳之祀者則四岳皆掌之由掌四岳故獨得四岳之名伯夷所掌偏掌四岳則此詩所言維嶽降神亦總謂四岳故傳廣以四岳解之明不偏指一山言嶽降神靈和氣以生申甫者正謂德當神意山神祐之使有賢子孫耳非言山氣憑人以生之也何則神氣之所憑依不由先祖掌祀與乙卯大跡不相類也箋正義曰降下釋言文傳唯言掌四岳之祀而不辯官之尊卑故云四岳卿士之官又解其名為四岳之意掌四時因主方岳巡守之事故稱岳也立四伯既主四時又主方岳蓋因其時而主其方春官主東夏官主南也身在王朝外治岳事及掌天子巡守之事在堯時姜姓為之謂於四岳之中而為其一為四岳之一而獨得四岳之名者雖同為岳官而又特主岳祀故外傳史記特稱伯夷為四岳由主岳祀故也傳言姜氏箋言姜姓者姜實是姓對則氏姓有異散則以姓配氏春秋稱夫人姜氏是其事也以伯夷主岳而降生申甫故知德當岳神之意而福興其子孫故稱使之世有賢才也周語稱大姜之姪逢伯陵為殷之諸侯史記齊世家云太公望其先祖嘗為四岳佐禹有功虞夏之際封於呂或封於申是歷虞夏商而世有國土也周語云齊許申呂由大姜言此四國是大姜之宗故知皆是苗胄說文云胄胤也禮謂適子為胄子言此四國皆四岳之後或是其枝苗或是其適胄也申申伯也甫甫侯也者以下章乘此維申文轉之以為申伯則知申甫並指其人不指其國故云申申伯甫甫侯入為周之楨幹之臣謂為卿士也蕃者障蔽寇難故云有難則往捍禦之宣者播揚王澤故知恩澤不至則往宣暢之難則自彼所有從我往屏之恩由王而出就彼宣布之有彼此之異也又解此詩主美褒賞申伯而言及甫侯之意由甫侯佐相穆王以王年老耄荒恐其重行刑罰故教訓王行夏時贖罰之刑功加百姓為前世賢臣美此甫侯與申伯上世俱出於四岳故連言之甫侯訓夏贖刑即今尚書呂刑之篇是也訓王不以周刑而用夏者以王者用刑世輕世重而周刑重於夏欲矯穆王之太重故舉夏之輕刑以訓之所謂匡救其惡也尚書作呂刑此作甫侯者孔安國云呂侯後為甫侯詩及禮記作甫尚書與外傳作呂蓋因燔詩書字遂改易後人各從其學不敢定之故也此箋定以甫為甫侯而孔子閒居引此詩注以甫為仲山甫者案外傳稱樊仲山甫則是樊國之君必不得與申伯同為岳神所生注禮之時未詳詩意故耳

亹亹申伯王纘之事于邑于謝南國是式傳謝周之南國也箋云亹亹勉也纘繼于往于於式法也亹亹然勉於德不倦之臣有申伯以賢入為周之卿士佐王有功王又欲使繼其故諸侯之事往作邑於謝南方之國皆統理施其法度時改大其邑使為侯伯故云然王命召伯定申伯之宅登是南邦世執其功傳召伯名公也登成也功事也箋云之往也申伯忠臣不欲離王室故王使召公定其宅令往居謝成法度於南邦世世持其政

事傳子孫也音義亶亡匪反纘祖管反韓詩作踐踐任也離力智反下欲離同令力呈反下皆同傳直專反疏正義曰言亶亶然勉力於德行之不倦者申伯也以其德行不倦王使之繼其故諸侯之事令往作邑於謝之地以統理南方之國於是施其法度以治之又以申伯忠臣不欲離背王室當先營彼國以安定其心故王乃命召伯先營謝邑以定申伯往居之處得使申伯居之以成是法度於南方之邦國世世恒執持其政教之事傳之子孫傳正義曰經言南國者謂謝傍諸國解其居謝邑而得南國法之故云謝是周之南國杜預云申國在南陽宛縣是在洛邑之南也箋正義曰亶亶勉也纘繼釋詁文以文勢宜為往邑於謝故上于為往下于為於以申伯之賢當使南國法之故以式為法言申伯以賢入為王之卿士則申伯先封於申來仕王朝又言王欲使繼其故諸侯之事往作邑於謝者蓋申伯本國近謝今命為州牧故改邑於謝取其便宜若申伯不先為諸侯不得云入為卿士下言我圖爾居莫如南土者言餘處不如汝舊居之南方故還封之於南方言申伯當是伯爵出封於謝當自理其國而已而云南國是式則為一州之牧故知改大其邑不同舊時又解詩人言南國是式之意以其使為侯伯故云然僖元年左傳曰凡侯伯救患分災又二十八年左傳曰王命王子虎策命晉侯為侯伯其策文云王曰叔父用州牧之禮是謂州牧為侯伯此言侯伯亦謂為州牧也旄丘箋云侯為牧此申伯伯爵而得為牧者侯伯七命伯亦得為牧故大宗伯云八命作牧注云謂侯伯有功德者加命得專征伐於諸侯是侯之與伯俱得為牧也且申伯雖舊是伯爵今改封之後或進爵為侯史記周本紀云申侯與西戎共攻幽王彼申侯者不過是此申伯子之與孫耳明此時得進為侯箋言改大其邑或亦褒進其爵矣傳正義曰以常武之序知召伯是名穆公也登成釋詁文又云績功也轉以相訓是功德為事

箋正義曰之往釋詁文封諸侯者當即使其人自定居處不必天子為築城邑然後遣之此宣王獨先命召公定申伯往居之宅故解其言定之意王以申伯忠臣不欲遠離王室使召伯先繕治其居欲以定申伯之意故言定也定其意者以營築城郭其事既了知已不得不去則寫國之意定也必使召公往營之者王肅云召公為司空主繕治案泰苗序云卿士不能行召伯之職然則營築城郭召伯所主其事或如肅言

王命申伯式是南邦因是謝人以作爾庸傳庸城也箋云庸功也召伯既定申伯之居王乃親命之使為法度於南邦今因是故謝邑之人而為國以起女之功勞言尤章顯也王命召伯徹申伯土田傳徹治也箋云治者正其井牧定其賦稅王命傳御遷其私人傳御治事之官也私人家臣也箋云傳御者貳王治事謂冢宰也音義庸本亦作墉音容牧手又反又如字後放此疏正義曰毛以為王既命召伯以將封之意王乃命諸申伯云我欲使汝為法度於是南方之國今因是故謝邑之人以改作汝之國城也名伯於時猶尚未發王又命召伯云汝往謝邑非徒營立申伯之居宅而已又當治理申伯國內土田使之正其井牧定其賦稅也王於是又命傳御於王者治事之臣謂冢宰也令使冢宰遷徙其申伯之私人謂申伯私家之臣在京師者遷之使從申伯共歸其國也鄭唯以作爾庸為異餘同傳正義曰傳以下云有俶其城故以庸為城箋正義曰庸勞釋詁文以王命申伯當意在顯其功勞不宜直言為其作城而已故易傳也召公既定

申伯之居謂王既命之使定耳其居未是定也下言寢廟既成乃為定耳王親命之亦謂告語申伯以為作國之意未是命遣之也下言我圖爾居乃是命遣之辭王朝之臣有大功德乃出封為國君則封之大國可以起發其功故云以起汝之功勞言尤欲使之彰顯也治者正其井牧定其賦稅者公劉之箋以徹為稅名此從傳為治者以召伯先往治之未即徵稅故為治田地官小司徒職曰乃經土地而井牧其田野而令貢賦凡稅斂之事是為國之法當先正井牧定賦稅故知治其土田指謂此也襄二十五年左傳曰井衍沃牧隰皐舊說以衍沃之地九夫為井隰皐之地九夫為牧二牧而當一井鄭於小司徒之注取以為說云授民田有不易有一易有再易適率二而當一是之謂井牧然則正其井牧者觀其地之肥墝為等級以授民也定其賦稅者豫制其所出之多少也此時召伯未發但王先命召伯使定申伯之宅即告申伯使知其意然後以此言更命召伯故再言王命召伯也傳正義曰王之所命明是官人訓御為治故云御治事之官私人者對王朝之臣為公人家臣為私屬也有司徹云主人降獻私人注云大夫言私人明不純臣此申伯雖是王之卿士亦是不得純臣故稱私人也王命使遷其私人告令其人使之裝載耳其遷猶與申伯同行也箋正義曰三公有太傅知此非者以王之所命當有職事三公無職故知非也僖三十八年左傳曰鄭伯傅王是謂輔相王事者為傅也副貳於王以治國事者唯冢宰為然故知謂冢宰也

申伯之功召伯是營有俶其成寢廟既成傳俶作也箋云申伯居謝之事召公營其位而作城郭及寢廟定其人神所處既成藐藐王錫申伯四牡蹻蹻鉤膺濯濯傳

藐藐美貌蹻蹻壯貌鉤膺樊纓也濯濯光明也箋云召公營位築之已成以形貌告於王王乃賜申伯為將遣之音義俶本又作倜尺叔反藐亡角反蹻渠略反正濯直角反沈土學反樊步丹反為于偽反疏正義曰此說往營謝邑訖而告王言申伯居謝之事乃召伯於是營其位處於營之處有所作者其是謝邑之城郭也既作其城又作寢廟寢廟既已成矣此既成之形貌藐藐然而美也王知其美將遣申伯乃賜申伯以四牡之馬蹻蹻然而彊壯又賜以在首之金鉤在膺之樊纓濯濯然而光明將欲遣之故賜以此物也傳正義曰俶作釋詁文箋正義曰亦訓功為事故言居謝之事是營之下乃云有俶是先營而後作之故云營其位而作城郭此有俶之文下通寢廟其既成之文上兼其城明其皆作成也牆垣廐庫無所不為而獨言寢廟者主言定其人神所處故也寢人所處廟神亦有寢但此宜總據人神不應獨言廟事故以為人寢也廟先作而文在寢下不說作之次第從便言也傳正義曰鉤者馬婁領之鉤是器物之名膺者直是馬之膺前非是器物以鉤類之明言膺者謂膺上有飾故取春官巾車之文以足之謂膺有樊纓也案巾車金路鉤樊纓九就同姓以封申伯異姓而得此賜者以其命為侯伯故得車如上公

王遣申伯路車乘馬我圖爾居莫如南土傳乘馬四馬也箋云王以正禮遣申伯之國故復有車馬之賜因告之曰我謀女之所處無如南土之最善**錫爾介圭以作爾寶傳**寶瑞也箋云圭長尺二寸謂之介非諸侯之圭

故以為寶諸侯之瑞圭自九寸而下往近王舅南土是保傳近已也申伯宣王之舅也箋云近辭也聲如彼記之子之記保守也安也音義乘繩證反注同復扶又反下同介音界近音記疏正義曰毛以為王於是發遣申伯令使之國故贈送之以大路之車及乘駟之馬因告之曰我謀度汝之所居無如謝邑之最善汝宜往居之又特賜汝以大圭謂桓圭九寸者也以為汝之執瑞既賜其物又歎而送之往去已此王之舅也當於南方之土於是安居之矣皆命遣之辭鄭唯介圭謂長尺二寸之圭以作國之珍寶為異餘同箋正義曰王者之封諸侯必以車服賜之是禮之正也故云以正禮遣申伯之國故復有車馬上既賜以四牡鉤膺是王之私恩此又以正禮賜之故言復也言無如南土之最善示已厚之意傳正義曰春官典瑞掌玉瑞玉器注云人執以見曰瑞禮神曰器瑞符信也則瑞謂所執之玉堯典云輯五瑞即五等諸侯之圭璧也凡賜介圭賜申伯令執之言介者大於常圭故王肅云寶瑞也桓圭九寸諸侯圭之大者所以朝天子是也箋正義曰釋器云珪大尺二寸謂之介長大一也引之而變其文也長尺二寸則非諸侯所當執又寶者居守之辭非瑞信之語故云非諸侯之圭故以為寶又言諸侯之瑞圭自九寸明其無尺二寸不復稱介示已所以易傳之意孫毓云特言賜之以作爾寶明非五等之玉且申伯受侯伯之封當信圭七寸又不得受上公之制九寸桓圭而謂之介箋義為長近辭也者以命往之國不復得與之相近故轉為已以為辭也近得為已其聲相近故箋申之云如彼記之記也下云王之元舅此則宣王命之故知宣王之舅如鄭意厲王之后曰豔妻而得申伯為王舅者蓋豔妻無子姜氏生宣王

申伯信邁王餞于郿傳郿地名箋云邁行也申伯之意不欲離王室王告語之復重於是意解而信行餞送行飲酒也時王蓋省岐周故于郿云申伯還南謝于誠歸箋云還南者北就王命于岐周而還反也謝于誠歸誠歸于謝王命召伯徹申伯土疆以峙其粻式遄其行箋云粻糧式用遄速也王使召公治申伯土界之所至峙其糧者令廬市有止宿之委積用是速申伯之行音義餞賤淺反沈祖見反音賤字林子扇反云送去食也郿亡悲反又亡冀反地名屬扶風今為縣語魚據反重直用反解音蟹疆居良反峙如字本又作畤直紀反疏正義曰申反兩通粻音張遄市專反委於偽反積子賜反伯初意不欲離王王告語復重心開意解申伯於是信實欲行王乃以酒餞之於郿申伯乃旋反而南行此南方謝國申伯於是誠實歸之矣言其不得顧戀也又言先者申伯未發之時王豫命召伯令治申伯之國土界所至之疆境又以峙具其糧食謂自京至國在道所須令皆預備委積用是以速其申伯之行由在道無所闕乏故得疾至言王厚申伯也俗本峙作時者誤也傳正義曰郿地名於漢屬右扶風在鎬京之西也箋正義曰邁行釋言文此言信行則往前心未欲行於時乃信故解其意言王告語復重於是意解而信行也上歷言以作爾庸我圖爾居往近王舅是復重也申在鎬京之東南自鎬適申塗不經郿解其得餞郿之意時宣王蓋省視岐周申伯從王至岐自岐遣之故餞之於郿也江漢箋云岐周周之所起為其先祖之靈以有先祖之靈故

時省之言省者王自須省視非為申伯故往江漢言于周受命是為名公故往是以經云于周與此異也還南者以言還者迴反之辭故云北就王命于岐周而還反也蓋王先在岐得名公之報知營謝已訖召申伯於鎬至岐周而命之也申伯既受命王餞還歸于謝而後適申故云北就還南也言謝于誠歸正是誠心歸於謝國古人之語多倒故申明之誠歸者決意不疑之辭糗糧式用釋言文遄速釋詁文治申伯土界之所至者謂治理申國之四境豫定封疆令申伯至國之時不與四鄰爭訟也峙其糧者謂自京至謝所在道路以具其糧食使申伯所舍所宿須則有之不乏絶也令廬市有止宿之委積者地官遺人云掌道路之委積凡國野之道十里有廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十里有市市有候館候館有積注云廬若今野候徒有房也宿可止宿若今亭有室矣候樓可以觀望者也一市之間有三廬一宿是也此復云王命召伯者名伯營謝既成遣使報王王知城郭既了又復命以此事蓋遣使命之不必名伯親來而復往也欲速申伯之行唯峙其糧一事耳徹申伯土疆非是速申伯之事於此言之者前命召伯唯使定其居宅治其土田未命之使正其疆界故於是乃命之既命正定其疆界因令具糧以待申伯耳

申伯番番既入于謝徒御嘽嘽傳番番勇武貌諸侯有大功則賜虎賁徒御嘽嘽徒行者御車者嘽嘽喜樂也

箋云申伯之貌有威武番番然其入謝國車徒之行嘽嘽安舒言得禮也禮入國不馳周邦咸喜戎有良翰箋云周徧也戎猶女也翰幹也申伯入謝徧邦內皆喜曰女乎有善君也相慶之言不顯申伯王之元舅文武是憲傳不顯申伯顯矣申伯也文武是憲言有文有武也

箋云憲表也言為文武之表式音義番音波嘽吐丹反賁音奔樂音洛翰協句音寒徧音遍下同疏正義曰毛以為此言申伯至國之事言申伯有勇武之貌番番然謂在路之時有此威貌也既已入於謝邑其徒行者徒車者皆嘽嘽然安舒得宜不妄馳騁謝人觀其儀貌知是賢君徧邦之內悉皆喜悅而相慶曰今有大良善幹事之君申伯既受封而為民所悅如是豈不光顯申伯乎言實光顯矣又歎美申伯此王之長舅文人武人皆於是以為表憲而法則之也言申伯有文有武可為人之表式也鄭唯戎為汝為異餘同傳正義曰以番番之文在入謝之上則是在道之容故為勇武貌箋云威武義亦同也又以申伯為天子大臣出封下國美國君之貌不應言身之有勇故辨之云諸侯有大功則天子賜之虎賁之士為之武備故道路觀之則番番然總言其行徒之勇非其身也申伯有大功受州牧之禮故得虎賁之賜徒行御車謂申伯之從也嘽嘽安舒之狀行則安舒貌則喜樂與箋相接成也箋云入國不馳曲禮文箋正義曰周迎是徧之義故為徧也翰幹釋詁文汝者相於之辭故知是相慶之言以申伯新為之君故遞相慶賀也毛於戎字皆訓為大知此亦與鄭不同傳正義曰文武是憲謂文人武人以申伯為表式故解其意言由申伯有文有武故得與文武之人為表式箋以其略故申成之

申伯之德柔惠且直揉此萬邦聞于四國箋云揉順也四國猶言四方也吉甫作誦其詩孔碩其風肆好以贈

申伯傳吉甫尹吉甫也作是工師之誦也肆長也贈增也箋云碩大也吉甫為此誦也言其詩之意甚美大風切申伯又使之長行善道以此贈申伯者送之令以為樂音義揉本亦作柔汝又反又如字一音柔注同聞音問風福鳳反注同王如字云音也贈送也詩之本皆爾鄭王申毛並同崔集注本作贈增也崔云增益申伯之美疏正義曰此章以申伯歸謝事終總歎其美且言作詩之意言申伯之德安順而且正直以此順直之德揉服此萬邦不順之國使之皆順其善聲譽皆聞達於彼四方之國是申伯之德實大美矣今吉甫作是工師之誦其詩之意甚美大矣其風切申伯又使之長行善道故作此詩增長申伯之美言使申伯歌誦此詩見人言已之美更復自強不息以增德行也鄭唯

贈送一字別箋正義曰易稱揉木為耒謂屈撓之也有不如意揉之使善是為順之義言揉萬邦使順善也周無萬國因古有萬國舉大數耳傳正義曰吉甫尹吉甫毛不注序故於此詳之詩者工師樂人誦之以為樂曲故云作是工師之誦欲使申伯之樂人常誦習此詩也肆者陳設之言是進長之義故以肆為長凡贈遺者所以增長前人贈之財使富增於本贈之言使行增於義故云贈增也箋正義曰碩大釋詁文言風切申伯使之長行善道者言其善事使之自彊也其詩之意甚美大者述其善事令更增長是美大也君子之道貴在謙虛而言吉甫作詩自述云甚美者欲使前人聽受其言故美大以入之令以為樂者令使申伯常歌樂此詩以自規戒也如此言則此詩之作主美申伯而已申伯有德王能建之美申伯亦所以美宣王故為宣王詩也

崧高八章章八句

序烝民尹吉甫美宣王也任賢使能周室中興焉音義烝之丞反衆也中張仲反疏正義曰烝民詩者尹吉甫所作以美宣王也以宣王能親任賢德用使能人賢能在官職事修理周室既衰中道復興故美之也任賢使能者任謂委仗之使謂作用之雖大意為同而細理小別有德謂之賢有伎謂之能故大宰八統三曰進賢四曰使能注云賢有善行者也能多才藝者也是賢能相對為小別散則皆相通也經八章皆言仲山甫有美德王能任用之是任賢使能也褒賞申伯指斥其人此不言任用山甫者見王所使任非獨一人而已故言賢能以廣之韓奕之序不言錫命韓侯義亦然崧高之序已有建國親諸侯為之廣大故指言申伯焉由其任賢使能故得周室中興中興之事於經無所當也

天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德傳烝衆物事則法彝常懿美也箋云秉執也天之生衆民其性有物象謂五行仁義禮智信也其情有所法謂喜怒哀樂好惡也然而民所執持有常道莫不好有美德之人天監有周昭假于下保茲天子生仲山甫傳仲山甫樊侯也箋云監視假至也天視周王之政教其光明乃至于下謂及衆民也天安愛此天子宣王故生樊侯仲山甫使佐之言天亦好是懿德也書曰天聰明自我民聰明音

義彝音夷好呼報反注皆同知音智樂音洛惡烏路反假音格注同

疏正義曰言天生其衆民使之心性有事物之象情志有去就之法既稟此靈氣而有所依憑故民之所執持者有常道莫不愛好是美德之人以為君也民之所好如是天亦從民所好故天乃監視有周之王政教善惡見此周王其政教之光明乃行而施至於下民矣即王有懿德天亦愛之天乃安愛此天子之宣王乃為之生樊侯仲山甫大賢之人使佐以興之傳正義曰烝衆則法彝常懿美皆釋詁文凡言萬物則萬事也故以物為事箋正義曰秉執釋詁文以言好是懿德所好出於情性然上言有物有則即是情性之事物者身外之物有象於已則者已之所有法象外物其實是一從內外而異言之耳因經物則異文故箋分性情為二性為五性情為六情以充之五性本於五行六情本於六氣洪範五行水火金木土禮運曰人者天地之心五行之端是人性法五行也昭元年左傳曰六氣陰陽風雨晦明也昭二十五年左傳民有好惡喜怒哀樂生于六氣是六情法六氣也孝經援神契曰性者生之質命者人所稟受也情者陰之數精內附著生流通也又曰性生於陽以理執情生於陰以繫念是性陽而情陰五行謂仁義禮智信者鄭於禮記之說以為木行則仁金行則義火行則禮水行則智土行則信是也六情有所法者服虔左傳之注以為好生於陽惡生於陰喜生於風怒生於雨哀生於晦樂生於明是也此數情有六經傳亦多言六情唯禮運云何謂人情喜怒哀懼愛惡欲七者弗學而能獨言七者云是其正彼依附而異文耳愛即好也欲即樂也懼蓋怒中之別出已情為怒則彼怒而懼是怒之與懼外內相依以為彼此之異故分之為七大意猶與此同也人之情性共稟於天天不差忒則人亦有常故民所執持有常道莫不好美德之人下句言天見民意好此美德故天亦愛此天子之事此言好美德之人謂好之以為君也若然物以同聲相應人以同志相親聖明之君乃愛賢臣無道之世惡人得寵古先帝代莫不盡然君既如此則民亦如之惡人當愛惡君矣而云同好美德之人者人之本意皆欲愛善雖則逐其之夫當時不以為惡但識鑒不同謂為善耳未有故知是其惡而愛之者也且民之愛君為被其政教雖則愚民亦知愛善君矣傳正義曰言仲山甫是樊國之君爵為侯而字仲山甫也周語稱樊仲山甫諫宣王是山甫為樊國之君也韋昭云食菜於樊僖二十五年左傳說晉文公納定襄王王賜之樊邑則樊在東都之畿內也杜預云經傳不見畿內之國稱侯男者天子不以此爵賜畿內也如預之言畿內本無侯爵傳言樊侯不知何所案據箋正義曰監視假至釋詁文上句言民好有德之君故以此明至於下為周之政教光明至於天下正謂宣王政教明也但天子之文見於下句故直言有周耳上言民好有德此言天愛宣王為生賢佐言天亦好是懿德亦猶民也引書曰者泰誓文也彼注云天之所謂聰明有德者由民也言天所善惡與民同引之者證天從民意也案序云任賢使能周室中興是由有賢臣佐王政始得光明此文乃言由王政教光明天乃為生賢佐先後不同者宣王之明與山甫之賢皆是上天為之山甫之年未必不長於宣王非是宣王成明始生山甫但作者見明君而有賢臣為天愛王之勢非實事也

仲山甫之德柔嘉維則令儀令色小心翼翼箋云嘉美令善也善威儀善顏色容貌翼翼然恭敬古訓是式威儀是力天子是若明命使賦傳古故訓道若順賦布也箋云故訓先王之遺典也式法也力猶勤也勤威儀者

恪居官次不解于位也是順從行其所為也顯明王之政教使羣臣施布之音義道音導解佳賣反本又作懈下文匪解同疏正義曰上言天生山甫此言生而有德言此仲山甫之德如何乎柔和而美善唯可以為法則又能善其動止之威儀善其容貌之顏色又能慎小其心翼翼然恭敬既性行如是至于為臣則以古昔先王之訓典於是遵法而行之在朝所為之威儀於是勤力而勉之以此人隨天子之所行於是從行而順之既天子為善山甫順之故能顯明王之教命使羣臣施布行之羣臣奉行王命由於山甫故得為此明君中興周室傳正義曰古是舊故之義故以古為故也訓道釋詁文若順釋言文賦與人物是布散之義故以賦為布也箋正義曰古訓者故舊之道故為先王之遺典也是力者勤力為之故云勤威儀者恪居官次謂恒常恭敬居於官之次舍不懈怠於其職

位也恪居官次襄二十三年左傳云不解於位假樂篇也是順謂從其所為言君須為善從君之意以成善事也顯明王之政教使羣臣施布之身為大臣故得使在下者布行王政也

王命仲山甫式是百辟纘戎祖考王躬是保傳戎大也箋云戎猶女也躬身也王曰女施行法度於是百君繼女先祖先父始見命者之功德王身是安使盡心力於王室出納王命王之喉舌賦政于外四方爰發傳喉舌冢宰也箋云出王命者王口所自言承而施之也納王命者時之所宜復於王也其行之也皆奉順其意如王口喉舌親所言也以布政於畿外天下諸侯於是莫不發應音義辟音壁出納並如字納亦作內音同喉音侯應應對之應疏正義曰毛以為王命此仲山甫曰汝可以為長官施其法度於是天下之百君當繼而光大爾之祖考又奉承汝王之身於是而安寧之仲山甫既受命為官乃施行職事於是出納王之教命王有所言出而宣之下有所為納而白之作王之喉舌布其政教於畿外之國政教明美所為合度四方諸侯被其政令於是皆發舉而應之美其出言而善人皆應和也鄭唯戎字為異餘同箋正義曰戎之為大雖是正訓於理不愜故易以為汝汝施汝度於是百君謂百辟卿士通畿外諸侯下云賦政于外明百辟之言兼畿外矣言繼汝先祖明其先有功先祖有功必是始封之君故云始見命者之功德也言盡心力于王室者發舉由心施行在力令盡心力使為至忠也傳正義曰上

句云式是百辟與百君為法則王朝上卿故為冢宰舜命龍作納言云出納朕命彼特立納言之官以典王命出入即今之納言也與此出納王命者異箋正義曰以出從於王故為王口所自言納自外來故為時之所宜復於王復白也太宰職曰王視治朝則贊聽治注云治朝在路門外羣臣治事之朝王視之則助王平斷焉是出王命也又曰歲終則令百官府各正其治受其會聽其政事而詔王廢置注云平其事來至者之功狀而奏白王是納王命也宰夫掌諸臣之復注云復之言報也反也反報於王謂朝廷奏事是謂奏事為復也天下諸侯於是莫不發應即易所謂出其言善千里之外應之是也

肅肅王命仲山甫將之邦國若否仲山甫明之傳將行也箋云肅肅敬也言王之政教甚嚴敬也仲山甫則能

奉行之若順也順否猶臧否謂善惡也既明且哲以保其身夙夜匪解以事一人箋云夙早夜莫匪非也一人斥天子音義否音鄙惡也注同舊方九反王同云不也莫音暮疏正義曰肅肅然甚可尊嚴而畏敬者是王之教命嚴敬而難行者仲山甫則能奉行之畿外邦國之有善惡順否在遠而難知者仲山甫則能顯明之能內奉王命外治諸侯是其賢之大也既能明曉善惡且又是非辨知以此明哲擇安去危而保全其身不有禍敗又能早起夜卧非有懈倦之時以常尊事此一人之宣王也

人亦有言柔則茹之剛則吐之箋云柔猶濡毳也剛堅彊也剛柔之在口或茹之或吐之喻人之於敵彊弱維仲山甫柔亦不茹剛亦不吐不侮矜寡不畏彊禦音義茹音汝又如庶反廣雅云食也濡如朱反一音如宛反毳昌銳反本又作脆七歲反彊其良反下同或其丈反矜古頑反疏正義曰上既言明哲勤事此又言其發舉得中人亦有俗諺之常言說人之恒性莫不柔濡者則茹食之堅剛者則吐出之喻見前敵寡弱者則侵侮之彊盛者則避畏之言凡人之性莫不皆爾維有仲山甫則不然雖柔亦不茹雖剛亦不吐不欺侮於鰥寡孤獨之人不畏懼於彊梁禦善之人不侮不畏即是不茹不吐既言其喻又言其實以充之茹者敢食之名故取菜之入口名為茹禮稱茹毛亦其事也

人亦有言德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之傳儀宜也箋云輶輕儀匹也人之言云德甚輕然而衆人寡能獨舉之以行者言政事易耳而人不能行者無其志也我與倫匹圖之而未能為也我吉甫自我也維仲山甫舉之愛莫助之傳愛隱也箋云愛惜也仲山甫能獨舉此德而行之惜乎莫能助之者多仲山甫之德歸功言耳袞職有闕維仲山甫補之傳有袞冕者君之上服也仲山甫補之善補過也箋云袞職者不敢斥王之言也王之職有闕輒能補之者仲山甫也音義輶餘久反又音由鮮息淺反我義毛如字宜也鄭作儀儀匹也易以豉反袞古本反冕服名疏正義曰毛以為人亦有俗諺之常言德之在人此於無德之時非復益重其輕如毛然其輕如毛行之甚易要民無其志寡能舉行之者我以人之此言實得其宜乃圖謀之觀誰能行德維仲山甫獨能舉此德而行之其德義深遠而隱莫有能助行之者山甫既無人助獨行之耳故服袞冕之人職事有所廢闕維仲山甫能補益之以此故可任用以致中興鄭唯儀為匹愛為惜為異餘同箋正義曰輶輕釋言文儀匹釋詁文然則鄭讀為儀故以為匹以言圖之當與前人共謀故易傳也表記稱仁之為器也重其為道也遠舉者莫能勝也行者莫能致也則德當重矣而云輕如毛者若論德所施行實為重大若言在人身體則於人不重故為輕也言如毛者舉輕物以喻其輕之甚耳其實輕於毛也故中庸引此云毛猶有倫是故其所比為重也舉者提持之言既以重輕為喻故以舉言之舉謂施行之故云舉之以行既引人言乃云我圖故知我吉甫自我也傳正義曰愛隱釋言文箋正義曰愛者恡惜之言故為

惜也惜其無助則為歎傷之深故易傳也宣王之臣賢哲多矣而云莫能助之辭為太甚故云多山甫之德歸功言之也傳正義曰傳以天子之服其名多矣而獨言袞職之意以衣服之中有袞冕者是人君之上服故舉袞以表君也若然天子以大裘之冕為尊故覲禮謂袞冕為裨冕而言上服者以大裘之冕無旒事天乃服以示質耳非與人君行禮之正衣故以袞為上也善補過者易繫辭文言善補袞職之人過也宣二年左傳引此乃云能補過也箋正義曰袞職實王職也不言王而言袞不敢指斥而言猶律謂天子為乘輿也王之職有闕輒能補之謂有所不可則諫爭之

仲山甫出祖四牡業業征夫捷捷每懷靡及傳言述職也業業言高大也捷捷言樂事也箋云祖者將行犯軷之祭也懷私為每懷仲山甫犯軷而將行車馬業業然動衆征夫捷捷然至仲山甫則戒之曰既受君命當速行每人懷其私而相稽留將無所及於事四牡彭彭八鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方傳東方齊也古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也箋云彭彭行貌鏘鏘鳴聲以此車馬命仲山甫使行言其盛也音義捷在接反軷步葛反道祭也鏘七羊反本亦作將同逼本亦作偪彼側反隘於懈反菑側其反臨菑地名疏正義曰既言在內佐王又說外行述職言仲山甫既受王命將欲適齊出於國門而為祖道之祭正陳車騎而人觀之見其所乘之四牡業業然動而高大所從衆人之行夫捷捷然敏而樂事於其祖而既餞仲山甫則戒其從人曰爾等既受君命當須速行若每人懷其私而相稽留將無所及於事也既戒乃乘其駟牡之馬彭彭然而行八鸞之聲又鏘鏘然而鳴所以為此行者王命仲山甫以此車馬令乘之而行往築城於彼東方之國謂使之城齊也傳正義曰仲山甫為王之卿士職當朓省諸侯言此出行者述其卿士之職也業業動之貌言高大者見其高大而動故業業然捷捷者舉動敏疾之貌行者或苦於役則舉動遲緩故言捷捷以見其勤樂於事也箋正義曰以行者既祖乃即於路故云將行犯軷而祭也每懷靡及在征夫之下而與皇皇者華文同故亦依彼取外傳而經破之云懷私為每懷此征夫是山甫從人故知山甫戒之恐其無及於事也皇皇者華傳以懷為和箋破和為私以申傳意其義不異於傳故知此箋之意亦與傳同也但毛傳省略彼王肅為之作說亦云已與毛同未知誰得毛旨此亦當然王肅云仲山甫雖有柔和明知之德猶自謂無及傳意未必不然也傳正義曰下言徂齊故知東方齊也又解王命城齊之意由古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居時齊居逼隘故王使仲山甫往城而定之也既言所定不知定在何處故云蓋去薄姑而遷於臨菑也毛時書籍猶多去聖未遠雖言蓋為疑辭其當有所依約而言也史記齊世家云獻公元年徙薄姑都治臨菑計獻公當夷王之世與此傳不合遷之言未必實也箋正義曰承上出祖之世後則是在道之事故以彭彭為行貌馬動則鸞鳴故言鏘鏘為鳴聲也既言車馬乃云王命明王以此車馬命山甫使行言其盛狀如是言其車馬之盛

四牡騤騤八鸞喈喈仲山甫徂齊式遄其歸傳騤騤猶

彭彭也喈喈猶鏘鏘也遄疾也言周之望仲山甫也箋云望之故欲其用是疾歸吉甫作誦穆如清風仲山甫求懷以慰其心傳清微之風化養萬物者也箋云穆和也吉甫作此工歌之誦其調和人之性如清風長養萬物然仲山甫述職多所思而勞故述其美以慰安其心

音義騤求龜反喈音皆 疏正義曰此言周人欲山甫之速歸并說已作詩之意言仲山甫乘王命之四牡騤騤然壯健八鸞之聲喈喈然而鳴仲山甫乘此車馬以往於齊周人欲山甫用此壯健車馬疾其在路而早歸也山甫既行役如此故我吉甫作是工師之誦其調和人之性情如清微之風化養萬物使之日有長益也以仲山甫述職日月長久而多所思故述其美以慰安其心欲使之自忘勞也傳正義曰此所陳者還是上之車馬故猶之也釋詁云遄速即疾也欲使之遄歸者言山甫有德周人愛之不用使久在于外故云式遄其歸言周人思望仲山甫也清微之風者解詩而此風之意以清微之風化養萬物故以此清美之詩可以感益於人也清微者言其不暴疾也化養萬物謂谷風凱風也箋正義曰穆是美之貌故為和也穆下即云如清風是穆為清之用故和為調和人之性也

烝民八章章八句

序韓奕尹吉甫美宣王也能錫命諸侯箋云梁山於韓國之山最高大為國之鎮所望祀焉故美大其貌奕奕然謂之韓奕也梁山今左馮翊夏陽西北韓姬姓之國也後為晉所滅故大夫韓氏以為邑名焉幽王九年王室始騷鄭桓公問於史伯曰周衰其孰興乎對曰武實昭文之功文之祚盡武其嗣乎武王之子應韓不在其晉乎音義奕音亦韓姬姓國也梁山奕奕然為韓國之鎮故曰韓奕詩者尹吉甫所作以美宣王也美其能錫命諸侯謂賞賜韓侯命為侯伯也不言韓侯者欲見宣王之所錫命非獨一國而已故變言諸侯以廣之錫謂與之以物二章是也命謂授之以政首章是也經序倒者經先言受命以顯其美序先言賜者欲見命亦是賜春秋有來錫公命是命為賜也三章言諸侯得賜而歸四章說其娶妻之事五章言其得妻之由辛章言欲得命歸國施行政事既美其人言汎及之主為錫命而作故序言錫命以總之箋正義曰此經雖有韓有奕而文非共句故解其名篇之意也知梁山於韓國之山最高大者以韓後屬晉釋山云梁山晉望也孫炎曰晉國所望祭也晉為大國尚以為望明於韓地最高大也夏官職方氏每州皆云其山鎮曰某山是其大者謂之為鎮故知梁山為韓國之重鎮也禮諸侯之於山川在其地祭以祈福山必望而祀之故云祈望祀焉經云奕奕梁山是美其貌奕奕然以其韓國之奕故謂其篇為韓奕也又辨其處云今在左馮翊郡夏陽縣之西北也漢於長安畿內立三都謂之三輔京兆在中馮翊在東扶風在西外郡之長謂之太守此三輔者謂之京兆尹左馮翊右扶風左右無外郡之名太守也計此止須言馮翊耳不

須言左但漢書稱馮翊扶風之人皆并言左右故鄭亦連言左范曄後漢書始於馮翊扶風之人不言左右耳以前皆并言左右服虔左傳解贊云右扶風賈君是也又辨韓國興滅之由襄二十九年左傳說晉滅諸國云霍楊韓魏皆姬姓也以此知韓是姬姓之國後為晉所滅也此韓是武王之子以卒章之傳已言韓侯之先祖武王之子故直辨其姬姓也故大夫韓氏以為邑名焉謂食邑於韓以韓為氏也桓三年左傳云曲沃武公伐翼韓萬御戎服虔云韓萬晉大夫曲沃桓叔之子莊伯之弟晉為大夫以韓為氏出襄昭之間有韓宣子六國之韓王是此韓為之後也晉之滅韓未知何君之世宣王之時韓為侯伯武公之世萬已受之蓋晉文侯輔平王為方伯之時滅之也故韋昭云近宣王時命韓侯為侯伯其後為晉所滅以為邑以賜桓叔之子萬是為韓萬則其亡在平王時也幽王九年以下皆鄭語文韋昭云驗為適庶交爭也武武王也文王子孫曾衛是也祚盡謂衰也嗣繼也武王子孫當繼之而興不在者言不在應韓當在晉也引此者證幽王之時韓仍在也彼先言桓公之問史伯之對下言九年王室始騷此引之而與彼文倒者彼文先說史伯之言於後歷陳事驗故始驗之文列之於後此則略取其意辨其問答之年故進之於上

奕奕梁山維禹甸之有倬其道韓侯受命傳奕奕大也甸治也禹治梁山除水災宣王平大亂命諸侯有倬其道有倬然之道者也受命受命為侯伯也箋云梁山之野堯時俱遭洪水禹甸之者決除其災使成平田定貢賦於天子周有厲王之亂天下失職今有倬然著明復

以為此奕奕然高大之梁山其旁之野本遭洪水之災維為禹所治之謂決除其災使成平田而貢賦於天子也今居其地復禹之功有倬然者明其道德者韓侯也韓侯以此明德受天子之命為侯伯也王身親自命之云汝當紹繼先大其祖考之舊職復為侯伯以繼先祖無得棄我之教命而不用之其在職也當蚤起夜卧非有懈怠用心堅固執持汝此侯伯之職位我之所命汝者不得改易而不行以此為楨幹有違道不直之方以此佐助汝大君之天子此是王命辭之略也鄭以甸為丘甸之甸我為汝共為恭敬言繼汝祖考之舊職恭於汝職以助汝君為異餘同傳正義曰以其言山之形而云奕奕故知大也甸者田也治為平田故云甸治大禹之功功在治水故知治梁山除水災謂治山旁之地有水之處使成平田也又本韓侯受命之意宣王平大亂謂平定厲王之亂政而命諸侯謂擇諸侯賢者而命之故有倬然之道者韓侯受命為侯伯也以其命之使幹

賦於天子周有厲王之亂天下失職今有倬然著明復禹之功者韓侯受王命為侯伯王親命之纘戎祖考無廢朕命夙夜匪解虔共爾位傳戎大虔固共執也箋云戎猶女也朕我也古之恭字或作共朕命不易幹不庭方以佐戎辟傳庭直也箋云我之所命者勿改易不行當為不直違失法度之方作楨幹而正之以佐助女君女君王自謂也音義甸毛徒遍反鄭繩證反或云鄭亦徒遍反倬陟角反明貌韓詩作晫音義皆同解音懈共毛九勇反鄭音恭云古恭字幹古旦反辟音壁君也為于偽反楨音貞

疏正義曰毛

不庭方又言因以其伯故知為侯伯謂為州牧也以其言奄受北國知非東西大伯也言宣王平大亂者本其命諸侯所由耳不以平亂比治水也箋正義曰以其言甸之施於平地之辭故言之野言梁山者表韓國所在亦猶信彼南山其意在於原隰也言俱遭洪水者堯時洪水非獨梁山之旁梁山與天下俱遭之耳見禹之所治不獨梁山上言禹治梁山下言韓侯受命則維禹甸之言亦為韓侯而發信南山維禹甸之下云曾孫田之美成王能復禹之功然則此維禹甸之之下又云有倬其道亦美韓侯復禹之功也禹與成王俱為天子養民之情既同其功可以相復今韓侯非禹之類而亦言復禹功則所復之事有異於成王故箋辨之禹能決除其災使成平田定其貢賦於天子今韓侯居禹所治之地修理其田供其貢賦於天子禹定其制韓侯奉行以此為復禹之功也周有厲王之亂天下失職謂諸侯不修臣職不貢賦也今有倬然著明之道復禹之功謂韓侯修臣職奉貢賦也下云介圭入覲即是著明之事韓侯以此著明故得受命為侯伯有倬然受命皆是韓侯之事韓侯之文處其中使得上下俱兼也以信南山之箋甸為丘甸之知此使成平田定貢賦亦是丘甸之也定本集注貢賦上皆無定字傳正義曰戎大虔固共執皆釋詁文彼唯共作拱耳傳讀為拱故為執也箋正義曰朕我釋詁文言古之恭字或作共則為恭敬之義以為恭字義強故易傳也傳正義曰庭直釋詁文也

四牡奕奕孔修且張韓侯入覲以其介圭入覲于王傳修長張大覲見也箋云諸侯秋見天子曰覲韓侯乘長大之四牡奕奕然以時覲於宣王覲於宣王而奉享禮貢國所出之寶善其尊宣王以常職來也書曰黑水西河其貢璆琳琅玕此覲乃受命先言受命者顯其美也王錫韓侯淑旂綏章簟茀錯衡玄袞赤舄鉤膺鏤鍚鞹鞃淺幭鞗革金厄傳淑善也交龍為旂綏大綏也錯衡文衡也鏤鍚有金鏤其鍚也鞹革也鞃軾中也淺虎皮淺毛也幭覆式也厄烏蠋也箋云王為韓侯以常職來朝享之故故多錫以厚之善旂旂之善色者也綏所引以登車有采章也簟茀漆簟以為車蔽今之藩也鉤膺樊纓也眉上曰鍚刻金飾之今當盧也鞗革謂轡也以金為小環往往纏搤之音義見賢遍反下同黑水西河一本黑上有書曰二字璆其樛反又其休反琳字又作玲音林孔安國云璆玲美玉也鄭注尚書云璆美玉玲美石琅音郎玕音干琅玕珠也綏本亦作緌毛如誰反鄭音雖簟徒點反茀音弗錯七洛反雜也沈采故反舄音昔鏤音漏鍚音羊鞹苦郭反皮去毛曰鞹鞃苦弘反沈又音泓亦作軦胡肱反又作茲同幭莫歷反一音蔑本又作蔑同鞗音條鞗革謂轡也厄於革反蠋音蜀爾雅作蠋蠋桑蟲也韓子云大如指似蠶沈音畫王為之為于偽反朝直遥反藩方袁反本作蕃同樊步丹反搤於革反一本作厄疏正義曰毛以為上言王命韓侯乃由朝而得命故又本其來朝并言所賜之物言四牡之馬奕奕然其形甚長而且高大韓侯在道乘之將以入而朝覲也既行到京師乃以其所執之大圭入行覲禮而見於王言其朝覲之得禮也王於是錫賚韓侯以美善所畫交龍之旂而建

旂之竿其上又有大綏以為表章以方文漆簟為車之蔽錯置文采為車之衡又賜身之所服以玄為衣而畫以袞龍足之所履配以赤色之舄馬則有金鉤之飾其膺亦有美飾謂樊纓也又以鏤金加於馬面之錫又以皮革鞃於軾中虎皮淺毛幭覆其軾偉皮為轡首之革此革之末以金飾之如尼蟲言韓侯有德見命而受此厚賜也鄭以為四牡高大者韓侯乘之以入京師行朝覲之禮既畢乃以其國所有寶玉大圭復入而享覲於王言以常職來朝依禮貢獻也又以綏章為車上所引之綏有采章金厄為小環纏搤之以此為異餘同傳正義曰禮稱廣修皆謂長為修故修為長也物之小者張之使大若左傳稱張公室謂使公室彊大是張為大之義也諸侯秋見天子曰覲是覲為見也毛於崧高以介圭為所執之瑞則此言介圭亦為瑞也以其介圭入覲於王謂正行覲禮則上句言韓侯入覲其在路之時言其將欲入覲非正覲時也執圭入覲禮之常也而詩人言此者美韓侯之德能稱此命圭至京師而即得見王箋正義曰諸侯秋見天子曰覲大宗伯有其事以朝者四時通名覲則唯是秋禮以非通名故特解之駮異義云朝通名也秋之言覲據時所用禮是鄭意以韓侯秋來見王時行覲禮也下云奄受北國則韓侯是北方諸侯而得秋覲王者諸侯之朝天子四方時節其文不明說周禮者賈逵以為一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣四時助祭也馬融以為在東方者朝春在南方者宗夏在西方者覲秋在北方者遇冬是由經無正文故先儒為此二說鄭於大宗伯注云六服之內四方以時分來或朝春或宗夏或覲秋或遇冬名殊禮異更遞而徧秋官大行人注云六服以其朝歲四時分來更遞而徧二注並言分來則是從賈之說一方而分為四時也韓侯雖是北方諸侯其在北方為西偏蓋於時分之使當秋覲也若然明堂位注云魯在東方諸侯皆朝春

者正以彼記魯之祭禮云夏礿秋嘗冬烝獨無春祀明為朝王闕之故云朝必以春魯在東方尤為東偏蓋亦分之使春朝故嘗闕春祭也箋以經再云入覲故分之為二韓侯入覲為行覲禮入覲于王為行享禮行享而云介圭則圭是為享之物大行人陳諸侯見王之禮云廟中將幣三享注云享皆束帛加璧庭實惟國所有朝士儀曰奉國地所出重物明臣職也是朝覲之禮即以朝禮見又以享禮見王故再云入覲也言三享者初享以馬若皮其餘以國地所有之物分之為二以備三享享者獻也貢獻已國所出之寶是諸侯事天子之常禮故又云善其尊宣王以常職來朝解其備言覲享之意也引書曰者禹貢文彼注云球美玉也琳美石也琅玕珠也引此者以西河之地法當貢玉韓在西河之西故以介圭入覲介圭當是奇異之大玉可以為圭璧也以其介圭入覲所寶善圭故以圭為衆寶之稱不必獨獻一圭也案禹貢黑水西河之下云惟雍州界自黑水而東至於西河然則箋本云雍州貢球琳琅玕是矣不言雍州而云黑水西河者以禹貢大界略言所至地形不可如圖境界互相侵入且堯與周世州境不同命韓侯言奄受北國則是北方之國非雍州也夏官職方氏正北曰并州韓屬并州矣以韓國實在西河而非雍州故唯得言西河不得言雍州也箋又怪其文倒故解之云此覲乃受命先言受命顯其美以受命之也傳正義曰淑善釋詁文交龍為旂司常文綏大綏者即王制所謂天子殺下大綏者是也天官夏采注云徐州貢夏翟之羽有虞氏以為綏後世或無染鳥羽象而用之或以旄牛尾為之綴於幢上所謂注旄於竿首者然則綏者即交龍旂竿所建與旂共一竿為貴賤之表章故云綏章王肅云章所以為表章是也說文云鞹革也獸皮治去其毛曰革是鞹者去毛之皮也軾者兩較之間有橫木可憑者也鞃為軾中蓋相傳為然言鞃者蓋以去毛之皮施於軾之中央持車使牢固也幭

字禮記作幦周禮作複字異而義同玉藻言羔幦鹿幦春官巾車言犬複軾複皆以有毛之皮為幦此云淺幭則以淺毛之皮為幭也獸之淺毛者唯虎耳故知淺是虎皮淺毛者月令其蟲倮注云虎豹之屬恒淺毛是虎為獸中之最淺毛者也此幭與天官冪人之字異其義亦同彼冪人之官掌以巾布覆器是冪為覆蓋之名少儀說御車之法云負良綏中之西施諸幦前授綏而云施諸幦明在軾上故知覆軾也禮注謂之覆軨軨即軾傍之立木此幭亦覆之故彼注各言其一也厄烏蠋釋蟲文郭璞曰大蟲如指似蠶韓子云蠶似蠋毛以厄為厄蟲則金厄者以金接轡之端如厄蟲然也箋正義曰旂雖同畫交龍而為之有惡有善故曰善旂旂之善者以此經所陳其事各別若綏是大綏則共旂一物淑旂可以兼之不應重出其文故易傳以綏為所引登車者即少儀所謂執君之乘車僕者負良綏注云良綏君綏是也此綏是旂車之索當以采絲為之故云綏章謂有采章也茀者車之蔽簟者席之名言簟茀正是用席為蔽而知漆簟以為車蔽者以巾車云王之喪車五乘皆有蔽其一曰木車蒲蔽未有采飾其五曰漆車藩蔽既以漆為車名明藩亦漆之故注云漆席以為之此車禪所乘也禪將即吉尚以漆席為茀明吉車之等漆之也鉤膺樊纓者以膺文連鉤與巾車金路鉤樊纓同故知膺者見膺上有飾即樊纓是也巾車注云鉤婁頷之鉤樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶纓今馬鞅鉤以金為之樊及纓皆以五采罽飾之案釋言云氂罽也郭璞云氂音貍舍人曰氂謂毛也罽胡人續羊毛而作然則罽者織毛為之若今之毛氈氎以衣馬之帶鞅也知五采色者以之為飾明雜色也風有子之清揚抑若揚兮是揚者人面眉上之名故云眉上曰錫人既如此則馬之鏤錫施鏤於錫之上矣釋器云金謂之鏤故知刻金為飾若今之當盧巾車注亦云錫馬面當盧刻金為之所謂鏤錫當盧者當馬之額盧在眉眼之上所謂鏤錫指此文也案巾車玉路錫樊纓金路鉤樊纓注云金路無錫鉤膺必金路矣而得有鏤錫者蓋特賜之使得施於金路也釋器云轡首謂之革故知鞗革謂轡也此不言如厄則非比諸外物不得為蟲故易傳以金為小環往往纏揺之往往者言其非一二處也

韓侯出祖出宿于屠顯父餞之清酒百壺傳屠地名也顯父有顯德者也箋云祖將去而祀軷也既覲而反國必祖者尊其所往去則如始行焉祖於國外畢及出宿示行不留於是也顯父周之公卿也餞送之故有酒其**殽維何炰鼈鮮魚其蔌維何維筍及蒲其贈維何乘馬路車**傳蔌菜殽也筍竹也蒲蒲蒻也箋云炰鼈以火熟之也鮮魚中膾者也筍竹萌也蒲深蒲也贈送也王既使顯父餞之又使送以車馬所以贈厚意也人君之車曰路車所駕之馬曰乘馬籩豆有且侯氏燕胥箋云且多貌胥皆也諸侯在京師未去者於顯父餞之時皆來相與燕其籩豆且然榮其多也音義屠音徒父音甫本亦作甫注同蔌戶交反本亦作肴同炰鄭薄交反徐甫九反鼈卑滅反蔌音速筍字或作笋恤尹反乘繩證反注同下百乘亦同蒻音弱膾古外反且子餘反又七救反胥思徐反又思呂反

疏正義曰此言韓侯既受賜而將歸在道餞

送之事也言韓侯出京師之門為祖道之祭為祖若訖將欲出宿于屠地於祖之時王使卿士之顯父以酒餞送之其清美之酒乃多至于百壺言愛韓侯而送酒多也於此餞飲之時其殽饌之物維有何乎乃有以魚之鼈與可膾鮮魚也其蔌菜之物維有何乎維有竹萌之筍及在水深蒲也不但以酒送之王又以物贈之其贈之物維有何乎乃有所乘之四馬與所駕之路車言王以厚意送之也其時所盛脯醢之籩豆有且然而多其在京師未去之諸侯於是飲燕而皆在言其愛樂韓侯俱來餞送之也傳正義曰以屠可止宿故知地名又解於時餞者當衆而獨言顯父者以顯父有顯德者故特言之父者丈夫之稱以有顯德故稱顯父廣言有美德者非止一人也箋正義曰始行而為祖祭者為尊其往也反則自歸其國非復所尊而亦作祖祭故解之云尊其所往故去則如始行焉言其來為尊王歸亦謹慎故反國亦為祖祭也祖與所宿不是一處故云祖於國外

畢乃出宿餞訖然後出宿今出宿之文在餞之上者示行不留於是也故於祖之下即言出宿也諸侯反國為王臣所送送者唯卿士耳故知顯父周之卿士也送行飲酒曰餞故云餞送之故有酒解其酒多之意也傳正義曰蔌者菜茹之總名釋器云菜謂之蔌故云蔌菜殽對肉殽故云菜殽謂為菹也若平常蔌亦兼肉故周易鼎卦云鼎折足覆公蔌鄭注以蔌為八珍所用是也天官醢人加豆之實有深蒲筍菹是菹有筍有蒲也言筍竹蒲蒻亦謂竹萌深蒲但傳文略耳箋正義曰案字書無毛燒肉也無烝也服虔通俗文曰燖煑曰無然則無與無別而此及六月云無鼈者音皆作無然則無與無以火熟之謂蒸煑之也新殺謂之鮮魚餼則不任為膾故云鮮魚中膾者六月云膾鯉此云鮮魚欲取魚字為韻因言鮮以見新殺也筍竹初萌釋草文孫炎曰竹初萌生謂之筍蒲深蒲謂蒲蒻入水深臨人注云深蒲始生水中是也陸璣疏云筍竹萌也皆四月生唯巴竹筍八月九月生始出地長數寸鬻以苦酒豉汁浸之可以啖之甘脆鬻而以苦酒浸之如食筍法是說筍蒲菹之法也贈者以物送人之名故云贈送也於酒殽之下始言其贈維何則是王使人至餞飲之處贈之故曰既使顯父餞之又使送以車馬所以贈厚意也采蔌及此言乘馬路車皆以賜諸侯故知人君之車曰路車所駕之馬曰乘馬又巾車五路止云以封諸侯不以賜人臣其卿大夫以下則謂之服車是人君謂之路車也箴膏肓引采薇彼路斯何君子之車言大夫亦得為路車者以路名本施人君因其散文卿大夫亦得稱路耳於卿大夫亦未有乘馬路車并言之者故知唯於人君言此者以贈在餞之下文與其殽相類嫌是顯父所贈卿大夫無乘馬路車之名則非顯父贈之言此以明車馬是王贈之意且多貌者以配百壺故知且為多貌胥皆釋詁文言侯而不言韓侯且韓侯一人不足稱皆故知侯氏燕胥諸侯在京師未去者於是之時皆來相與燕也其籩豆且然榮其多言行者以多為榮故言有且也

韓侯取妻汾王之甥蹶父之子傳汾大也蹶父卿士也箋云汾王厲王也厲王流于彘彘在汾水之上故時人因以號之猶言莒郊公黎比公也姊妹之子為甥王之甥卿士之子言尊貴也韓侯迎止于蹶之里百兩彭彭八鸞鏘鏘不顯其光傳里邑也箋云于蹶之里蹶父之里百兩百乘不顯顯也光猶榮也氣有榮光也諸娣從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門傳祁祁徐靚也如雲

言衆多也諸侯一娶九女二國媵之諸娣衆妾也顧之曲顧道義也箋云媵者必娣姪從之獨言娣者舉其貴者爛爛粲然鮮明且衆多之貌音義取七喻反本亦作娶下注同汾符云反蹶居衛反蹶直例反梨音離又力兮反又作黎比音毗黎比莒君號也將七羊反本亦作鏘娣大計反妻之女弟為娣從才用反注同又如字祁豆移反靚音靜又才性反媵音孕又繩證反曲顧一本作回顧道如字又首導疏正義曰毛以為既言韓侯有可美之事言韓侯能受王之賜命因言韓王之外甥是卿士蹶父之子女韓侯親自迎之於彼蹶父之邑里其迎之時則有百兩之車彭彭然而行每車皆有八鸞之聲鏘鏘然而鳴也車馬之盛禮倫如此可謂不顯其禮之有光榮乎言顯其有光榮也其妻出於蹶父之門諸娣隨而從之其行徐靚祁祁然如雲之衆多也韓侯於是迴顧而視之見其鮮明粲爛然而其盈滿於蹶父之門也此韓侯娶妻未必受命之後始取但作者先言受命乃次及之耳鄭唯以汾王為居汾水之王為異餘同傳正義曰釋詁云墳大也傳音以墳汾音同故亦為大也王肅云大王王之尊稱也知蹶父卿士者以韓侯娶妻必於貴家蹶氏父字不書國爵則非諸侯下言靡國不到則是為王聘使之人故知卿士也箋正義曰箋以汾作汾水之汾不得訓之為大且作者當舉其實不宜漫言大王故以為厲王在汾因號厲王為汾王也左傳稱王流于彘於漢則河東永安縣也永安西臨汾水故云在汾水之上以其久在汾地時人因以號之猶言莒郊公黎比公亦以所居之地而號之也左傳於昭公之世有莒郊公襄公之世有黎比公箋先言郊公者以其文單令與莒相配使黎比蒙莒文也莒在東夷不為君謚每世皆以地號公此外猶有茲丕公著

丘公之等以二者足以明義不復徧引之也姊妹之子為甥釋親文王肅雖申毛傳以汾王為大王其意亦為厲王之甥此無其文正以經稱汾王是指他王也若是宣王之甥當如上篇言王之元舅不宜別言王號故知非宣王之甥宣王之前唯厲王耳故箋傳之意皆以為厲王傳正義曰既言從之則祁祁如雲是行動之貌故以為徐靚也莊十九年公羊傳曰媵者何諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子娣者何女弟也諸侯一娶九女是一娶九女二國媵之之事也衆妾之名有姪有娣有媵媵又自有姪娣其名不盡為娣而言諸娣衆妾者箋云獨言娣者舉其貴以衆妾之中娣為最貴故舉娣以言衆妾明諸言可以兼姪娣也以君子不妄顧視而言韓侯顧之則於禮當顧故云曲顧道義為既受女揖以出門及升車授綏之時當曲顧以道引其妻之禮義於是之時則有曲顧也本或曲為回者誤也定本集注皆為曲字

蹶父孔武靡國不到為韓姞相攸莫如韓樂傳姞蹶父姓也箋云相視攸所也蹶父甚武健為王使於天下國國皆至為其女韓侯夫人姞氏視其所居韓國最樂孔樂韓土川澤訏訏魴鱮甫甫麀鹿噳噳有熊有羆有貓有虎傳訏訏大也甫甫然大也噳噳然衆也貓似虎淺毛者也箋云甚樂矣韓之國土也川澤寬大衆魚禽獸備有言饒富也慶既令居韓姞燕譽箋云慶善也蹶父既善韓之國土使韓姞嫁焉而居之韓姞則安之盡其

婦道有顯譽音義為韓之為于偽反注同姞其一反又洛注及下文注同使所吏反訏況甫反魴音房鱮音序麀音憂嗅愚甫反本亦作麌同熊音雄罷彼皮反貓如字又武交反本又作苗音同爾雅云虎竊毛曰虦猫虦音仕版反令力呈反使也又力政反命也王力政反善也燕於遍反又於顯反安也譽協句音餘疏傳正義曰以婦人稱姓今以姓配夫之國謂之韓姞故知姞是蹶父之姓也箋正義曰相視釋詁文攸所釋言文蹶父為王卿士人臣不得外交故知無國不到是為王使也昏禮男先求女而蹶父為女擇夫者禮陽倡陰和固當男行女隨但男女長幼賢愚當最敵取匹女家意相許可然後遣媒故女家亦擇男也天下之國多矣非一人所能盡到不必韓國之樂實能特勝他邦作者為與奪之勢見深美之言耳

溥彼韓城燕師所完傳師衆也箋云溥大燕安也大矣彼韓國之城乃古平安時衆民之所築完以先祖受命因時百蠻王錫韓侯其追其貊奄受北國因以其伯傳韓侯之先祖武王之子也因時百蠻長是蠻服之百國也追貊戎狄國也奄撫也箋云韓侯先祖有功德者受先王之命封為韓侯居韓城為侯伯其州界外接蠻服因見使時節百蠻貢獻之往來後君微弱用失其業今王以韓侯先祖之事如是而韓侯賢故於入覲使復其先祖之舊職賜之蠻服追貊之戎狄令撫柔其所受王畿北面之國因以其先祖侯伯之事盡予之皆美其為人子孫能興復先祖之功其後追也貊也為玁狁所逼稍稍東遷實墉實壑實畝實籍傳實墉實壑言高其城深其壑也箋云實當作寔趙魏之東實寔同聲寔是也籍稅也韓侯之先祖微弱所受之國多滅絕今復舊職興滅國繼絕世故築治是城濬修是壑井牧是田畝收斂是賦稅使如故常獻其貔皮赤豹黃羆傳貔猛獸也追貊之國來貢而侯伯總領之音義溥音普燕於見反注同徐云鄭於顯反王肅孫毓並烏賢反云北燕國完音桓追如字又都回反貊武伯反說文作貉云北方人也長張丈反令力呈反猃本亦作玁音險允如字本亦作狁實毛如字鄭作寔市力反下同壑火各反城池也濬音峻深也貔本亦作貍音毗即白狐也一名執夷草木疏云似虎或曰似熊遼東人謂之白羆疏正義曰此言韓侯既受賜歸國行政之事也可美大矣彼韓國所居之城乃於古者平安之時天下衆民之所築完言其城有之已久矣宣王以此韓侯之先祖嘗受王命為一州侯伯既治州內之國因又使之時節百蠻之國其有貢獻往來為之節度也以韓侯先祖如此故今王賜韓侯北方有其追貊之夷狄亦令時節之也使之撫安其所受王畿北面之國因以其先祖為侯伯之事而盡與之言韓侯之賢能復先祖舊職也既為侯伯以時節百蠻韓侯於是令

其州內所有絕滅之國高築是城濬深是壑正是田畝定其稅籍皆使之復於故常又令百蠻追貊獻其貔獸之皮及赤豹黃羆之皮韓侯依舊法而總領之美韓侯之賢而王命得人也箋正義曰溥大釋詁文燕禮所以安賓故燕為安也此言溥猶生民之言誕故云大矣為歎美之辭韓城之言為下而發則韓侯先祖亦居此城故知燕師所完是古昔平安之時衆民共築而完之據於時尚不毀壞故言完也本於古上或有太衍字也定本亦無太字傳正義曰僖二十四年左傳曰邘晉應韓武之穆也是韓侯之先祖武王之子也以言先祖受命故本之始封之君言初為韓君者受此侯伯之命也言因時百蠻者本立侯伯主治州內因主外夷故云因也因時百蠻者與百蠻為時節是為之宗長以總領之故云長此蠻服之百國也四夷之名南蠻北狄散則可以相通故北狄亦稱蠻也周禮要服一曰蠻服謂第六服也言蠻服謂蠻夷之在服中於周禮則夷服鎮服非周禮之蠻服也何則周禮蠻服猶在九州之內自當州牧主之非復時節而已且不得言因此言因時則非州內故知於周禮為夷鎮之服即大行人所云九州之外謂之蕃國是也皐陶謨云外薄四海咸建五長下曲禮云其在東夷北狄西戎南蠻雖大曰子注云謂九州之外長也天子亦選其賢者以為之子子猶牧也然則蠻夷之內自有長牧以領之而此又言中國之侯伯長之者夷中雖自有長而國在九州之外來則由於中國其時節早晚執贄多少之宜皆請於所近州牧由之而後至京以非專屬故云因時以其統之故稱長也知追貊戎狄之國者以貊者四夷之名論語云蠻貊之邦魯頌云淮夷蠻貊是貊為夷名而追與之連文故知亦是戎狄此追貊亦二種之大名耳其種非止一國亦知百蠻之大總也奄者撫有之言故以為撫謂撫柔之也箋正義曰以韓侯先祖嘗為侯伯以是之故命韓侯亦猶韓侯有德能復祖舊業此一經皆言得王命復舊職之事為下四句施政張本於先祖言因時百蠻則今命韓侯亦時百蠻也其追其貊即是百蠻之國百蠻言因時明追貊亦因時也於韓侯言奄受北國則先祖亦受北國以文見於下故上空其文也末言因以其伯謂因以先祖伯事與之是今之韓侯盡復舊矣韓是武王之子其封當在成王之時其命為侯伯或成或康未知定何時也因見使之時節百蠻明州界外接蠻服也時節百蠻貢獻往來謂來則使人致之於王往則使人送之返國制其貢獻之數而為其來去之節也今王復命韓侯明是往前失職故云後君微弱用失其業謂不得為侯伯也不知何時失之故漫言後君耳若使韓侯之先不為侯伯今王未必命此韓侯若使此韓侯不賢自然王不賜命此則今古相須故云今王以韓侯先祖之事如是而韓侯賢故於入覲使復其先祖之舊職也上言百蠻下言追貊則知追貊即百蠻故云賜之蠻服追貊之戎狄夏官職方氏正北曰并州言受王畿北面之國當是并州牧也以其先祖侯伯之事盡與之正謂撫北國時百蠻是侯伯之事盡得之也皆美其為人子孫能興復先祖之功總解一經之意也言其後追也貊也為玁狁所逼稍稍東遷者以經傳說貊多是東夷故職方掌四夷九貊鄭志答趙商云九貊即九夷也又秋官貊隸注云征東北夷所獲是貊者東夷之種而分居於北故於此時貊為韓侯所統魯頌云淮夷蠻貊莫不率從是於魯僖之時貊近魯也至於漢氏之初其種皆在東北於并州之北無復貊種故辨之猶狁之最彊故知為猶夷所逼定本集注皆作玁狁字傳正義曰墉者城也故云高其城壑即城下之溝釋言云隍壑也舍人曰隍城池也壑溝也李巡曰隍城池壑也易泰卦上六城復于隍注亦云隍壑也箋正義曰凡言實者已有其事可後實之今也方說所為不宜為實故轉為寔訓之為是也趙魏之東實寔同聲鄭以時事驗之也春秋桓六年州公寔來而左傳作實來是由聲同故字有變異也宣十五

年公羊傳曰什一而籍是籍為稅之義也上論韓城既完則實墉實壑非韓之城壑自然是所部諸國之城壑也今言修之明是往前絶滅今韓侯既復舊職而興繼之也厲王之時斬伐四國韓之所獫又近於北夷明有絶滅者也故美韓侯能築城修壑治田收斂使如故常也若然州牧擇州中賢者為之不必繼世為牧韓之先祖自微他國當自為之而得使諸侯絶滅者以夷厲之時天子不明亦無賢伯公羊傳所謂上無明天子下無賢方伯是也傳正義曰釋獸云貔白狐其子縠郭璞曰一名執夷虎豹之屬陸璣疏云貔似虎或曰似熊一名執夷一名白狐遼東人謂之白羆赤豹毛赤而文黑謂之白豹羆有黃羆有赤羆大於熊其脂如熊白而麤理不如熊白美也貔皮之上言獻其則豹羆熊亦獻之貔言皮則豹羆亦獻皮也禹貢梁州貢熊羆狐狸是中國之常貢此則北夷自以所有而獻之所謂各以貴寶也

韓奕六章章十二句

序江漢尹吉甫美宣王也能興衰撥亂命召公平淮夷箋云召公召穆公也名虎音義江漢二水名　疏正義曰江漢詩者尹吉甫所作以美宣王也以宣王承厲王衰亂之後能興起此衰撥治此亂於時淮水之上有夷不服王命其臣召公為將使將兵而往平定淮夷故美之也淮夷不服是衰亂之事而命將平定是興撥之事也此實平定淮夷耳而言興衰撥亂者見宣王之所興撥非獨淮夷而已故言興撥以廣之經六章皆是命名公平淮夷之事箋正義曰經言召公皆召康公也嫌此亦為康公故辨之經云王命召虎是名虎也於世本穆公是康公之十六世孫

江漢浮浮武夫滔滔匪安匪遊淮夷來求傳浮浮衆彊貌滔滔廣大貌淮夷東國在淮浦而夷行也箋云匪非也江漢之水合而東流浮浮然宣王於是水上命將率遣士衆使循流而下滔滔然其順王命而行非敢斯須自安也非敢斯須遊止也主為來求淮夷所處據至其境故言來既出我車既設我旟匪安匪舒淮夷來鋪傳鋪病也箋云車戎車也鳥隼曰旟兵至竟而期戰地其日出戎車建旟又不自安不舒行者主為來伐討淮夷也據至戰地故又言來音義滔吐刀反浦音普夷行之行下孟反將子匠反帥所類反或作率循流如字本亦作順流為于偽反下主為同竟音境本亦作境同鋪普吳反徐音孚　疏正義曰宣王之時淮夷皆叛王於是至江漢之水浮浮然合流衆彊之處親自命其將帥勇武之夫滔滔然多而廣大者令之順此東流以行征伐武夫既受王命急趨其事行也非敢斯須自安非敢斯須遊止所以不敢安遊者以已本為淮夷來求討伐之故也既至淮夷之境克期將戰至於期曰此武夫既已自陳出我征伐之戎車既已張設我將帥之旗旟以往對陣戰又非敢自安非敢寬舒所以不敢安舒者以已主為淮夷而來當討而病之故也言其肅將王命所以克勝也傳正義曰浮浮實江漢之貌而言衆彊者以其合而東流是水之衆而彊大也下云武夫洸洸與此滔滔相類傳以洸洸為武貌則此言滔滔廣大者亦謂武夫之多大故侯苞云衆

至大也禹貢導淮自桐柏東入于海其傍之民不盡為夷故辨之云淮夷東國在淮之厓浦而為東夷之行者也知在東國者禹貢徐州淮夷蠙珠則淮夷在徐州也春秋時淮夷病杞齊桓公東會於淮以謀之左傳謂之東略是淮夷在東國昭四年楚子會諸侯于申而淮夷為國號其君之名姓則書傳無文箋正義曰禹貢嶓冢導漾水東流為漢又東為滄浪之水過三澨至于大別南入于江是至大別之南漢與江合而東流也漢書地理志大別在廬江安豐縣界則江漢合處在揚州之境也下云江漢之滸王命召虎故知宣王於是水上命將帥也并云遣士卒者明武夫之文無有將帥也宣王不於京師命之而於江漢之上命者蓋別有巡省或親送至彼也言順水流而下者以水東流兵亦東下故云順流而下非乘舟浮水而下也滔滔武夫之貌非水之貌也何則士衆陸行不在於水故言非安非遊不得云水之滔滔也淮在江北相去絶遠夷在淮上兵當適淮而

云順流下者命將在江漢之上蓋今廬江左右江自廬江亦東北流故順之而行將至淮夷乃北行嚮之也如此則召公伐淮夷當在淮水之南魯僖所伐淮夷應在淮水之北當淮之南北皆有夷也淮夷來求正是來求淮夷古人之語多倒故箋言來求淮夷所處倒其言以曉人也凡言來據自彼至此之辭今命將始往而言來求故解之據至淮夷之境故言來敘武夫之情言已來也傳正義曰鋪病釋詁文彼鋪作痡音義同箋正義曰鳥隼曰旟春官司常文也上言來求已至淮夷之境此承其下而云出車設旟明至境之後出之設之是為戰而言故云兵至境而期戰地至期日而出車建旟也兵法止則有壘謂從營壘而出陳之也旌旆無事則納之於殷故將戰乃建之也

江漢湯湯武夫洸洸經營四方告成于王傳洸洸武貌

箋云召公既受命伐淮夷服之復經營四方之叛國從而伐之克勝則使傳遽告功於王四方既平王國庶定時靡有爭王心載寧箋云庶幸時是也載之言則也召公忠臣順於王命此述其志也音義湯書羊反洸音光又音汪復扶又反傳張戀反以車曰傳遽其據反以馬曰遽鄭注玉藻云以車馬給使爭爭鬬之爭疏正義曰上章既言臨戰此又本其命已而言戰勝之事言王初於江漢之水湯湯然流盛之處令此勇武將帥之夫洸洸然武壯者使之征伐令既伐淮夷而克之又以戰勝之威經營於四方之國有不服者則從而伐之每有所克則使傳遽之驛告其成功於宣王也召公既遣人告又自言其事令四方既已平服王國之內幸應安定時既無有叛戾

乖爭者我王之心於是則安寧矣言王以四方不服故遣已出伐令王國既定冀王心永安是召公盡忠之言述其志也箋正義曰上言來至戰地此言經營四方明是既戰而勝乃經營四方之叛國也下云王命召虎式辟四方是王本命之使既克淮夷更討不服也言告成于王是有成而告故知伐之克勝使傳遽告王也玉藻云士曰傳遽之臣注云傳遽以車馬給使者也謂若今時乘驛遞傳而遽疾故謂之傳遽也知非召公親告王者以下章方云于疆于理則是召公未還且王國庶定是未見王之辭也故知使人告也

江漢之滸王命召虎式辟四方徹我疆土匪疚匪棘王國來極傳召虎召穆公也箋云滸水涯也式法疚病棘急極中也王於江漢之水上命召公使以王法征伐開

辟四方治我疆界於天下非可以兵病害之也非可以兵急躁切之也使來於王國受政教之中正而已齊桓公經陳鄭之間及伐北戎則違此言者于疆于理至于南海箋云于往也于於也召公於有叛戾之國則往正其境界修其分理周行四方至於南海而功大成事終也音義滸音虎沈又音許疆居良反注及下同疚音救王命行伐一本作王法征伐兵操七刀反一本無兵字又一本兵操作急躁躁音早報反分符問反疏正義曰既言淮夷平定此之水厓王親命召虎云汝當以王法開闢四方之國言有叛戾者皆征之使服又當治我疆界之土令之修理土田使徧達四境其為之也當優寬以禮所經之處非可以兵病害之所與戰者非可以兵急躁切之但以正道伐之使於我王國來復從受其政教之中正而已召公既受此命已定淮夷復平叛戾之國往正其疆界往修其分理周行四方至於南海言其功成事終稱王之命也箋正義曰滸水涯釋水文疚病釋詁文棘急釋言文彼棘作棫音義同以王法行征伐謂以王者之正法不妄殺以為功不譎詐以求勝也治我疆界於天下謂畫其土境正定其疆界也上言式辟四方則所為者廣匪疚匪棘其事非一故以為二事非可以兵病害之謂所過之處不得厚斂資財使民困病也非可以兵急躁之謂所與對戰不得多所殺傷殘害民命也以病害急躁其言不同明此為二事矣故引齊桓二事以反之經陳鄭之間取左氏之說是病害之也及伐北戎取公羊之說是急躁之也宣王使行王法齊桓則用霸道霸道劣於王法故違此言僖四年左傳稱桓公率諸侯伐楚

楚既與齊盟齊將還師陳蔡濤塗謂鄭申侯曰師出於陳鄭之間國必甚病若出於東方觀兵於東夷循海而歸其可也申侯曰善濤塗以告齊侯許之後知其詐而執之其意以齊侯所經之處多有徵發陳鄭二國當其軍道去既過之來又過之則民將困病故欲詐之使出於東方是齊桓之兵病害人也莊三十年齊人伐山戎公羊傳曰齊侯也其稱人何貶曷為貶子司馬子曰蓋以躁之為已蹙矣何休云躁迫也已甚也蹙痛也蓋戰迫之而甚痛其意言齊桓殺傷過多甚可痛蹙是齊桓之兵急躁之也鄭言急躁意出於彼本或作慘蹙之者誤也定本云非可急躁切之公羊為躁字則慘非也如彼年世之次先伐山戎後經陳鄭此倒其事者依此疚棘為次耳于往也者以召公承王命而往治之故以于為往凡言至于明有從往之辭上言經營四方故知周行四方乃至於南海九州之外謂之四海至於南海則盡天子之境是其功大成由此成功故下章而賜之本或往下有于於二字衍也定本集注皆有于於二字有者是非衍也

王命召虎來旬來宣文武受命召公維翰傳旬徧也召公召康公也箋云來勤也旬當作營宣徧也召康公名奭召虎之始祖也王命召虎女勤勞於經營四方勤勞於徧疆理衆國昔文王武王受命召康公為之楨榦之臣以正天下為虎之勤勞故述其祖之功以勸之無曰予小子召公是似肇敏戎公用錫爾祉傳似嗣肇謀敏疾戎大公事也箋云戎猶女也女無自減損曰我小子

耳女之所為乃嗣女先祖召康公之功今謀女之事乃有敏德我用是故將賜女福慶也王為虎之志大謙故進之云爾音義來毛如字鄭音賚下同旬毛音巡又音荀鄭作營翰戶旦反又音寒徧音遍下同奭音釋為于偽反下為虎為其同肇音兆韓詩云長也祉音恥福也大謙之大音泰疏正義曰毛以為王以召公功成將欲賞之此陳其命之之言王乃命召虎曰汝勤勞於徧服四方勤勞於宣揚王命言其功實大已悉知之因又勸之云昔我先王文王武王受命之時汝之先君召康公維為楨榦之臣以匡正於天下汝亦當繼康公之業不可憚勞也而召虎謙退不敢自同先君王又進之云汝無得言曰我小子耳汝之所為者乃召公之功是嗣言其堪繼康公也今我謀汝敏德大事足繼先君我用是之故當賜汝之福慶也鄭唯以旬

為營宣為徧戎為汝為異餘同傳正義曰旬徧釋言文彼旬作徇音義同毛既以旬為徧則宣不復為徧當謂宣布王命也召公召康公嫌是召虎故辨之箋正義曰來勤釋詁文宣徧釋言文上章云經營四方告成於王又言于疆于理至于南海則召虎大功在此二事而已今王命召虎稱其功勞則來旬來宣當指此二事且宣訓為徧旬不宜亦訓為徧旬之與營字相類故知當為營來旬謂勤勞於經營四方來宣謂勤勞於徧理衆國以統上二文也傳正義曰肇謀安國論語注云敏行之疾也地官師氏三德有敏德是敏為識解之疾也

釐爾圭瓚秬鬯一卣告于文人傳釐賜也秬黑黍也鬯香草也築煑合而鬱之曰鬯卣器也九命錫圭瓚秬鬯文人文德之人也箋云秬鬯黑黍酒也謂之鬯者芬香條鬯也王賜召虎以鬯酒一罇使以祭其宗廟告其先祖諸有德美見記者錫山土田于周受命自召祖命傳諸侯有大功德賜之名山土田附庸箋云周岐周也自用也宣王欲尊顯召虎故如岐周使虎受山川土田之賜命用其祖召康公受封之禮岐周周之所起為其先祖之靈故就之虎拜稽首天子萬年箋云拜稽首者受王命策書也臣受恩無可以報謝者稱言使君壽考而

已音義釐力之反沈又音賚瓚才旱反秬音巨鬯勑亮反卣音酉又音由中尊也本或作攸錫山土田本或作錫之山川土田附庸者是因魯頌之文妄加也疏正義曰上言用錫爾祉此言賜之之事言王命召虎云今賜汝以圭柄之玉瓚又副以秬米之酒芬香條暢者一卣尊汝當受之以告祭於汝先祖有文德之人王命辭如此於此之時又賜之以山川使得專為其有又加益以土田令之大於故時也召虎於時往于岐周之地受王此命王乃用召虎之祖康公受命之禮以命之也虎既受命既拜而稽首稱言使天子得萬年之壽臣蒙君恩無以報答故願君長壽而已傳正義曰釐賜釋詁文秬黑黍釋草文禮有鬱鬯者築鬱金之草而煑之以和秬黍之酒使之芬香條鬯故為之鬱鬯鬯非草名而此傳言鬯草者蓋亦謂鬱為鬯草何者禮緯有秬鬯之草中候有鬯草生郊皆謂鬱金之草也以其可和秬鬯故謂之鬯草蓋亦然也言築煑合而

鬱之謂築此鬱草又煑之乃與秬鬯之酒合和而鬱積之使氣味相入乃名曰鬯言合而鬱積之非草名如毛此意言秬鬯者必和鬱乃名鬯未和不為鬯與鄭異也釋器云卣中尊故曰卣器也祭春官鬱人掌和鬱以實彝而陳之則鬯當在彝而此及尚書左傳皆云秬鬯一卣者當祭之時乃在彝未祭則在卣賜時未祭故卣盛之王制云三公一命衮若有加則賜三公八命復加一命乃始得賜是圭瓚之賜九命乃有故云九命然後賜圭瓚秬鬯也文人謂先祖有文德者故云文德之人箋正義曰以毛解秬鬯其言不明似必和鬱乃名為鬯故辨之明黑黍之酒自名為鬯不待和鬱也春官鬯人注云秬鬯不和鬱者是黑黍之酒即名鬯也和者以鬯人掌秬鬯鬱人掌和鬱鬯明鬯人所掌未和鬱也故孫毓云鬱是草名今之鬱金煑以和酒者也鬯是酒名以黑黍和一秠二米作之芬香條鬯故名曰鬯鬯非草名古今書傳香草無稱鬯者箋說為長賜之鬯酒令之祭

祀是使徧祭宗廟特云告于文人故知告諸有德美見記者傳正義曰禮名山大川不以封諸侯有大功德乃得賜之故云諸侯有大功德則賜之名山土田附庸案召本岐山之陽采地之名且為畿內之國書傳無召穆出封之文則益之土田大於故耳未成為大國也此經無附庸傳云附庸者以土田即是附庸定本集注毛傳皆有附庸二字箋正義曰時實周世而特言于周受命明非京師以召祖之故地在岐周故知周為岐周也又解其命不在京師而向岐周之意由宣王欲尊顯召虎故如岐周如往也以虎祖康公在岐周事文武有功而受采地今虎嗣其業功與之等故往岐周命之明其復祖之業所以尊顯之也還用其祖召康公受封之禮明虎之功與康公同也祭統云賜爵祿必於太廟以岐是周之所起為其有先王之靈謂有別廟在焉故就之也禮宗子去國則以廟從此周既徙都仍得有廟存者宗子去國則所居之處非復已有故以廟從文武雖則去岐岐仍天子之地故因留其廟為別廟焉

虎拜稽首對揚王休作召公考天子萬壽明明天子令聞不已矢其文德洽此四國傳對遂考成矢施也箋云對答休美作為也虎既拜而答王策命之時稱揚王之德美君王之言宜相成也王命召虎用召祖命故虎對王亦為召康公受王命之時對成王命之辭謂如其所言也如其所言者天子萬壽以下是也音義休許虬反聞音問施如字爾雅作弛式氏反疏正義曰毛以為上既受賜今復謝之言虎拜而稽首遂稱揚王之德美乃作其

先祖召康公對王命成事之辭曰使天子得萬年之壽又令此明明顯盛之天子其善聲聞長見稱誦不復有已止之時又施布其經緯天地之文德以和洽此天下四方之國使皆蒙德本召公之答天子其辭如此今宣王以康公受命之法命召虎故虎亦以康公答王之辭答宣王也鄭唯對為答為異餘同傳正義曰傳以對為遂者以為因事之辭言君既命之臣遂稱之矢施也謂施陳文德定本為弛字非也箋正義曰箋以君臣共語宜為應答故以對為答休美釋詁文作為釋言文以王命召虎用召祖命故虎亦為召康公受命之時對成王命之辭謂對王命舊事成辭因而思之謂如其召康公所言天子萬壽以下是也定本集注皆云對成王命之辭

江漢六章章八句

序常武召穆公美宣王也有常德以立武事因以為

戒然箋云戒者王舒保作匪紹匪遊徐方繹騷音義

繹音亦騷素刀反徐音蕭 疏正義曰常武詩者召穆公所作以美宣王也經無常武之字故又解之云美其有常德之故以立此武功征伐之事故名為常武非直美之又因以為戒戒之使常然定本集注皆有然字經六章三章上五句以上言命遣將帥修戒兵戎無所暴掠民得就業此事可常以為法是有常德也三句以下言征伐徐國使之來庭克翦放命服王威武此事武功成立是立武事也其因以為戒則如箋之所言就常德之中戒使常行之也宣王末年德衰此云有常德者是謂常時所行之德可以為常非言宣王終始有常故因以為戒戒王使之有常也此章王肅述毛以為王不親行王基述鄭為此章王

自親行王既親行仍須命元帥以統領六軍故左傳鄢陵之戰楚王雖自親行仍命子反將中軍是也箋正義曰三事就緒以上命將帥之辭震驚徐方以下是往伐徐國之事唯赫赫業業五句說王之軍行云舒緩而無懈怠自然前敵恐動是用兵之道不假暴疾雖美其實事亦戒使常然故以此言當之

赫赫明明王命卿士南仲大祖大師皇父整我六師以修我戎傳赫赫然盛也明明然察也王命南仲於大祖皇甫為大師箋云南仲文王時武臣也顯著乎昭察乎宣王之命卿士為大將也乃用其以南仲為大祖者今大師皇父是也使之整齊六軍之衆治其兵甲之事命將必本其祖者因有世功於是尤顯大師者公無官也

既敬既戒惠此南國箋云敬之言警也警戒六軍之衆以惠淮浦之旁國謂勑以無暴掠為之害也每軍各有將中軍之將尊也音義赫火百反字又作爀大祖之大音泰下及注大師大祖皆同將子匠反第二章注同警音景掠音亮 疏正義曰毛以為今有赫赫然顯盛明明然昭察者宣王也所以為盛察者以王今命卿士南仲者於王太祖之廟使之為元帥親兵又命為太師之公者皇父使之監撫軍衆既使此二人為將為監乃告之云當整齊我六軍之衆以治我甲兵之事令師嚴器備既已嚴備當恭敬臨之既已恭敬又當戒懼而處之施仁愛之心於此南方淮浦之旁國勿得暴掠為民之害此是王之顯察也鄭以南仲

為皇父遠祖止命皇父一人而已言王命卿士以南仲為大祖者大師三公皇父也此人為將以整齊六師又以敬為警言既以警肅之既以戒勑之以此為異餘同傳正義曰釋訓云赫赫迅也孫炎曰赫赫顯著之迅郭璞曰盛疾之貌是赫赫為盛之意也明明察釋訓文舍人曰明明言其明甚孫炎曰明明性理之察也言王命南仲於大祖謂於大祖之廟命南仲也皇父為大師謂命此皇父為大師毛蓋見其文煩故以為二人南仲卿士文在大祖之上是先為卿士今命以為大將大師皇父在大祖之下則於大祖之廟始命以為大師其實皆在大祖之廟並命之故大祖之文處其中也南仲為卿士未知於六官何卿也皇父新為大師未知於舊何官也正以二文不同知皇父新命之耳下章王謂尹氏命程伯休父則此二人亦當尹氏命之矣此言大祖下言尹氏互相足也大師三公之官則是尊於卿士先言王命南仲者以南仲為上將皇父為監以皇父不親兵故

特言命南仲王肅云皇父以三公而撫軍也殊南仲於王命親兵也箋正義曰箋以王命卿士以為大將止當命一人為元帥不應並命二人故以為止命皇父而已以出車之篇言之知南仲文王時武臣是今所命者皇父之大祖故本言之命皇父為將必遠本其祖者因其有積世之功尤欲使之彰顯故也上言王命卿士則皇父為卿士矣大師三公之名復言大師皇父一人是公兼官謂三公而兼卿士之官必易傳者孫毓云宣王之大將復字南仲傳無聞焉且古之命將皆於禰廟未有於后稷太祖之廟者又經言南仲太祖明以南仲為太祖非命於太祖之文也昔陳勝舉兵稱項燕命將本祖古今有之箋義為長陳勝舉兵者史記漢書皆有其事十月之交皇父擅恣若為厲王則在此之先若為幽王則在此之後皆相接連與此皇父得為一人或皇氏父字傳世稱之亦未可知也敬之言警也者箋以戒為戒勑則敬非戒類不宜相配而言故知敬之言警承上六

師之下故云警戒六軍之士衆軍之所行多苦暴掠故知施惠南國是使無暴掠為之害也又以天子六軍軍各有將今獨命皇父使整六師惠南國不命餘將故解之雖每軍各有將中軍之將尊故特命之使總攝諸軍也左傳稱晉作諸軍常以中軍之將為元帥元帥是其尊也諸侯三軍分為左右可得有中軍焉天子六軍而得有中軍者亦當分之為三中與左右各二軍也春秋桓五年蔡人衛人陳人從王伐鄭左傳曰王為中軍虢公林父將右軍周公黑肩將左軍是天子之軍分為左右之事也鄭轉敬言警而毛不為傳則毛不變敬字當以敬為恭敬戒為戒懼使此二將恭敬以臨之戒懼而處之不得與鄭同也

王謂尹氏命程伯休父左右陳行戒我師旅率彼淮浦省此徐土傳尹氏掌命卿士程伯休父始命為大司馬浦涯也箋云尹氏天子世大夫也率循也王使大夫尹氏策命程伯休父於軍將行治兵之時使其士衆左右陳列而勑戒之使循彼淮浦之旁省視徐國之土地叛逆者軍禮司馬掌其誓戒不留不處三事就緒傳誅其君弔其民為之立三有事之臣箋云緒業也王又使軍將豫告淮浦徐土之民云不久處於是也女三農之事皆就其業為其驚怖先以言安之音義陳如字徐直覲反行戶剛反列也浦音普涯也說文云水濵也為之之為于偽反下為其同將子匠反下同疏正義曰毛以為上命將元

帥此命司馬王謂其內史大夫尹氏汝當為策書命此程國之伯字休父者謂命之為大司馬之卿也即言所命之意今軍出之時使此司馬令其士衆左右陳列而為行稱王之命戒勑我六軍之師旅往循行淮之浦涯省視此徐之國土有叛逆者從而討之又當預告徐土之人我兵之來也不久留不停處直誅爾叛逆之君為汝立三有事之臣使就其事業當即還師勿驚怖也鄭唯三事就緒謂三農之事皆就業為異餘同傳正義曰以王謂之而使命人故知尹氏掌命卿士即內史也其職曰凡命諸侯及孤卿大夫則策命之是也特云命之知往前未為此官始命之也知為大司馬者以大司馬職云若大師則掌其戒令此言戒我師旅是司馬之事又楚語云重黎氏世敘天地其在周程伯休父其後也當宣王失其官守而為司馬氏韋昭云程國伯爵休父名也失官謂失天地之官而以諸侯為大司馬也案父宜是字而昭以為名未能審之孫炎曰涯水邊也說文

云浦水濵也則浦涯一物故云浦涯也箋正義曰此時尹氏當是尹吉甫也下至春秋之世天子大夫每有尹氏見於經傳以此知天子世大夫也吉甫卿士也而云大夫者以吉甫身為卿士其繼世者不必常得為卿而大夫是其總號且命臣者內史之事周禮內史中大夫故以大夫言之吉甫卿士而掌命臣者蓋為卿而兼內史也於六軍將行治兵之時者軍禮出曰治兵此行治兵之禮然後乃出故行禮之時勑戒師旅也禮軍行司馬掌其誓戒者即其職所云大司馬掌其戒令是也此經云徐土下云徐方徐國其義一也言其居在一方而有國土耳此徐當謂徐州之地未必即是春秋之世徐子之國何則春秋之世徐國甚小宣王之時非能背叛而使王親征之六軍並出則是強敵者也明非春秋徐國但不知於時之君何姓名耳傳正義曰告之以不留不處是安慰民情之辭故解其意誅其君弔其民由弔愍其民故不久留處而擾亂之立三有事之臣與十月之交擇五有事文同彼傳云三有事者國之三卿即此亦為之立三卿也止言立卿不言立君舉其立臣明亦為之立君或擇此君之宗賢者而立之或別封他人無文可以明之就緒者王肅云就其事業亦當謂民得就業箋正義曰釋詁云業緒也反覆相訓故緒為業連上命將之事而王實未行故知又使軍將豫告之也以誅君弔民使之就業民之就業唯農事耳故知三事謂三農之事太宰九職一曰三農生九穀注云三農原隰及平地則三農謂此也十月之交云澤三有事是有事者三而擇立之雨無正文三事大夫文連大夫故得以為公卿至於此者言民就農事不宜以為三卿故易傳也

赫赫業業有嚴天子王舒保作匪紹匪遊徐方繹騷傳赫赫然盛也業業然動也嚴然而威舒徐也保安也匪紹匪遊不敢繼以敖遊也繹陳騷動也箋云作行也紹緩也繹當作驛王之軍行其貌赫赫業業然有尊嚴於天子之威謂聞見者莫不憚之王舒安謂軍行三十里亦非解緩也亦非敖遊也徐國傳遽之驛見之知王兵必克馳走以相恐動震驚徐方如雷如霆徐方震驚箋云震動也驛馳走相恐懼以震動徐國如雷霆之恐怖人然徐國則驚動而將服罪音義嚴毛魚檢反鄭如字紹如字繼也徐云鄭人遥反繹音亦鄭作驛音同謂傳驛也驗如字徐音蕭舒序也一本作舒徐也憚徒旦反解音懈傳張戀反恐丘勇反下同霆音庭疏正義曰毛以為上言戒勑將帥此言王軍往行言赫赫然而盛業業然而動有嚴然威武而為天子之容者此宣王之軍也以此而往征伐徐國之君乃舒徐而安行不為急疾言其依於軍法日行三十里耳雖於禮舒行又非敢繼之以敖遊言其不始而安行末以敖遊繼之謂終常敬戒不惰慢也故徐土之方斥候之使見其如此乃陳說王之此威往告以恐動之其動驚此徐方之國如雷之發聲如霆之奮擊以恐怖人然故使徐方之國聞之則皆動驚而將服罪此事可常以為法故美王能行之鄭以為王之軍行其儀貌赫赫然有尊嚴於天子之威王既其貌如此出則舒而安行亦非解緩亦非敖遊由此徐方之國傳遽之驛見之知王兵必克馳走以相恐動餘同傳正義曰赫赫盛貌業業動狀軍行而又見其狀故以業業為動也嚴然而有威謂其軍儼然有可畏之貌舒徐也定本云舒序非也釋詁云紹繼也以紹遊共為一句皆是不敢

為之故云不敢繼以敖遊以凡人之心莫不初勤後惰況今以安舒為始或當以敖遊繼之而宣王能終始如一故美其不敢繼以敖遊繹陳騷動皆釋詁文箋正義曰此說軍已動發故以為行匪紹匪遊各自言匪每者一義不得言繼以敖遊也故讀之為紹訓之為緩言繹騷則騷由此驛故知繹當作傳驛之驛言有嚴天子為他人所尊嚴故易傳言有嚴天子之威謂聞見者莫不憚之王舒安行嫌其解緩故云亦非敖遊也左傳稱兵交使在其間王將伐徐必使候故云徐國傳遽之驛見之知王兵必克歸以報其國馳走以相恐動

王奮厥武如震如怒進厥虎臣闞如虓虎鋪敦淮濆仍執醜虜傳虎之自怒虓然濆涯仍就虜服也箋云進前也敦當作屯醜衆也王奮揚其威武而震雷其聲而勃怒其色前其虎臣之將闞然如虎之怒陳屯其兵於淮水大防之上以臨敵就執其衆之降服者也截彼淮浦王師之所傳截治也箋云治淮之旁國有罪者就王師而斷之音義如震如怒一本此兩如字皆作而闞呼減反徐大斬反又火敢反一音嗾虓火交反虎怒貌鋪普吳反徐音孚陳也韓詩云迫鄭作屯徒門反濆符云反鄭申毛如字厚也韓詩云迫鄭作屯徒門反濆符云反鄭大防也仍如字本或作扔音同勃步忽反降戶江反截才結反斷端亂反疏正義曰毛以為既到淮浦臨陣將戰王乃奮揚其威武其狀如天之震雷其聲如人之勃怒其色言嚴威之可懼也即進而前其虎臣之將闞然如虓怒之虎令布陳敦厚之陣於淮水濆涯之上就而執其衆所降服之虜既敗其根本又窮其枝葉因復使人治彼淮浦之旁有罪之國皆執而送之來就王師之所而聽誓言盡得其支黨也鄭唯以敦為屯為異餘同傳正義曰此論武將之威言如虓虎故知虎之自怒虓然釋丘云濆大防李巡曰濆謂涯岸狀如墳墓是濆為涯也釋詁云仍因也因是就之義也虜者因係之名為人虜獲是屈服也箋正義曰以其臨陳當進而前之故以進為前也敦訓為厚於義不協故破之為屯毛無破字之理必以為厚宜為布陳敦厚之陣也醜衆釋詁文言虎臣之將者以虎臣稱臣為王所特進非廣言士卒故知是將也就執其降服者此篇上下不言其戰則是見敵即服故就執之

王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流傳嘽嘽然盛也疾如飛摯如翰苞本也箋云嘽嘽閑暇有餘力之貌其行疾自發舉如鳥之飛也翰其中豪俊也江漢以喻盛大也山本以喻不可驚動也川流以喻不可禦也緜緜翼翼不測不克濯征徐國傳緜緜靚也翼翼敬也濯大也箋云王兵安靚且皆敬其勢不可測度不可攻勝既服淮浦矣今又以大征徐國言必勝也音義嘽吐丹反摯音至閒音閑緜如字韓詩作民民同度待洛反疏正義曰上既克定淮浦之國此又進而伐徐言王之師旅雖經淮夷其師之盛嘽嘽然閑暇而有餘力也其行動之疾也如鳥之飛其赴敵之速也如摯之翰其軍之衆多也如江之廣如漢之大也其固守則不可驚動如山之基本其往戰則不可禦止如川

之流逝其行之時緜緜然安靜不行暴掠翼翼然恭敬各司其事其形勢不可測度不可克勝以此嚴威武力將大往而征此徐國言其盛不可當往必克敵也傳正義曰嘽嘽閒暇之貌由軍盛所以嘽嘽然故云盛也疾如飛如鳥飛也摯如翰者摯擊也翰是飛之疾者言其摯物尤疾如鳥之疾飛者翰飛戾天飛翰為一此別言如故為二事也箋正義曰此皆以傳大畧故申述之鳥飛已是迅疾翰又疾於飛故云翰其中豪俊者若鷹鸇之類摯擊衆鳥者也故傳以為摯如翰謂其擊戰之時也江漢以比盛大即漢之廣矣江之永矣軍師之衆其廣長似之也兵法有動有靜靜則不可驚動故以山喻動則不可禦止故以川喻如川之流取流為喻如江如漢不取其流取其盛大耳傳正義曰緜緜舒緩之意故為靜也釋訓云翼翼恭也故為敬濯大釋詁文箋正義曰以上文說其勇猛而勇猛失於殘害故言安靜且敬以解之兵法應敵出奇故美其不可測度不可攻勝正謂他人不能勝已也上已言截彼淮浦此言濯征徐國是既服淮浦之國今又伐徐也此篇共上篇事別非名穆平淮夷之事然則淮浦之國非淮夷也未知何國以彊弱相懸而云大征故知言必勝也

王猶允塞徐方既來傳猶謀也箋云猶尚允信也王重兵兵雖臨之尚守信自實滿兵未陳而徐國已來告服所謂善戰者不陳徐方既同天子之功四方既平徐方來庭傳來王庭也徐方不回王曰還歸箋云回猶違也還歸振旅也音義陳直刃反下同疏正義曰毛以為王師既盛如此又王之謀慮信而誠實用兵有常伐得其罪故兵未陣而徐方既已自來告服其罪因此歸功於王徐方來與他國同服於王者是天子之功使之然也又四方既已平定徐方又來在王庭便是天下宴安不須用武徐方先嘗叛者已不敢違命則無復有事王乃告之曰可以還歸矣是武事既立故述而美之鄭唯以猶為尚為異傳正義曰猶謀釋詁文箋正義曰箋以徐方畏威望軍而服不由計謀所致故易傳以猶為尚兵法臨敵設權王尚守信自實所以為美也不言對戰執虜故知兵未陳徐國已來告服善戰者不陳並八年穀梁傳文傳正義曰言來王庭謂既降服後朝京師而至王庭不必在王軍之庭也

常武六章章八句

序瞻卬凡伯刺幽王大壞也箋云凡伯天子大夫也

春秋魯隱公七年冬天王使凡伯來聘音義卬音仰此及召旻二篇幽王之變大雅也疏正義曰幽王承父宣王中興之後以行惡政之故而令周道廢壞故刺之也經七章所陳皆刺大壞之事箋正義曰凡國伯爵禮侯伯之入王朝則為卿故板箋以凡伯為卿士此言大夫者大夫卿之總稱也所引春秋者隱七年經也引之者證天子之臣有凡伯也凡國伯爵稱世稱之不謂與此必為一人矣

瞻卬昊天則不我惠孔填不寧降此大厲傳昊天斥王也填久厲惡也箋云惠愛也仰視幽王為政則不愛我下民甚久矣天下不安王乃下此大惡以敗亂之邦靡有定士民其瘵蟊賊蟊疾靡有夷屆罪罟不收靡有夷

瘳傳瘵病夷常也罪罟設罪以為罟瘳愈也箋云屆極也天下騷擾邦國無有安定者士卒與民皆勞病其為殘酷痛病於民如蟊賊之害禾稼然為之無常亦無止息時施刑罪以羅網天下而不收斂為之亦無常無止息時此目王所下大惡音義昊戶老反塡音塵下篇同瘵側界反字林側例反蟀本又作蟊音牟屆音界罟音古瘳勑留反卒尊忽反疏正義曰言己瞻望而仰視此昊天王者之為政曾不於我百姓而施恩愛也若愛百姓當以善政安之今甚久矣天下不安言不安以來已久也王又乃下此大惡之政以敗亂之又說所下大惡之狀王為虐政天下騷擾邦國無有定安者士卒與民其盡勞病矣其殘酷於民如蟊賊之蟲病害於禾稼然為此殘酷無有常又無有已止時也其殺害於民則施刑罪以網羅天下一徑施行不復收斂為此殺害無有常又無瘳愈時也言王降大惡如此故下民所以不安傳正義曰以則不我惠謂王不愛民故知昊天王卒章昊天與無不克鞏文連固於天位是王之事故知卒章昊天亦斥王也作者既假昊天以斥王其言天事則單言天耳天何以刺天之降罔實論天事嫌亦斥王故不言昊以異其文釋詁云塵久也古書塡與塵同故以為久箋正義曰惠愛釋詁文也言幽王為政不惠愛我下民正謂降此大厲即是不愛之驗先言不愛為目乃覆說不愛之狀甚久矣天下不安來久鄭語稱幽王九年王室始騷此言不安已久蓋九年已後也王下此惡以敗亂之言其不安之意也傳正義曰瘵病夷常釋詁文彼夷作彝音義同罟非罪名而云罪罟故知設罪以為罟謂多立科條使人易犯若設網以待鳥獸是以謂之罟云瘵謂病愈愈亦

止也箋正義曰屆極釋言文極者窮盡之義故又轉為已已止也邦國是畿外之辭故云天下騷擾謂王以虐政擾動之也以士民連文故云士卒與民士卒即從軍者也言為殘酷與施刑罪者殘酷謂加害於民施刑謂布陳科禁雖害民是一所從言之異故重設其文也蟊賊者害禾稼之蟲蟊疾是害禾稼之狀言王之害民如蟲之害稼故比之也箋以蟊賊是損害之實故以殘酷痛疾言之罪罟是張設之言故以施刑罪言之不收者以田設網罟有收斂之期王施刑禁則不復收斂故責其不收也言目王所下大惡者謂條目王惡定本作目俗本為自誤也

人有土田女反有之人有民人女覆奪之箋云此言王削黜諸侯及卿大夫無罪者覆猶反也此宜無罪女反收之彼宜有罪女覆說之傳收拘收也說赦也哲夫成城哲婦傾城傳哲知也箋云哲謂多謀慮也城猶國也丈夫陽也陽動故多謀慮則成國婦人陰也陰靜故多謀慮乃亂國音義覆芳服反服也注及下同說音稅注同一音他活反哲音喆本亦作喆知音智王申毛如字疏正義曰上八句言王之為惡皆由婦人下二句謂婦人之言不可聽用若謂智多謀慮之丈夫則興成人之城國若為智多謀慮之婦人則傾敗人之城國婦言是用國必滅亡王何故用婦人之言為此大惡故疾之也箋正義曰哲智釋言文智者役心以謀慮故云哲謂多謀慮也國之所存必築城居之作者以城表國箋以其有城居之嫌故云城猶國也箋以丈夫陽陽動故多謀慮則成國婦人陰陰靜故多謀

慮則國亂由陰陽不等動靜事異故俱多謀慮而成傾有殊也若然謀慮苟當則婦人亦成國任姒是也謀慮理乖雖丈夫亦傾城宰嚭無極是也然則成敗在於是非得失不由動靜而云陰陽不同者於時褒姒用事干預朝政其意言褒姒有智唯欲身求代后子圖奪宗非有益國之謀勸王不使聽用非言婦人有智皆將亂邦也

懿厥哲婦為梟為鴟箋云懿有所痛傷之聲也厥其也其幽王也梟鴟惡聲之鳥喻褒姒之言無善婦有長舌維厲之階亂匪降自天生自婦人匪教匪誨時維婦寺傳寺近也箋云長舌喻多言語是王降大厲之階階所由上下也今王之有此亂政非從天而下但從婦人出耳又非有人教王為亂語王為惡者是惟近愛婦人用其言故也音義懿於其反注同沈又如字梟古堯反姒音似寺徐音侍亦如字近附近之近下近愛近川同上時掌反語魚據反疏箋正義曰懿與噫字雖異音義同金縢云噫公命我勿敢言與此同也噫者心有不平而為聲故云有所痛傷之聲痛傷褒姒亂國政也厥其釋言文此刺幽王而褒姒是其婦故知其幽王也傳正義曰寺即侍也侍御者必近其傍故以寺為近箋正義曰以舌動而為言故謂多言為長舌論語云駟不及舌亦謂言為舌也

鞫人忮忒譖始竟背豈曰不極伊胡為慝傳忮害忒變

也箋云鞫窮也譖不信也竟猶終也胡何慝惡也婦人之長舌者多謀慮好窮屈人之語忮害轉化其言無常始於不信終於背違人豈謂其是不得中乎反云維我言何用為惡不信也如賈三倍君子是識婦無公事休其蠶織傳休息也婦人無與外政雖王后猶以蠶織為事古者天子為藉千畝冕而朱紘躬秉耒諸侯為藉百畝冕而青紘躬秉耒以事天地山川社稷先古敬之至也天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺棘牆而外閉之及大昕之朝君皮弁素積卜三宮之夫人世婦之吉者使入蠶于蠶室奉種浴于川桑于公桑風戾以食之歲既單矣世婦卒蠶奉繭以示于君遂獻繭于夫人夫人曰此所以為君服與遂副褘而受之少牢以禮之及良日后夫人繅三盆手遂布于三宮夫人世婦之吉者使繅遂朱綠之玄黃之以為黼黻文章服既成矣君服之以祀先王先公敬之至也箋云識知也賈物而有三倍之利者小人所宜知也君子反知之

非其宜也今婦人休其蠶桑織紝之職而與朝廷之事其為非宜亦猶是也孔子曰君子喻於義小人喻於利

音義 鞠居六反忮之豉反忒他得反譖本又作僭子念反背音佩注同慝他得反好呼報反賈音古注同爾雅云市也倍蒲罪反無與之與音預紘獲耕反耒力對反昕音欣奉芳勇反下同種章勇反戾力計反燥也食音嗣單音丹繭古顯反服與之與音餘禕音輝副首飾禕是禕衣少詩照反繅素刀反本亦作繅同盆蒲門反紝女金反而與之與音預朝直遥反下朝廷同

疏 正義曰上言長舌之惡更說為惡之狀此婦人之長古多謀慮者乃好窮屈人之言語出言則為人患害且又變化無常所言以不信為始終竟於後背而違之豈肯自曰我之此言不中正乎反云維我此言何用為惡而不知其非故為可痛傷也既云出言不善又責其

干亂朝政如商賈之求利三倍乃君子之人於是識知之非其宜也汝今婦人之不宜與朝廷公事而休止養蠶織紝干預男子之政亦非宜也傳 正義曰忮者以心忮格前人為之患害故以忮為害也釋言云爽忒也孫炎曰忒變雜不一是忒為變之義也箋 正義曰鞠窮釋言文譖譖者皆不信之言故以譖為不信也竟者卒盡之義故云竟猶終也胡何慝惡皆詩之通訓佞人似智姦人亂德皆自以為善此刺褒姒自以為賢豈謂是不得中乎反云維我言何用為惡不信自謂所行皆得中疾時人謂之惡不自嫌其不信所以至亡而不改也傳 正義曰休息釋詁文傳解婦人無與外事雖王后之貴猶以蠶織為事故引禮記以證之自古者天子以下皆祭義文也謂之藉田者天官甸師注云藉之言借也王一耕之而使庶人耘芋終之月令注云借民力所治之田也天子千畝諸侯百畝以事神有多少因而為之等差也冕者祭服之冠紘謂冕之下而仰屬者止言服冕而冕有等級未知服何冕也夫人受繭服副褘則人君玄冕耕藉或亦用祭服蓋天子以袞冕也諸侯自祭其廟用青者以朱南方太陽之色故天子用之青東方少陽之色故諸侯用之所以下天子天子藉田在南郊諸侯藉田在東郊亦此意也躬秉耒耜謂親耕之月令孟春天子親載耒耜躬耕帝藉是其事也此文兼有天子諸侯故云以事天地山川社稷先古總舉諸神以為言也祭義作先古注云先古先祖定本作先公涉下先公而誤耳既言人君親耕又言王后親蠶見祭祀之禮必夫婦致敬也蠶室必近川者夏官馬質注引蠶書云蠶為龍精然則以龍是水物故近川為之取其氣勢也築宮謂築蠶宮之院牆也七尺曰仞言仞有三尺則蠶宮之牆高一丈矣尚書夏傳文與此畧同云築宮有三尺者其文誤也故彼注云宮當為宮雉長三丈高一丈度長以長度高以高則蠶宮高一丈禮志曰仞有三尺七尺曰

仞彼文直云宮有三尺宮下當脫仞字也雉者城牆之度故鄭計雉之數以推之乃引禮記以證之復言七尺曰仞是仞有三尺乃充一雉之度明其宮不得高丈三矣彼注或云蠶宮高一丈三尺者衍三尺二字也棘牆謂墻上布棘以禁人之踰越不以禦寇故外閉之大昕之朝者彼注云季春朔日之朝也知者以既卜之下即言養蠶之事季春始蠶故知是季春也昕者朝旦之名言大昕明是朔日之朝也皮弁者素積者士冠禮注云皮弁白鹿皮為冠象上古也積猶辟也以素為裳辟蹙其腰中皮弁之衣用布十五升其色象焉是也卜三宮之夫人世婦之吉者謂天子則卜世婦也月令注留養蠶者所卜夫人與世婦是天子之夫人親蠶事也周禮王后六宮言三宮者亦據諸侯言之也故彼注云諸侯夫人三宮半王后也言三宮據諸侯夫人有三宮言三宮之夫人亦如天子三夫人人各居一宮也以文兼天子諸侯故雜互陳之奉種浴於川文

承大昕之下則以三月浴之矣天官內宰云仲春詔后率外內命婦浴蠶于北郊馬質注云月直大火則浴其種以仲春浴之者蓋二月浴之至將生又浴之故不同也風戾以食之者彼注云葉及早涼脆采之風戾之使露氣燥乃可食蠶蠶性惡溼也歲既單矣單盡故彼注云歲單謂三月月盡之後也言歲者蠶歲之大功事畢於此也世婦卒蠶獻繭於夫人據諸侯為說若天子則夫人卒蠶獻於后夏傳注云此諸侯之禮天子則獻繭於后是也於君言示於夫人言獻以繭是夫人之事主獻夫人故夫人受之夫人而云副褘者彼注云副褘王后之服而云夫人記者容二王之後與以記意或然故言與為疑之辭雖王后受繭其服尊不過亦副褘也少牢以禮之者設少牢之饌以禮遇世婦也彼注云禮之者禮奉繭之世婦也繅三盆手者彼注云三盆手者三絁也凡繅每絁大總而手振之以出緒也夏傳注云手猶親也言后夫人親以手總之也言君服之以祀先王先公敬之至也以文兼天子諸侯故先王先公互言之

箋正義曰利之多少其數無常必以三倍為言者以三是三才之數數之小成故舉以言焉

天何以刺何神不富舍爾介狄維予胥忌傳刺責富福狄遠忌怨也箋云介甲也王之為政既無過惡天何以責王見變異乎神何以不福王而有災害也王不念此而改修德乃舍女被甲夷狄來侵犯中國者反與我相怨謂其疾怨羣臣叛違也不弔不祥威儀不類人之云亡邦國殄瘁傳類善殄盡瘁病也箋云弔至也王之為政德不至於天矣不能致徵祥於神矣威儀又不善於朝廷矣賢人皆言奔亡則天下邦國將盡困窮音義舍音捨注同介音界狄毛他歷反鄭如字謂夷狄見賢遍反被皮寄反弔如字又音的瘁似醉反疏正義曰鄭唯以介狄別解餘皆同傳正義曰刺譏者皆責之辭故刺為責也言何神不富則富是神之所加故以富為福也毛讀狄為逖故為遠也則介當訓為大不得與箋同也忌者相憎怨之言故以忌為怨也王肅云舍爾大道遠慮反與我賢者怨乎箋正義曰以辭有與奪意為彼此言維予胥忌是不當怨而怨則舍爾介狄者是當怨而舍之也且幽王荒淫惑亂將至滅亡兵在其頸尚不知悟安能復知大道遠慮又大道遠慮非幽王之所有何云舍汝乎何以者問之辭故云王之政無過惡天何以責王也既問天之刺責又問神不福助亞前為勢故何在神上天者羣神之精言天則神可知去天以外而別言神則謂人鬼地祇山川社稷之類也天之所責唯有妖變而已故云見變異若日食星殞山崩川竭之屬也神所不福則是已有禍罰故云有災害謂水旱蟲螟霜雹疫癘之等也於時已有此等事故責王不改修德教也不應舍而舍則是已來犯王故知被甲夷狄來侵犯中國者臣若阿諛順旨必不為王所怨故知反與我相怨謂其疾怨羣臣叛違也以正直不肯從邪故為王所怨傳正義曰類善殄盡瘁病皆釋詁文箋正義曰弔至釋詁文此經與上義相配成天刺神不福皆由政惡所致以王之為政德不至於天故天以刺之不能致徵祥於神故神不福之威儀有不善於朝廷故相與怨忌

天之降罔維其優矣人之云亡心之憂矣傳優渥也箋云優寬也天下羅罔以取有罪亦甚寬謂但以災異譴

告之不指加罰於其身疾王為惡之甚賢者奔亡則人心無不憂天之降罔維其幾矣人之云亡心之悲矣傳幾危也箋云幾近也言災異譴告離人身近愚者不能覺音義渥於角反譴棄戰反離力智反疏正義曰毛以為上既言天刺責王賢人將去此又言其可憂之狀天之所下此災異之羅網維其饒渥而多矣賢人之言皆云已欲亡去我天下之人其心為之憂愁矣又丁寧言之天之所下災異之羅網維其危險而甚矣賢人之言皆云欲亡去我天下之人其心為之悲哀矣鄭唯以優為寬幾為近為異餘同傳正義曰以優為優饒之義故為渥也信南山云既優既渥是優渥為豐多之意也箋正義曰以天之降罔是羅網寬廣優饒者寬容之義故易傳以優為寬天下羅網以取有罪正謂欲

取王也不指害其身而微加譴告是其寬也傳正義曰幾危釋詁文上言優者謂自天降而多也此言幾者謂至人身而危二者相接成也箋正義曰幾近釋詁文上寬者謂微加譴告告而不改則禍及其身故離人近二者亦相接成但以忠臣諫君宜稱禍近為切故易傳也

觱沸檻泉維其深矣心之憂矣寧自今矣不自我先不自我後箋云檻泉正出涌出也觱沸出貌涌泉之源所由者深喻己愛所從來久也惡政不先己不後己怪何故正當之藐藐昊天無不克鞏傳藐藐大貌鞏固也箋云藐藐美也王者有美德藐藐然無不能自堅固於其位者微箴之也無忝皇祖式救爾後箋云式用也後謂子孫也音義觱音必沸音弗觱沸泉出貌檻胡覽反徐音下斬反藐亡角反鞏九勇反箴之林反疏正義曰言觱沸然而涌出者檻泉也此泉濆涌而出言其所從來維其深遠矣喻天下之人心之憂愁亦所由來久遠寧從今日矣我之所憂憂此惡政怨恨何故不從我之先何故不從我之後而正當我之身也既言王政之惡故以箴王言人君有美大之德藐藐然可以比於昊天則無不能堅固於其位者是守位者必由美德也王當美德固之無使辱汝君祖之先王用此美德以救汝後世之子孫使之保守王位無喪邦國也箋正義曰檻泉正出涌出釋水文也李巡曰水泉從下上出曰涌泉傳正義曰釋詁云藐藐美也言大貌者為美大之貌也鞏固釋詁文箋正義曰下云無忝皇祖則知能固者謂能固其王位也不直言無德則不能固而云

有美德者無不能固反言以見意而文不指斥是微箴之也

瞻卬七章三章章十句四章章八句

序召旻凡伯刺幽王大壞也旻閔也閔天下無如召公之臣也箋云閔病也音義召時照反旻密巾反下同疏正義曰者周卿士凡國之伯所作以刺幽王大壞也又解名篇之義是閔傷當時天下無如文武之世召康公之臣以時無賢臣深可痛傷故以召旻名篇其叙大壞之意經七章皆大壞之事也首章云旻天疾威卒章云有如召公雖有召旻之字而其文不次作者錯綜以名篇故叙特解經之旻天自由天之閔下以旻為天名此叙轉為閔箋訓為病則與旻天之義其意小乖是借名以見意作者指言旻天為此故也先王佐

命之臣能開闢土地者蓋多矣而獨言召公者作者意所欲言無他義也

旻天疾威天篤降喪瘨我饑饉民卒流亡箋云天斥王也疾猶急也瘨病也病乎幽王之為政也急行暴虐之法厚下喪亂之教謂重賦稅也病國中以饑饉令民盡流移我居圉卒荒傳圉垂也箋云荒虛也國中至邊境以此故盡空虛音義瘨都田反沈又音殄又音田令力呈反一本作令故民圉魚呂反竟音境本亦作境疏正義曰言比旻天之王者其為政教乃急疾而行此威虐之法比天之王者又厚下與民喪亂之教而病害我國中以饑饉令國中之民盡流移而散亡以此故令我所居中國至於四境邊陲民皆逃

散而盡空虛是王暴虐所致之箋正義曰箋以此詩刺王大壞而承以饑饉流亡明是王使之然於文勢非言上天故以天為斥王旻天亦斥王也故箋即言幽王之為政急行暴虐之法厚下喪亂之教以幽王文總二事是經之二天皆斥王也小旻云旻天疾威文與此同彼箋云旻天之德疾王者以刑罰威恐萬民則以天為上天疾為疾惡而此不然者以此下云天降罪罟承以孟賊內訌內訌是人自潰亂非上天降之文與下相類故知疾威降喪亦是王自行之非天疾王非天降之也小旻之文連數於下土布政下土是王之所為明天以是故疾惡於王觀文而說故與此異蕩之疾威與此不同義亦然也急行暴虐之法厚下喪亂之教所以為異者以二句相連疾與篤為類則威為酷刑罰喪為亂亡賦稅也急者行之必速之辭厚者為之加重之稱則二者俱急而且重也但以言疾則為行之理已著言篤直是厚而近為行之理未彰故又言降以見之因此故下單言天降以配而成句也其實天與旻天俱斥王耳箋又總解暴虐喪亂之事正謂重賦斂病中國以饑饉令盡流移也傳正義曰圉垂釋詁文箋正義曰荒虛釋詁文某氏曰周禮云野荒民散則削之唯某氏之本有荒字耳其諸家爾雅則無之要周禮野荒必是虛之義也居謂城中所居之處圉謂邊境以此故盡空虛以虐政故也

天降罪罟蟊賊內訌傳訌潰也箋云訌爭訟相陷人之言也王施刑罰以羅網天下衆為殘酷之人雖外以害人又自內爭相讒惡昏椓靡共潰潰回遹實靖夷我邦傳椓夭椓也潰潰亂也靖謀夷平也箋云昏椓皆奄人也昏其官名也椓椓毀陰者也王遠賢者而近任刑奄之人無肯共其職事者皆潰潰然維邪是行者皆謀夷滅王之國音義訌戶工反徐云郭音工爭爭鬬之爭惡烏路反椓丁角反共音恭注皆同潰戶對反遹音聿一音述奄如字王又作共音恭注皆同潰戶闇遠于萬反近附近之近邪似嗟反疏正義曰上言王以暴亂病民此又言所病之事今比天之王者下此刑罰羅網之法於天下諂佞之臣又助為此刑罰殘酷其害於人如蟊賊之害禾稼然又內自潰亂相陷以罪人也又王所親任是刑餘之人此昏奄椓毀之小人無供其職事者皆潰然昏亂其行邪僻實謀滅我王之邦國王何故信任之傳正義曰訌潰釋言文箋正義曰傳訌潰之義以訌字從言故知訌者是爭訟相陷人之言由爭訟相陷故至潰敗故爾雅以訌為潰訌言內則蟊賊為外故云衆

為殘酷之人雖外以害人又內相讒惡言惡人所在為害人自不相親也天降罪罟是王所下之知蟊賊內訌是臣之衆殘酷之人為之音以訌是相惡之言若亦王所下之不得言其相惡故知臣之佞者助王以殘酷害人又內自相讒惡也傳正義曰傳意亦以椓為去陰但以正月云天天是椓天謂天殺椓謂椓破天椓文連故并舉其類以曉人潰潰昏亂之意故為亂也靖謀釋詁文夷平易也俱訓為易是得夷為平謂平殄而滅之箋正義曰解名此人為昏椓之意故云皆奄人也天官閽人注云閽人司昏晨以啟閉者是昏其官名也椓椓毀陰也謂犯淫罪而刑之也書傳曰男女不以禮交者其刑宮秋官司刑注云宮者丈夫則割其勢女子閉於宮中此椓毀其陰即割勢是也謂之奄者天官酒人注云奄精氣閉藏者引月令其器閎以奄是由割去其勢精氣閉藏故謂之奄人也若然秋官掌戮云墨者使守門閽人之注引掌戮之文則閽人乃是墨者非奄人矣而此箋以昏為奄者案周禮序官閽人上有內小臣下有寺人內小臣之與寺人皆是奄人為之閽人與之為類官居其門明亦奄人也閽人云王宮每門四人圍遊亦如之注云圍禁院也遊離宮也然則王宮之與圍遊所守門者其官皆曰閽人是閽之用人非獨奄也掌戮墨者使守門宮者使守內刖者使守圃則墨刖皆亦為閽非獨宮刑者矣但內門則用奄以守之其外門則用墨耳閽人職曰掌守王宮之中門之禁注云中門於外內為中天子五門雉門為中門是雉門以內用奄庫門以外用墨其圃則用刖也宮與寺人為類主以奄者為名月令仲冬命奄尹審門閭謹房室是門房之守皆奄為之故知閽是奄人之官名也奄者防守門閭親近人主凡廟之君闇於善惡以其少小慣習朝夕給使顧訪無猜憚之心恩狎有可悅之色且其人久處宮掖頗曉舊章常近牀笫探知主意或乃色和貌厚扶術懷姦或乃捷對敏才飾巧亂實於是邪正並行情貌相越遂能遠

圃視聽因惑愚主謂其智足匡時忠能輔國信而使之親而任之國之滅亡多由此作故詩人責王遠賢者而近刑奄之人也原其本心不欲滅國但所謀不當滅國之道也故謂之謀滅王國也已

皐皐訿訿曾不知其玷傳皐皐頑不知道也訿訿窳不供事也箋云玷缺也王政已大壞小人在位曾不知大道之缺**兢兢業業孔填不寧我位孔貶**傳貶隊也箋云兢兢戒也業業危也天下之人戒懼危怖甚久矣其不安也我王之位又甚隊矣言見侵侮政教不行後犬戎伐之而周與諸侯無異**音義**皐音羔爾雅云刺素食也訿音紫爾雅云莫供職也玷丁簟反窳音庾裴駰云病也說文云嬾也一本又作衆業如字一音五答反貶彼檢反隊直類反又作墜

疏正義曰上言小人為謀將滅王國此言其致滅之狀小人在位皐皐然志識頑鈍而不知治道訿訿然在公窳惰而不供職事心頑力惰自以為宜王政已壞曾不知其大道之玷缺也臣既如此害及天下故今時之人皆兢兢而戒懼業業然而危怖甚久矣天下不安言不安已久矣民既不安其我王之位又甚貶退言其卑微與諸侯無異也傳正義曰釋訓云皐皐涓涓刺素食也舍人曰皐皐不治之貌某氏曰無德而空食祿也無德不治而空食祿是頑不知其道也釋訓又云翁翁訿訿莫供職也是訿訿為窳不供其職也說文云窳嬾也

如彼歲旱草不潰茂如彼棲苴傳潰遂也苴水中浮草

也箋云潰茂之潰當作彙彙茂貌王無恩惠於天下天下之人如旱歲之草皆枯槁無潤澤如樹上之棲苴我相此邦無不潰止箋云潰亂也無不亂者言皆亂也春秋傳曰國亂曰潰邑亂曰叛音義潰毛戶對反鄭作彙音謂棲音西謂棲息也苴七如反槁口老反相息亮反疏正義曰毛以為言王無恩於民致使下民如彼歲之大旱其草不得申遂而盛茂致使此草如彼水上棲止逐流之浮苴也旱歲之草如水上之苴言其枯槁無潤下民不得王恩亦如是也民不見德禍亂將起詩人問之言我視此王之邦國無有不亂止言其必將亂也後犬戎殺王是此言之信鄭唯以潰為彙棲苴謂樹上為異餘同傳正義曰草之生當遂其生長之性今言以草不潰故以潰為

遂苴是草之枯槁逐水流者故云苴水中之浮草如是則棲為浮義謂棲息於水上也箋正義曰潰茂連文以潰為遂於義不安故易傳言潰當作彙如易泰卦拔茅以彙之字彙是茂盛之貌也箋不直言潰當作彙而云潰茂之潰當作彙者以下有無不潰止嫌亦為彙故連茂言之又以棲者居在木上之名謂水上為棲理亦不愜故以為如樹上之棲苴苴是草木之枯槁者故在樹未落及已落為水漂皆稱苴也此經再云如者言民如旱草草又如苴見其枯槁之極喻王無恩之甚也國亂曰潰邑亂曰叛僖四年公羊傳文也引之者證邦潰為國亂之意也

維昔之富不如時傳往者富仁賢今也富讒佞箋云富福也時今時也維今之疚不如茲傳今則病賢也箋云茲此也此者此古昔明王彼疏斯粺胡不自替職兄斯引傳彼宜食疏今反食精粺替廢兄茲也引長也箋云疏麤也謂糲米也職主也彼賢者祿薄食麤而此昏椓之黨反食精粺女小人耳何不自廢退使賢者得進乃茲復主長此為亂之事乎責之也米之率糲十粺九鑿八侍御七音義疚音救病也字或作宖粺皮賣反兄音況下同糲蘭末反沈音賴又音厲復扶又反下同長如字又張丈反率字又作率音類又音律又所律反鑿子洛反又音昨字林云糲米一斛舂為八斗音子沃反疏正義曰毛以為邦國之亂由遠賢者而任小人故舉明王之政以並之言維昔明王之所

富者不如今之時言昔時富賢人今時富讒佞也又言今時所以異於昔者維今世之所病者不如此明王言明王富賢人今世則病賢人是其異於昔也由病其賢者故小人得進故又責之言彼宜食疏今乃反食精粺之小人由汝當路以病賢者何不早自廢退使賢者得進乃復主為茲益此亂之事使更長也言小人用事益使亂長故責之鄭唯彼疏斯粺為異餘同傳正義曰以小人為彼故云彼宜食疏今食精粺言其富小人也替廢釋言文爾雅之訓況為賜也賜小人之物使之益多故以況為茲茲又為益引長釋詁文箋正義曰以疏對粺則麤於粺也麤於粺者唯糲米耳故知謂糲米也職主釋詁文以疏粺文稱彼此則有相形之勢上文責王病賢者富小人則此亦相對不得為一人故易傳以賢者食麤昏椓之黨食精也職況斯引職訓之為主茲此引長言主為益此使亂之長故便而倒之云乃茲復主長此為亂之事責之也言米之率糲十粺九鑿八侍御

七者其術在九章粟米之法彼云粟率五十糲米三十粺二十四御二十一言粟五升為糲米三升日米斬細收數益少四種之米皆以三約一寸此數也言此明糲麤於粺故為疏也

池之竭矣不云自頻傳頻厓也箋云頻當作濱厓猶外也自由也池水之溢由外灌焉今池竭人不言由外無益言此言由之也喻王猶池也政之亂由外無賢臣益之明矣不云自中傳泉水從中以益者也箋云泉

猶水不生則竭喻王猶泉也政之亂又由內無賢妃益之溥斯害矣職兄斯弘不救我躬箋云溥猶徧也今時徧有此內外之害矣乃茲復主大此為亂之害是不救王之身乎責王也救謂見誅伐音義頻舊

[illegible]郭[illegible]音賓俱云厓也案張揖字詁云頻今濱[illegible]與音餘溥音普救音災徧音遍下同[illegible]既言[illegible]人在朝人傷王無輔助言人見池水之竭盡矣豈不言曰由其外之濱厓無水以益之故也以喻人見王政之喪亂矣豈不言曰由其外之羣臣無賢以佐之故也人見泉水之枯竭矣豈不言由其內之地中無水以生之故也以喻人見王政危亂矣豈不言曰由其內之妃后無德以助之故也今王內無賢后外無賢臣溥徧有此內外無賢之害矣而在位小人乃復主益此亂使之更大亂漸益大於久豈得不災害我身乎言其必將害之箋正義曰以水厓之濱其字不應作頻故破之也傳作頻者蓋以古多假借或通用故也

池者穿地引水家語曰池水之大魚鼈生焉萑葦長焉誰知其非泉也是池由自外引水而為之故云池水之益由外灌焉上章刺王遠賢故知以池竭喻外無賢臣益之也既以池竭外無益以喻外無賢臣故知下經以泉竭內無益以喻無賢妃也

昔先王受命有如召公日辟國百里今也日蹙國百里傳辟開蹙促也箋云先王受命謂文王武王時也召公召康公也言有如者時賢臣多非獨召公也今今幽王臣於乎哀哉維今之人不尚有舊箋云哀哉哀其不高尚賢者尊任有舊德之臣將以喪亡其國音義辟音闢蹙子六

反喪息浪反疏正義曰言日辟日蹙甚言之耳不得一日之間便有百里之效於蹙國之上不言無賢臣者以不尚有舊事見於下故空其文以下句互而知之

召旻七章四章章五句三章章七句

蕩之什十一篇九十二章七百六十九句

毛詩注疏卷二十五

蕩章覃及鬼方疏鬼方遠方未知何方也○臣敏中按西羌傳武丁征西羌鬼方竹書紀年周王季伐西落鬼戎世本注曰鬼方於漢則先零羌也

抑序疏武公者僖公之子共伯之弟以宣王三十六年即位○嚴粲曰今考年表武公以宣王十六年即位詩記謂其齒四十餘是也疏以為三十六年恐誤臣光型按史記衛世家釐侯二十八年周宣王立四十二年釐侯卒武公即位五十五年卒據楚語武公年九十五猶箴儆于國是即位時年當四十餘也周宣王以釐侯二十八年立而釐侯在位四十二年是武公即位當以宣王十六年也

有覺德行○覺禮記緇衣作梏

質爾人行○鹽鐵論作誥爾民人

桑柔章國步斯頻○頻說文作瀕訓云恨張目也

雲漢章滌滌山川○滌滌說文作蔌蔌訓草旱盡也

崧高章維申及甫箋申申伯也甫甫侯也○困學紀聞云甫即呂也史伯曰當成周者南有申呂漢地理志南陽宛縣申伯國詩書及左氏注不言呂國所在史記正義引括地志云故呂城在鄧州南陽縣西徐廣云呂在宛縣水經注亦謂宛西呂城四嶽受封然則申呂漢之宛縣也

常武章鋪敦淮濆○說文作敦彼淮濆

瞻卬序凡伯刺幽王大壞也○曹氏曰凡伯作板詩在厲王末至幽王大壞之時七十餘年矣決非一人猶家父也

謹案第十三頁前三行疏若衆庶凡人之為此愚刊本凡訛几今改

第二十二頁前五行疏几在南庳用筵諸本几訛凡據持牲禮改

第二十三頁後八行疏由君為善則民善之釋文義之字疑衍

第二十八頁後八行疏畢公入為司馬是也刊本入訛亦據尚書注及毛本改

第三十九頁後四行傳牲牲衆多也刊本衆訛泉據監本改

第四十七頁後三行疏七十六年諸本十訛年據史記改

第四十八頁前五行箋曾無聽聆我之精誠而興雲雨諸本誠訛神據疏文改

第五十一頁後七行疏天則非已之親刊本親訛視今改

第五十二頁前四行經旱既太甚刊本大訛太下同今并改

第八十八頁後六行傳宣王平大亂刊本王訛平據毛本改

第八十九頁前二行箋韓侯受王命為侯伯諸本侯伯訛諸侯據疏改

第九十頁後八行善其尊宣王以常職來也刊本常訛當今改

第一百二頁前五行疏邢晉應韓諸本邢訛邢據左傳改

第一百五頁後七行疏而言衆彊者刊本彊訛彊今改

第一百六頁前四行疏嶓冢導漾水東流為漢據禹貢無水字

第一百十八頁前一行疏故云浦涯也諸本脫涯字據傳改

第一百三十一頁前八行疏天何以責王也刊本責訛貴今改

第一百三十九頁前二行傳兄兹也諸本兄訛況據經文改

第一百四十一頁前六行箋言有如者諸本者訛昔據宋本改

覆校官編修臣朱依魯

校對官編修臣鄭燧

謄録監生臣許溶

乾隆御覽之寶

欽定四庫全書薈要

經部

毛詩注疏卷二十六

詳校官祭酒臣韋謙恒

乾隆御覽之寶

毛詩注疏卷二十六

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

清廟之什

頌

序　清廟祀文王也周公既成洛邑朝諸侯率以祀文王焉箋云清廟者祭有清明之德者之宮也謂祭文王也天德清明文王象焉故祭之而歌此詩也廟之言貌也死者精神不可得而見但以生時之居立宮

室象貌為之耳成洛邑居攝五年時音義廟本又作廟古今字也苗笑反杜預云肅然清淨之稱也洛音雒本亦作雒水名字從水後漢都洛陽以火德為水尅火故改為各傍佳朝直遥反疏正義曰清廟詩者祀文王之樂歌也序又申說祀之時節周公攝王之政營邑於洛既已成此洛邑於是大朝諸侯既受其朝又率之而至於清廟以祀此文王焉以其祀之得禮詩人歌詠其事而作此清廟之詩後乃用之於樂以為常歌也周禮四時之祭其祭者春曰祀因春是四時之首故以祀為通名楚茨經云烝嘗序稱祭祀是秋冬之祭亦以祀目之此祀文王自當在春餘序之稱祀不必皆春祀也以王制之法及鄭志所云殷禮春礿夏禘四時皆無祀名而商頌之序亦稱祀者子夏生於周世因以周法言之那與烈武皆云烝嘗而序稱為祀是祀為通名也案召誥經序營洛邑者乃是召

公所為而云周公既成洛邑者以周公攝行王事君統臣功故以周公為主既成洛邑在居攝五年其朝諸侯則在六年明堂位所云周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯於明堂即此時也成洛邑後年始朝諸侯而此繫之成洛邑者以洛邑既成之後朝事莫此之先故繫之也此朝諸侯在明堂之上於時之位五等四夷莫不咸在言率之以祀文王則朝者悉皆助祭序雖文王諸侯其實亦有四夷但四夷世乃一見助祭非常故畧而不言之耳諸侯之朝常依服數而至明堂之位得夷夏并在者以其禮樂初成將頒度量故特使俱至異於常朝也顧命諸侯見王之禮召公率西方諸侯畢公率東方諸侯則率諸侯者皆二伯為之此言率者謂周公使二伯率之以從周公祀文王也文王之廟雖四時常祀而禮特異於常諸侯皆在祭事最盛詩人述此祭而為此詩故序備言其事此經所陳皆是祀文王之事其言成洛邑朝諸侯自明祀之時節於經無所當也箋正義曰此解文王神之所居稱為清廟之意以其所祭乃祭有清明之德者之宮故謂之清廟也此所祭者止祭文王之神所以有清明之德者天德清明文王象焉以文王能象天清明故謂其廟為清廟樂記曰是故清明象天是天德清明也孔子閒居曰清明在躬注云謂聖人之德亦清明也易稱聖人與天地合其德是文王能象天也賈逵左傳注云肅然清靜謂之清廟鄭不然者以書傳說清廟之義云於穆清廟周公升歌文王之功烈德澤尊在廟中嘗見文王者愀然如復見文王說清廟而言功德則清是功德之名非清靜之義也廟者人所不居雖非文王孰不清靜何獨文王之廟顯清靜之名以此故不從賈氏之說也言祭之而歌此詩者謂周公之時詩人述之而作此清廟之詩墓門云歌以訊之箋云歌謂作此詩是也既作之後其祭皆升堂歌之以為常曲故禮記每云升歌清廟是其事也立宮室象貌而為之者言死者之宗廟象生時之宮室容貌故冬官匠人所論宗廟及路寢皆制如明堂是死之宗廟猶生之路寢故云象貌為之由此而言自天子至於卿士得立廟者其制皆如生居之宮矣案鄭志說顧命成王崩於鎬因先王之宮故有左右房為諸侯制也是文武之世路寢未如明堂樂記注云文王之廟為明堂制則文王之廟不類生宮而云象貌為之者文王以紂尚在武王初定天下其宮室制度未暇為天子制耳若為天子之制其寢必與廟同亦是象王生宮也若然祭法注云宗廟者先祖之尊貌也孝經注云宗尊也廟貌也親雖亡沒事之若生為立宮室四時祭之若見鬼神之容貌如此二注象先祖身之形貌者以廟類生人之室祭則想見其容故彼注通言其意耳作廟者為室不為形必不得象先祖之面貌矣知成洛邑攝五年時者書序云成王在豐欲宅洛邑使召公先相宅作召誥召公既相宅周公往營成周使來告卜作洛誥如是則作洛邑與成周同年營之矣書傳說周公攝政五年營成周故知洛邑亦以五年成之也言此者以成洛邑在五年則朝諸侯在六年明此朝諸侯與明堂位所朝為一事也

於穆清廟肅雝顯相傳於歎辭也穆美肅敬雝和相助也箋云顯光也見也於乎美哉周公之祭清廟也其禮儀敬且和又諸侯有光明著見之德者來助祭濟濟多士秉文之德對越在天傳執文德之人也箋云對配越於也濟濟之衆士皆執行文王之德文王精神已在天

矣猶配順其素如其生存駿奔走在廟不顯不承無射於人斯傳駿長也顯於天矣見承於人矣不見厭於人矣箋云駿大也諸侯與衆士於周公祭文王俱奔走而來在廟中助祭是不光明文王之德與言其光明之也是不承順文王志意與言其承順之也此文王之德人無厭之音義於音烏注同後發句皆放此以意求之相息亮反注同見賢遍反下著見同駿音峻下篇同射音亦厭也見厭於豔反下同與音餘下同疏正義曰毛以為於乎美哉周公之祭清廟也其祭之禮義既內敬於心且外和於色又諸侯有明著之德來助祭也其祭之時又有濟濟美容儀之衆士亦來助

祭於此衆士等皆能執持文王之德無所失墜文王精神已在於天此衆士之行皆能配於在天言其行同文王與之相合也此明著諸侯與威儀衆士長奔走而來在文王之廟後世常然供承不絕則文王之德豈不顯於天豈不承於人所以得然者以文王之德為人所樂無見厭倦於人斯由人樂之不厭故皆奔走承之鄭唯以駿奔走一句為異言諸侯之與多士大奔走而來在文王之廟豈不光明文王之德與言其光明之豈不承順文王之意與言其承順之餘同專正義曰於乎於戲皆古之嗚呼之字故為歎辭穆美釋詁文書傳云穆者敬之言穆為敬之美也樂記引詩云肅雝和鳴夫肅肅敬也雝雝和也夫敬與和何事而不行是肅為敬雝為和也釋詁云相助勵也俱訓為勵是相得為助箋正義曰顯光釋詁文定本集注皆云顯光也見也於義為是以此祀文王之歌美其祀不美其廟故云周公之祭清廟也其禮儀敬且和者謂周公祭祀能敬和也以肅雝承清廟之下宜為祭祀之事而顯相之文又在其下明非相者肅雝故屬於周公唯顯相為諸侯耳知顯相是諸侯者序言朝諸侯率以祀文王於此經當有諸侯之事而下文別言多士多士非諸侯則顯相是諸侯可知於諸侯言相明多士亦為相矣此箋以肅雝屬周公而書傳云肅雝顯相注云四海敬和明德來助祭以敬和為諸侯者義得兩通也傳正義曰經云秉文之德謂多士執文王之德故傳申其意言此多士皆是執文德之人也謂是能執行文王之德之人也亦與鄭同箋正義曰釋詁云配合會對也是對為配之義越於釋詁文濟濟之衆士謂朝廷之臣也執行文王之德謂被文王之化執而行之不使失墜也言在天則是有物在天而非天此祀文王之事故知在天謂文王精神已在天也文王在天而云多士能配者正謂順其素先之行如其生存之時焉文王既有是德多士今猶行之是與之相配也序言朝諸侯率以祀文王止率諸侯耳多士亦助祭

序不言率之者王朝之臣助祭為常非所當率故不須言也以朝廷之臣親受文王之化故言秉文之德則外臣疏遠言其自有光明亦所以互相通也傳正義曰駿大長釋詁文言長者此奔走在廟非唯一時之事乃百世長然故言長也以文王精神已在於天光顯文王是顯於天也此奔走助祭是承事文王故見承於人也不見厭於人者由文王德美不為人厭所以諸侯多士奔走助之結上助祭之意也見承於人上或有不字行字與不見厭相涉為誤定本集注並無不字箋正義曰駿大釋詁文也以詩人所歌據其見事非是逆探後世不宜以駿為長此承諸侯多士之下總言奔走則文兼上事故云諸侯與衆士於周公祭文王俱奔走而來在廟中助祭以其俱來故訓駿為大大者多而疾來之意禮記大傳亦云駿奔走注駿疾也疾奔走言勸事也其意與此相接成也又以上言在天者見文王其身雖死其道尤存既言人能配行故指在天為義此言奔走在廟主

述祭時之事無取於在天故以為光明文王之德承順文王之意光明文王之德雖亦得為顯之於天但於文勢直言人所昭見不當遠指上天故易傳也此文王之德人無厭之即是不見厭於人與傳同也

清廟一章八句

序維天之命大平告文王也箋云告大平者居攝五年之末也文王受命不卒而崩今王下大平故承其意而告之明六年制禮作樂告成也

疏正義曰維天之命詩云維天之命於穆不已故以文王受命造立周邦乃有大平文王之樂歌也禮作樂今周公攝政繼文之業修理大平將欲作樂制禮其所制作皆是文王之意故此大平之時告於六

文王謂設作樂告文王之廟言大平已將制作詩人述其事以為此歌所告之事也是所告之事也有餘行周公收以制禮順文王之意後世行之

箋正義曰樂記云王者功成作樂禮功成治定制禮功成作樂定即大平之事此經所云敬其法度惠我文王是制作之意明其將欲制作有此言其制禮作樂在六年之初故知告大平五年之末告文王者文王受命不卒而崩今王大平制作一代大命必致天下大平制作一代大命必致天下大平故承其意而告之明王未終此事而身已崩其心不能成就文王之志故承其意而告之

疏正義曰知大平已就文王之志故承其意而告之不復懷恨故也文王之世不作禮樂者非謂智謀不能制作正以時未大平故不為耳今既天下大平故欲以六年成就之時其初草創當先方此事而位云六年制禮作樂頌度量而天下大服明是制作已就故度量可頌其禮亦應頌之未即施用洛誥說七年時事周公猶戒成王使肇稱殷禮祀于新邑則是成王即政始用周禮也武王亦不卒而崩惟告文王者當時亦應並告但以文王是創基之主紂尚未滅遺恨為深周公之作周禮稱為文王之意故作者主於文王辭不及武王序亦順經之意指言告文王焉

維天之命於穆不已傳孟仲子曰大哉天命之無極而美周之禮也箋云命猶道也天之道於乎美哉動而不止行而不已於乎不顯文王之德之純假以溢我我其收之駿惠我文王傳純大假嘉溢慎收聚也箋云純亦不已也溢益溢之言也於乎不光明與文王之施德教之無倦也美哉此周功也以嘉美之道德和與我我其聚斂以制法度以大順我文王之意謂為周禮六官之職也書曰考朕昭子刑乃單文祖德曾孫篤之傳成王能厚行之也箋云曾猶重也自孫之子而下事先祖皆稱曾孫是言曾孫欲使後王皆厚行之非維今也

音義假音暇溢音逸徐云毛音謚慎市震反本或作順案爾雅云毖神溢慎也不作順字王肅及崔申毛並作順解也明與音餘單音丹厚之也一本作能厚行之也今或作能厚成之也重直龍反

疏正義曰毛以為言維此天所為之教命於乎美哉動行而不已言天道轉運無極止時也天德之美如此而文王能當於

天心又歎文王於乎豈不顯乎此文王之德之大言文王義德之大實光顯也文王德既顯大而亦行之不已與天同功又以此嘉美之道以戒勉我子孫言欲使子孫謹慎行其道文王意既如此我周公其當歛聚之以制典法大順我文王之本意作之告成當使曾孫成王厚行之以為天下之法周公以此意告文王故作者述而歌之鄭以純為純美溢為盈皆孫通謂後世之王維此為興其大意則同傳正義曰美周之禮者文當如此孟子聞齊王以孟子辭病使人問醫來孟仲子對趙岐云孟仲子孟子從昆弟學於孟子者也譜云孟仲子者子思弟子蓋與孟軻共事子思後學於孟軻著書論詩毛氏取以為說言此詩之意稱天命以述制禮之事者歎大哉天命之無極而嘉美周世之禮也美天道行而不已是歎大天命之極文王能順天而行周禮順文王之意是周之禮法效天為之故此言文王是美周之禮也定本作美周之禮或作周公之禮者誤也譜云子思論詩於穆不已仲子曰於穆不似此傳雖引仲子之言而文無不似之義蓋取其所說而不從其讀故王肅述毛亦為不已與鄭同也箋正義曰天之教命即是天道故云命猶道也中庸引此詩乃云蓋曰天之所以為天也是不已為天之事故云動而不已行而不止易繫辭云日往則月來暑往則寒來乾卦象曰天行健君子以自彊不息是天道不已止之事也傳正義曰純大假嘉溢慎皆釋詁文舍人曰溢行之慎某氏曰詩云假以溢我慎也收者歛聚之義故為聚也箋正義曰中庸引此云於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已指說此文故箋依用之箋意言純亦不已則不訓為大當謂德之純美無玷闕而行之不止息也孝經云滿而不溢是溢為盈溢之言也易傳者以下句即云我其收之溢是流散收為收聚上下相成於理為密故易之也文王既行不倦已與天同功是其道有饒行至於滿溢故言以嘉美之道饒行與我我其聚歛之以

制法度謂收聚文王流散之德以制之也其實周公自是聖人作法出於已意但以歸功文王故言收文王之德而為之耳文王本意欲得制作但以時未可為是意有所恨今既太平作之是大順我文王之本意也欲指言所作以曉人故言謂為周禮六官之職即今之周禮是也禮經三百威儀三千皆是周公所作以儀禮威儀行事禮之末節樂又崩亡無可指據指以周禮統之於心是禮之根本故舉以言焉引書曰者洛誥文也書之意言周公告成王云今所承我明子成王所用六典之法者乃盡是配文祖明堂之人文王之德我制之以授子是用文王之德制作之事故引以證此彼注云成我所用明子之法度者乃盡明堂之德明堂者祀五帝太皞之屬為用其法度也周公制禮六典就其法度而損益用之如彼注直以文祖為明堂不為文王者彼上文注云文祖者周曰明堂以稱文王是文王得稱文祖也彼法更自觀經為說與此引意不同義得兩通故也傳正義曰傳以周公制禮成王行之乃是為成王而作故以信南山經序準之以曾孫為成王也厚行之者用意專而隆厚即假樂所云不愆不忘率猶舊章是也箋正義曰箋以告之時禮猶未成不宜偏指一人使之施用一代法當通之後王故知曾孫之王非獨成王也曾猶重也孫之子為曾孫也孫是其正稱自曾孫已下皆得稱孫哀二年左傳云曾孫蒯聵敢告皇祖文王烈祖康叔是雖歷多世亦稱曾孫也小雅曾孫唯斥成王文各有施不得同也

維天之命一章八句

序維清奏象舞也箋云象舞象用兵時刺伐之舞武王制焉音義刺七亦反疏止義曰維清詩者奏象舞之樂歌也謂文王時有擊刺之法武

王作樂象而為舞號其樂曰象舞至周公成王之時用而奏之於廟詩人以今太平由彼五伐覩其奏而思其本故述之而為此歌焉時邁般桓之等皆武王時事成王之世乃頌之此象舞武王所制以為成王之時奏之成王之時頌之理亦可矣但武王既制此樂其法遂傳於後春秋之世季札觀樂見舞象是於成王之世猶尚奏之可知頌必太平乃為明是覩之而作又此詩所述述其作樂所象不言初成新奏以此知奏在成王之世作者見而歌之也經言文王之法可用以成功是制象舞之意箋正義曰此詩經言文王序稱象舞則此樂象文王之事以象舞為名故解其名此之意牧誓曰今日之事不愆于六伐七伐乃止齊焉注云一擊一刺曰一伐是用兵之時有刺有伐此樂象於用兵之時刺伐之事而為之舞故謂之象舞也知者以其言象則是有所法象樂記說大武之樂象武王之伐明此象舞象文王之伐知武王制焉者以為人子者貴其成父之事文王既有大功武王無容不述中庸曰武王周公其達孝矣乎孝者善繼人之志善述人之事明武王有所述矣於周公之時已象伐紂之功作大武之樂不言復象文王之伐制為別樂故知象舞武王制焉武王未及太平而作此樂一代大典俱待太平此象文王之功非為易代大法故雖未制禮亦得為之周公大作故別為武樂耳春官大司樂六代之樂唯舞大武以享先祖此象舞不列於六樂蓋大合諸樂乃為此舞或祈告所用周禮無之成二十九年曾為季札舞之名其有用明矣案彼傳云見象舞箾南籥者服虔曰象文王之樂舞象也箾舞曲名言天下樂削去無道杜預曰箾舞者所執南籥以籥也其言箾為所執未審何器以箾為舞曲不知所出要知箾與南籥必是此樂所有也傳直云舞象象下更無舞字則此樂名象而已以其象事為舞故此文稱象象舞也象舞之樂象文王之事其大武之樂象武王之事二者俱是為象但序者於此云奏象舞於武之篇不可復言奏象故指其樂名言奏大武耳其實大武之樂亦為象也故禮記文王世子明堂位祭統皆云升歌清廟下管象象與清廟相對即俱是詩篇故明堂位注象謂周頌武也謂武詩為象明大武之樂亦為象矣但記文於管之下別云舞大武謂武詩則籥管以次之武樂則干戚以舞之所以並設其文故鄭井武解其意於文王世子注云象周武王伐紂之樂也以管播其聲又為之舞於祭統注云管象吹管而舞武象之樂也皆武詩武樂並解之也必知彼象非此篇者以彼三文皆云升歌清廟下管象若是此篇則與清廟俱是文王之事不容一升一下今清廟則升歌象則下管明有父子尊卑之異文王世子於升歌下管之後覆述其意云正君臣之位貴賤之等而上下之義行焉言君臣上下之義明象非文王之事故知下管象者謂武詩但序者避此象名不言象耳

維清緝熙文王之典傳典法也箋云緝熙光明也天下之所以無敗亂之政而清明者乃文王有征伐之法故也文王受命七年五伐也肇禋傳肇始禋祀也箋云文王受命始祭天而枝伐也周禮以禋祀祀昊天上帝迄用有成維周之禎傳迄至禎祥也箋云文王造此征伐之法至今用之而有成功謂伐紂克勝也征伐之法乃周家得天下之吉祥音義緝七入反熙許其反肇音召禋音因徐又音煙迄許乞反

祺音其爾雅同徐云本又作禎音貞與崔本同疏正義曰詩人既覩太平見奏象舞乃述其所象之事而歸功於文王言今日所以維皆清靜光明無敗亂之政者乃由在前文王有征伐之法故也其伐早晚為之乃本受命始為禋祀昊天之時以行此法而伐紂之枝黨言其祭天乃伐其法重而可遵故至今武王用之伐紂而有成功致得天下清明是此征伐之法維為周家得天下之吉祥矣故武王述其事而制此舞詩人見其奏而歌之焉此維清緝熙是當時之事作者先言時事然後上本文王又據文王說之而下故其言不次傳正義曰釋詁云典法常也俱訓為常是典得為法箋正義曰釋詁云緝熙皆光也但光亦明也故連言之無敗亂之政而清明者雖伐紂之後亦得為此言要大為清明必是太平之世此當是周公成王之時見其清明乃上本文王也文王七年五伐即尚書傳所云二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇是也傳正義曰

肇始釋詁文又云禋祀祭也是禋祭為祀祭正義曰禋者祭天之名故云文王受命始祭天而枝伐中候我應云枝伐弱勢注云先伐紂之枝黨以弱其勢若崇侯之屬是枝之文也文王祭天必在受命之後未知以何年初祭皇矣說伐崇之事云是類是禡類即祭天也伐崇之後乃稱王應伐崇之時始祭天耳五伐容有未祭天而已伐者但所伐唯崇為強言祭天而伐據崇為說也我應云玄湯伐亂崇孽首王曰於戲斯在伐崇謝告注云斯此也天命此在伐崇侯虎謝百姓且告天是祭天而伐主為崇也引周禮者大宗伯文引之以證禋為祭天也文王之時禘郊未備所祭不過感生之帝而已引昊天上帝者取禋祀之成文彼又云祀五帝亦如之雖祭感生帝亦用禋也傳正義曰迄至釋詁文禎祥釋言文舍人曰祺福之祥某氏曰詩云維周之禎定本集注祺字作禎箋正義曰至今用之而有成功者此詩之作在周公成王之時以文王為古故謂武王為今自是辭相對耳非言作詩之時為武王也祥者是徵兆之先見者也文王始造伐法武王用以成功是文王之法為伐紂徵兆故為周家得天下之吉祥

維清一章五句

序烈文成王即政諸侯助祭也箋云新王即政必以朝享之禮祭於祖考告嗣位也音義朝直遥反疏正義曰烈文詩者成王即政諸侯助祭之樂歌也謂周公居攝七年致政成王成王乃以明年歲首即此為君之政於是用朝享之禮祭於祖考有諸侯助王之祭既祭因而戒之詩人述其戒辭而為此歌焉經之所陳皆戒辭也武王崩之明年與周公歸政明年俱得為成王即政但此篇勑戒諸侯用賞罰以為已任非復喪中之

辭故知是致政之後年之事也臣工序云遣於廟此不言遣者彼勑之使在國有事來洛於王又令及時教民農業是將遣而戒故言遣以戒之此則戒以為君之法其辭不為將遣故不言遣箋意於經亦有卿士序不言者以諸侯為重故舉諸侯以總之箋正義曰解即政所以有祭得為諸侯所助之意以新王即政必以朝享之禮祭於祖考廟告已今繼嗣其位有此祭故諸侯助之也必知用朝享之禮者以此告事而已不得用時祭之禮而周禮曰時之間祀有追享朝享者追享者追祭遷廟之主以事有所禱請非即政所當用朝享者朝廟受政而因祭先祖以月朔為之即春秋文六年閏月不告朔猶朝於廟祭法天子親廟與太祖皆月祭之是其事也人君即政必以月正元日此日於法自當行朝享之禮故知成王即政用此禮以祭而有諸侯助之也新王即政以歲首朔日則是周正月矣臣工箋周之季春於夏為孟春諸

侯之朝在周之季春此於周之孟春得有諸侯在京助王祭者以新王即政故特命使朝或去冬朝者留得歲初也鄭於顧命之注以居攝六年為年端則此年末必六服盡來蓋近者至也案洛誥說周公致政之事云烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王命作册逸祝册惟告周公其後注云歲成王元年正月朔日也用二特牛祫祭文王武王於文王廟使史逸讀所册祝之書告神以周公其宜為後謂封伯禽也彼言正月朔日與此祭祖告嗣同日事也此言以朝享之禮彼言祫祭文武者此言即政助祭是王自祭廟告已嗣位彼祭文武謂告封周公此二禮必不得同也何則身未受位不可先以封人明是二者各自設祭當是先以朝享之禮徧祭羣廟以告已嗣位於祭之末即勑戒諸侯事訖乃更以禮祫祭文武於文王之廟以告封周公也必知彼與此非一祭者此即政用朝享之禮當各就其廟彼封周公唯祭文武而已故知不同也彼注知合祭文武於文王廟者以彼經云文王騂牛一武王騂牛一即云王命作册是并告二神一處為祭卑當就尊故知在文王廟也此祭祖者則徧告羣廟而箋唯言祖考者祖考總辭可以兼諸廟也

**烈文辟公錫茲祉福惠我無疆子孫保之傳烈光也文王錫之箋云惠愛也光文百辟卿士及天下諸侯者天錫之以此祉福也又長愛之無有期竟子孫得傳世安而居之謂文王武王以純德受命定天位無封靡于爾邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之傳封大也靡累也崇立也戎大皇美也箋云崇厚也皇君也無大累於汝國謂侯治國無罪惡也王其厚之增其爵土也念此大功勤事不廢謂卿大夫能守其職得繼世在位以其次序其君之者謂有大功王則出而封之無競維人四方其訓之不顯維德百辟其刑之於乎前王不忘傳競彊訓道也前王武王也箋云無彊乎維得賢人也得賢人則國家彊矣故天下諸侯順其所為也不勤明其德乎勤明之也故卿大夫法其所為也於乎先王文王武王勤行此道人稱頌之不忘音義辟音壁注下皆同祉音耻彊居良反竟也傳立專反累劣偽反下同道音導疏正義曰毛以為成王於祭之末呼諸侯而戒之曰汝等有是光明文章者君人之辟公我先君文王賜汝以此祉福也言文王造始周國此等作周藩屏得為諸侯之福乃是文王賜之文王既賜以此福又愛我此等諸侯無有竟已之時令其子孫得常安之言文王終常愛之使得傳世不絕也既言文王如此又說武王亦然我武王伐紂之後以舊國皆應削滅而我武王覩汝舊為君者誠無大累於汝國維我武王其就封立之言武王亦愛諸侯不復貶退也我文王武王愛汝先人如此汝當念此先人之大功繼續父祖餘胤序其美之欲使之循行美政以繼其先祖也又為之陳武王之德無彊乎維是得賢人若得其賢人則國家彊矣四方有不率服者其可使訓導之不顯乎維是有德若能有德此賢人則身必顯矣百

辟有無所法者其可師此顯德而法象之言武王有顯德任賢人能以訓四方刑百辟是武王之道至美矣於乎我之前王則此武王其道不可忘也示之以武王之道欲使法而行之鄭以為助祭者有卿士與諸侯公辭兼戒之成王於祭之末呼之曰汝有光明文章者百辟卿士與羣公諸侯等上天賜我文王以此王天下之祉福又愛我文王武王其愛之多無有疆畔使其子孫常得安而居之故我今得嗣守其位制賞罰之柄汝諸侯等若無大罪惡累及於汝國維我王家其必寵而益厚之謂增其辭命加之土地也汝卿大夫等若能念此居官大功勤事不廢我則使汝繼世有位得其次序有殊勳異績其出於外而居之汝等當勤力為善也又教之為善之法汝辟公等無疆乎維是得賢人若得賢人則國家疆矣四方都國知汝任賢其皆順從之汝卿士等不明乎維是勤其德若能勤德則身明顯矣百辟卿士知汝有德其皆法則之此任賢勤德之事事之美者於乎我之前王文王武王能勤行此道之故人稱誦之不忘汝等宜法效前王亦勤行之傳正義曰烈光釋詁文以辟公之下即言賜福是賜之以福使得為此辟公也文王是周之創業之主文王造此周國此等得在周統內別為諸侯乃是文王之所錫故言文王錫之其實武王封建亦是武王賜之矣傳以錫茲祉福為文王賜諸侯則惠我無疆亦是文王受諸侯子孫保之謂諸侯得繼世也其文皆無鄉士則辟公謂君人之公非百辟卿士矣箋正義曰惠愛釋詁文也以月令云百辟是卿士之總稱下有爾邦百辟與此相承則辟當下百辟公當下爾邦故分辟公為二即辟公謂卿士及天下諸侯也此既分辟公為二故下兩經亦分為二皆上戒諸侯下戒百辟與此勢相成也又以下云爾邦謂諸侯為爾則此經云我是成王自我非我諸侯也故易傳以為天賜祉福謂賜文王武王以王天下之福也愛之無有期竟謂卜世三十卜年七百是長遠無期也先解經文後指

其事故云謂文王武王以純德受命定天位也純德者純美之德即上篇所云之德之純是也以文武俱受天命故連言之傳正義曰定四年左傳云吳為封豕長蛇封與長為類則封豕為大豕故封為大也靡謂侈靡奢侈淫靡是罪累之事故靡為累也釋詁云崇高也高是立之義故以崇為立也戒大皇美皆釋詁文傳於此篇不言卿士則此經所陳皆戒諸侯之事上已言文王賜之此又言維王立之封立諸侯始至於武王則維王立之謂武王也既陳文武之愛諸侯乃云念此戒功則是戒諸侯使念父祖之大功也諸侯各為一國之君不得有次序之義釋詁云叙緒也則繼父祖之胤緒也故王肅云武王得天下因殷諸侯無大累於其國者就立之序繼也思繼續先人之大功而美之箋正義曰以崇訓高也高是厚義故為厚也皇君釋詁文無大累於汝國為王者勸誘之辭耳其實小累亦不可也若無罪累則是有功王者之於諸侯有功則賞之故知厚之謂增其爵土也念此大功勤事不廢謂人臣守職當念立所職之功奉行不倦也言大功者為之總目於大功之中又為等級功小者猶得繼世在位得其次序謂卿之子為卿大夫之子為大夫守其祿位不失舊業也功尤大者則其君之謂出封為諸侯也春官典命云王之三公八命其卿六命其大夫四命其出封加一等是有大功者王則出而封之傳正義曰競彊釋言文也教訓者所以導誘人故訓為道也成王之前唯武王耳故知前王武王傳以此篇皆戒諸侯之辭此經所言陳武王之事使諸侯慕之也箋正義曰得賢國彊則四鄰畏慕德故天下諸侯順其所為言諸侯得賢人則其餘諸侯順之不顯維德與上無競維人相當箋云不明乎維勸其德勤其德則身明矣欲明其德必勤行之故箋從省文通以為句耳其意亦與上同也人雖同在察位有德則尊故卿大夫能勤明其德者其餘卿大夫則法其所為也文王武王勤行此道謂行此求賢勤德之事故人稱誦

之不忘也定本有文王武王俗本唯有武王誤也

烈文一章十三句

序天作祀先王先公也箋云先王謂大王已下先公

諸盩至不窋音義大音泰後大王大祖皆同盩直留反又音侜窋陟律反 疏正義曰天作詩者祀先王先公之樂歌也謂周公成王之時祭祀先王先公詩人以今太平是先祖之力故因此祭述其事而作歌焉祀先王先公謂四時之祭祠礿嘗烝但祀是總名未知在何時也時祭所及唯親廟與太祖於成王之世為時祭當自大王以下上及后稷一人而已言先公者唯斥后稷耳於王既總稱先王故亦謂后稷為先公命使其文相類經之所陳唯有先王之事而序并言先公者以詩人因於祭祀

而作此歌近舉王跡所起其辭不及於后稷序以祭祀實祭后稷故其言及之昊天有成命經無地而序言地般經無海而序言海亦此類也箋正義曰周公之追王自太王以下此序並云王公故辯之也諸盩至不窋於時並為毀廟唯祫乃及之此言祀者乃是時祭其祭不及此等先公而箋言之者因以先公之言廣解先公之義不謂時祭皆及也時祭先公唯后稷耳若直言先公謂后稷嫌此等不為先公欲明此皆為先公非獨后稷故除去后稷而指此先公也或緣鄭此言謂此篇本為祫祭案玄鳥箋云祀當為祫若鄭以為祫亦當破此祀字今不破祀字明非祫也天保云禴祠烝嘗于公先王彼舉時祭之名亦兼言公王此亦時祭何故不可兼言公王也彼祭亦不盡及先公而箋廣解先公此何故不可廣解先公也且此詩若是祫祭作序者言祫於太祖則辭要理當何須煩文言先王先公也以此知所言祀者正是時祭

天作高山大王荒之傳作生荒大也天生萬物於高山大王行道能安天之所作也箋云高山謂岐山也書曰道岍及岐至于荊山天生此高山使興雲雨以利萬物大王自幽遷焉則能尊大之廣其德澤居之一年成邑二年成都三年五倍其初彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行傳夷易也箋云彼彼萬民也徂往行道也彼萬民居岐邦者皆築作宮室以為常居文王則能安之後之往者又以岐邦之君有攸易之道故也易曰乾以

易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業以此訂大王文王之道卓爾與天地合其德子孫保之音義岐其宜反道音導岍口田反又口見反豳彼貧反行如字王徐並下孟反夷易羊豉反下徐易曰皆同攸古卯反乾其連反巛苦魂反字亦作坤訂待頂反沈又直丁反說文云評議也譜云參訂時驗謂平比之也字詁云訂平也 疏正義曰毛以為天之生此萬物在於高山之上大王居岐修其道德使興雲雨長大此天所生者即陰陽和是其能長大之下四句又說文王之德被萬民居岐邦築作宮室者文王則能安之彼萬民又後往者由此岐邦之君有攸易之德故也下一句云由父祖之德若此

令子孫得保天位前往者文王安之後往者亦能安之後往者以岐邦之君有佼易之德前往者亦然為互文也鄭上二句別具在箋餘同傳正義曰作者造立之言故為生也荒者寬廣之義故為大也箋正義曰以文王未徙豐之前與大王皆在岐故知高山謂岐山也以云天生高山不言生萬物故易毛也引書曰導岍及岐至於荊山禹貢文彼言禹所開導從岍山及岐山至於荊山皆舉大山以言而岐山在其中引之以證岐山為高山也祭法稱山林川谷能出風雨僖三十一年公羊傳云觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下者其唯泰山乎是高山能興雲雨而利萬物也大王能尊大之廣其德澤者謂德及草木使之茂殖若旱麓云榛楛濟濟是廣山之德澤也山之德澤既廣則山之為神益尊是尊大之也韋昭云大王秩祀之而尊大焉指謂祭之為大末必然也大王能廣山德澤明其愛民甚矣故民皆從之居之一年成邑二年成都三年五倍其初是由王之有德故致然也自一年成邑以下中候稷起之注亦與此同當有成文不知事何所出周禮四井為邑四邑為丘四丘為甸四甸為縣四縣為都左傳曰邑有先君之宗廟曰都無曰邑各自相對為文耳此都邑不與彼同也邑是居處之名都是衆聚之稱都必大於邑故一年即成邑二年乃成都也書傳說大王遷岐周民東修奔而從之者三千乘止而成三千戶之邑謂初遷時也此云一年當謂年終之時其邑當不啻三千但不知其數耳鄭注禹貢以為堯之時土廣五千里禹弼成五服土廣萬里王肅難鄭云禹之時土廣三倍於堯計萬里為方五千里者四而肅謂三倍則除本而三此云五倍蓋亦除本而五并本為六也傳正義曰夷易釋詁文箋正義曰彼徂為民往則彼作為民作徂作皆是民事故知彼彼萬民也徂往釋詁文以道者人所行故行為道也徂謂新往者則作為前至者此作矣即緜詩所謂曰止曰時築室於茲故云皆築作宮室以為常居言常者見其心樂此居不復移轉也後之往者以岐邦之君有佼易之道者謂此君其性佼健和易愛民之情深故歸之也引易曰盡賢人之業皆繫辭文也言乾以佼易故為知坤以凝簡故為能人能佼易則其情易知凝簡則其行易從情易知則人親之故易知則有親行易從則功可就故易從則有功人以物不我親不能以久故有親則可久由舉事無功不能以大故有功則可大為物所親事可長久是為德有所成故可久則賢人之德舉事有功道可廣大是為業有所就故可大則賢人之業生人能事德業而已易簡為之無往不究故彼又云易簡而天下之理得是天地之德易簡而已岐邦之君亦有易簡之行是與天地同功訂者比並之言卓然高遠之稱以此乾坤之義比並大王文王之道則此二王之德卓爾高遠與天地合其德矣若然易簡之義窮天下之精則聖人乃能而云賢人之德賢人之業者王弼云不曰聖人者聖人體無不可以人名而名故易簡之主皆以賢人名之然則以賢是聖之次故寄賢以為名窮易簡之理盡乾坤之與必聖人乃能耳文王可以當之大王則未能而並云與天地合德者以大王是亞聖大賢可以比於文王褒美其事故連言之其實大王未能盡此妙也譜云叔訂時驗是訂為比並之言也論語云如有所立卓爾是卓爾為高遠之稱

天作一章七句

序昊天有成命郊祀天地也疏正義曰昊天有成命詩者郊祀天地之樂歌也謂於南郊祀所感之天神於北郊祭神州之地祇也天地神祇佑助周室文武受其靈命王有天下詩人見其郊祀思此二王能受天之命勤行道德故述之而為此歌焉經之所陳皆言文武施行道德撫民不倦之事也所感天神者周人木德感蒼帝靈威仰而生祭之於南郊神州之神則祭之於北郊此二

者雖南北有異祭俱在郊故總言郊祀也案禮祭祀天地非止一事此言郊祀天地不言所祀之神但祭之於郊而天地相對唯有此二神耳何者春官大司樂職曰冬日至於地上之圜丘奏樂六變則天神皆降夏日至於澤中之方丘奏樂八變則地祇皆出注云天神則主北極地祇則主崑崙彼以二至之日祭之於丘不在於郊此言郊祀必非彼也大司樂又曰舞雲門以祀天神舞咸池以祭地祇注云天神謂言五帝王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊地祇所祭於北郊謂神州之神也地官牧人云陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之注云陽祀祭天於南郊陰祀祭地於北郊此二祀文恒相對此郊祀天地俱言在郊而天地相對故知是所感之帝神州之神也其祀天南郊鄭云夏之正月其祭神州之月則無文此序同言郊祀蓋與郊天同亦夏正月也此經不言地序云地者作者因祭天地而為此歌王者之有天下乃是天地同助言天可以兼地故辭不及地序知其因此二祭而作故具言之

昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密傳二后文武也基始命信宥寬密寧也箋云昊天天大號也有成命者言周自后稷之生而已有王命也文王武王受其業施行道德成此王功不敢自安逸早夜始順天命不敢解倦行寬仁安靜之政以定天下寬仁所以止殺也安靜所以息暴亂也於緝熙單厥心肆其靖之傳緝明熙廣單厚肆固靖和也箋云廣當為光固當為故字之誤也於美乎此成王之德也既光明矣又能厚其心矣為之不解倦故於其功終能和安之謂夙夜自勤至於天下太平音義成王如字徐于況反其音基本亦作基宥音又王功于況反解音懈下同苟音河刻音克單都但反注同　疏正義曰此篇毛傳皆依國語唯廣固二字鄭不為別訓而破以同已則是不異於毛但意不必有感生之帝與鄭小異今既無迹可據皆同之鄭焉言昊天蒼帝有此成就之命謂降生后稷為將王之兆而經歷多世至於文武二君乃應而受之二君既受此業施行道德以成此王功而不敢暫自安逸常早起夜臥始於信順天命不敢懈倦行其寬仁安靜之政以定天下二君既能如此於乎可歎美也此二君成王之德既光明矣又能篤厚其心而為之不倦故於其功業終能和而安之以此之故得至於太平是乃昊天之德故因其祭而歌之傳正義曰二后文武也者此以太平之歌作在周公成王之世成王之前有成其王功者唯文武耳故知二后文王武王也以二王俱受天命共成周道故連言之自基始以下及下傳皆周語文也周語稱叔向聘於周單靖公與之語說昊天有成命叔向告單子之老曰昊天有成命頌之盛德也即全引此篇乃云是道成王之德也成王能明文昭定武烈者天道成命者而稱昊天翼其上也二后受之讓於德也成王不敢康敬百姓也夙夜恭也基始也命信也宥寬也密寧也緝明也熙廣也單厚也肆固也靖和也其始也翼上德讓而敬百姓其中也恭儉信寬帥歸於寧其終也廣厚其心固和之始於德讓中於信寬終於固和故曰成王是全釋此篇之義也古人說詩者因其節文比義起象理頗溢於經意不必全與本同但檢其大旨不為乖異故傳承而用焉此詩作在成王之初非是崩後不得稱成之謚所言成

王有涉成王之嫌韋昭云謂文武修已自勤成其王功非謂周成王身也鄭賈唐說皆然是時人有疑是成王身者故辨之也箋正義曰昊天天大號也者以此郊天之歌言其所感蒼帝蒼帝非太帝而云昊天昊天與帝名同故解昊天是天之大號故蒼帝亦得稱之也后稷以大迹而生是天之精氣中苗興稱堯受圖書已有稷名在錄言其苗裔當王是周自后稷之生已有王命言其有將王之兆也傳訓命為信既有所信必將順之故言早夜始順天命經中之命已訓為信其言天命鄭自解義之辭故非經之命也正以言信必所信有信上言天有成命故知所信順者始信順天命也言始者王肅云言其修德常如始易曰日新之謂盛德義當然也傳以密為寧寧又訓為安也故云行寬仁安靖之政以定天下又解二后行寬安之意寬者體度弘廣性有仁恩已上行既如此則其下效之不復為苛虐急刻安者緩於御物為政清靖王上行既如此其下效之不復為殘

暴擾亂此寬仁所以止苛刻安靜所以息暴亂故二后勤行之廣當為光固當為故字之誤也者箋以外傳之訓與爾雅皆同而釋詁云熙光也肆故也則是聲相涉而字因誤故破之

昊天有成命一章七句

序我將祀文王於明堂也疏正義曰我將詩者祀文王於明堂之樂歌也謂祭五帝之於明堂以文王配而祀之以今之太平由此明堂所配之文王故詩人因其配祭述其事而為此歌焉經陳周公成王法文王之道為神祐而保之皆是述文王之事也此言祀文王於明堂即孝經所謂宗祀文王於明堂以配上帝是也文王之配明堂其祀非一此言配文王於明堂謂大饗五帝於明堂也曲禮曰大饗不問卜注云大饗五帝於明堂莫適卜月令季秋是月也大享帝注云言大享者徧祭五帝曲禮曰大饗不問卜謂此也是於明堂有總祭五帝之禮但鄭以月令為秦世之書秦法自季秋周法不必然矣故雜問志云不審周以何月於月令則季秋正可不審祭月必有大享之禮明堂是祀天之處知大享當在明堂又以孝經言之明堂之祀必以文王為配故知祀文王於明堂是大享五帝之時也其餘明堂之祀則法小於此矣王藻注云凡聽朔必以特牲告其帝及神配以文王武王論語注云諸侯告朔以羊則天子特牛馬是告朔之在明堂其祭止用特牛此經言維牛維羊非徒特牲而已故知非告朔之祭也雜問志云四時迎氣於四郊祭帝還於明堂亦如之則四時迎氣亦祀明堂但迎氣於郊已有祭事還至明堂不可不為禮耳其盛乃在於郊明堂之祭不過與告朔同也何則堯典說巡守之禮云歸格于藝祖用特鄭以藝祖為文祖猶周之明堂巡守之歸其告止用特牲則迎氣之還其祭亦不是過也明

亦用特牲矣此之維牛維羊則是祭之大禮故知此祀明堂是大享五帝非迎氣告朔也此經雖有維牛之文不言其牛之色大宗伯云以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色注云禮東方以立春謂蒼精之帝禮南方以立夏謂赤精之帝禮北方以立冬謂黑精之帝禮西方以立秋謂白精者謂四時迎氣牲如其器之色則五帝之牲當用五色矣然則大享五帝雖是施設一祭必周五種之牲國語云禘郊之事則有全烝既總享五帝明不用一全烝而已論語云敢用玄牡敢昭告于皇皇后帝者彼謂告天之祭故用天色之玄與此別祭法云祖文王而宗武王注云祭五帝之神於明堂曰祖宗則明堂之祀武王亦配之矣此唯言祀文王者詩人雖同祀明堂而作其辭主說文王故序達其意唯言文王

耳郊天之祭祭天而以后稷配也昊天有成命指說天之命周辭不及稷思文唯言后稷有德不述天功皆作者之心有異序亦順經為辭此之類也

我將我享維羊維牛維天其右之傳將大享獻也箋云將猶奉也我奉養我享祭之羊牛皆充盛肥腯有天氣之力助言神饗其德而右助之儀式刑文王之典日靖**四方伊嘏文王既右饗之**傳儀善刑法典常靖謀也箋云靖治也受福曰嘏我儀則式象法行文王之常道以日施政于天下維受福於文王文王既右而饗之言受

而福之我其夙夜畏天之威于時保之箋云于於時是也早夜敬天於是得安文王之道音義將如字享許丈反徐許亮反右音又注及下同本亦作佑肥腯徒忽反說文云羊曰肥豕曰腯嘏古雅反毛大也疏正義曰毛以為周公成王之時祀於明堂言我所美大我所獻薦者維是肥羊維是肥牛也以此牛羊所以得肥者維為上天其佑助之故得無傷病也我周公成王善用法此文王之常道日日用之以謀四方之政維天乃大文王之德既佑助文王於我周公成王之祭又歆饗之也善法文王之常道而得為天所佑我周公成王而今而後其常早起夜臥畏敬天之威怒於是安之言安行文王之道以為常法也鄭上三句唯一將字別次四句云我周公成王則法象行此文王之常道以日日施於天下以治此四方之民維我得受此嘏福於文王此文王既佑助我而歆饗之故所以與我嘏福也餘同傳正義曰將大享獻皆釋詁文箋正義曰以將與享相類當謂致之於神不宜為大將者送致之義故云猶奉養謂以此牛羊奉養明神也牛羊充盛肥腯有天氣之助有其為天佑助故無病傷桓六年左傳云奉牲以告曰博碩肥腯謂其民力之普存也謂其畜之碩大蕃滋也謂其不疾瘯蠡也謂其備腯咸有也彼傳言善於治民不妄勞役民之畜產無疾故祭祀之牲得肥明牛羊肥而無疾是天之力助天之助人唯德是與故云神饗其德而佑助之維天佑之當是佑助於人而已為佑助牛羊者以下句乃云既佑饗之則此未是佑人文連牛羊知是佑助牛羊亦是饗人之德故助之也此祀文王於明堂則是祭天矣禮稱郊用特牲祭法云燔柴於泰壇祭天用騂犢則明堂祭天亦當用特牛矣而得有羊者祭天以物莫稱焉貴誠用犢其配之人無莫稱之義自當用太牢也郊特牲云帝牛不吉以為稷牛是配者與天異饌明其當用

太牢此祀有文武為配於禮得其有羊也夏官羊人云饗積共羊牲注云積積柴以祭天有羊牲者彼饗在積上明所云積柴非祭天當謂槱燎祀司中司命之等有羊也傳正義曰儀善刑法典常靖謀皆釋詁文也刑既為法則式不復為法當訓為用毛於嘏字皆訓為大此嘏亦為大也王肅云善用法文王之常道日謀四方維天乃大文王之德既佑助而歆饗之箋正義曰靖治釋詁文特牲少牢皆祝以神辭嘏主人與之以福是受福曰嘏儀者威儀式者法式故以儀式為則象謂則象法行文王之常道也以此能治四方可以蒙佑不宜為謀之故以靖為治謂施於天下也既佑助饗之是釋其所以致福之意故云言受而福之謂神受其德故降與之福也

我將一章十句

序時邁巡守告祭柴望也箋巡守告祭者天子巡行邦國至于方岳之下而封禪也書曰歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川徧于羣神遠行也音義巡音旬守手又反本或作狩注同柴士佳反說文字林作柴行下孟反下出行同禪市戰反徧音遍疏正義曰時邁詩者巡守告祭柴望之樂歌也謂武王既定天下而巡行其守土諸侯至于方岳之下乃作告至之祭為柴望之禮柴祭昊天望祭山川巡守而安祀百神乃是王者盛事周公既致太平追念武王之業故述其事而為此歌焉宣十二年左傳云昔武王克商作頌曰載戢干戈明此篇武王事也國語稱周公之頌曰載戢干戈明此詩周公作也治天下而使之太平者乃是周公為之得自作頌者於時和樂既興頌聲咸作周公採民之意以追述先王非是自頌其身故得親為之序不言周公作者頌見天下同心歌詠例皆不言姓名經之所陳皆述巡守告祭之事指文而言時邁其邦是巡守之辭也懷柔百神及河喬嶽是告祭之事柴望祭天經不言天百神以天為宗其文可以兼之矣箋正義曰此解巡守之名及告祭之意天子封建諸侯以為邦國令之為王者守土天子以時往行其邦國至於其方岳之下為此告祭而又為封禪禮焉以此故有柴望之事也書曰以下堯典文彼說舜受堯禪即位之後巡守之事其言柴望與此同故引以證之明此告祭柴望是至方岳而祭也所以為此巡守之禮者以諸侯為王者守土專制一國告從令行而王者垂帷端拱深居高視一日二日庶事萬幾耳目不達於遠方神明不照於幽僻或將強以陵弱恃衆以侵寡壅遏上命冤不上聞而使遠道細民受枉聖世聖王知其如是故制為此禮時

自巡之大司馬職曰及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪注云師謂巡守若會同是巡守之禮有伐罪正民之事也堯典說巡守之禮云協時月正日同律度量衡王制說巡守之禮云命太師陳詩以觀民風命市納賈以觀民之所好惡不敬者君削以地不孝者君黜以爵革制度衣服者為叛叛者君討有功德於民者加地進律是其事也王者代天理民今既為天遠行所至不可不告五岳地之貴神今既來至其旁又亦不可無禮是故燔柴以告天望祭山川白虎通云巡守為祭天何本巡守為天所告至也王制注亦云柴祭天告至也云望秩者山川之神望其所在以尊卑次秩祭之堯典注云徧以尊卑次秩祭之是也言至於方岳之下者每至其方之岳皆為告祭之禮非獨東岳而已告祭則四岳皆然其封禪者唯岱宗而已餘岳不封禪也聚土曰封除地曰墠爕墠言禪神之也封禪必因巡守而巡守不必封禪何則雖未太平王者觀民風俗而可以巡守其封禪必太平功成乃告成於天非太平不可也又封禪者每一代唯一封而已其巡守則唐虞五載一巡守周則十二年一巡守以為常非直一巡而已此其所以異也封禪之見於經者唯大宗伯云王大封則先告后土以外更無封文也禮器云因名山升中于天而鳳皇降龜龍假雖不言封亦是封禪之事故注云升上也中猶成也謂巡守至於方岳而燔柴祭天告以諸侯之成功而太平陰陽和而致象物是則功成瑞至然後可以升中明未太平必不可也白虎通云王者易姓而起必升封太山何告之義也始受命之時改制應天天下太平功成封禪以告太平也所以必於太山何萬物交代之處也必於其上何因高告高順其類也故升封者增高也下禪梁甫之山基廣厚也天以高為尊地以厚為德增太山之高以報天附梁甫之基以報地明天之所命功成事就有益於天地若

高者加高厚者加厚矣是說封禪之義若然巡守不必封禪封禪必待太平則武王之時未封禪矣此詩述武王之事而箋云至方岳之下而封禪者廣解巡守所為之事言封禪者亦因巡守為之非言武王得封禪也史記封禪書云齊桓公欲封禪管仲曰古者封泰山禪梁甫者七十二家而夷吾所記者十有二焉乃數十二於周唯言成王封泰山禪社首是武必不封禪其巡守則武王為之以左傳之文祭之此詩是武王巡守矣白虎通曰何以知太平乃巡守以武王不巡守至成王乃巡守其言違詩反傳所說非也偏於羣神一句於堯典乃在上文正月上日受終於文祖之時云類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神於二月巡守之下唯有柴望秩於山川而已不言徧於羣神此一句衍字也定本集注皆有此一句案王制說巡守之禮亦云柴而望祀不言徧羣神也堯典注云羣神丘陵墳衍之屬般序止云四岳河海經唯言隋山喬岳不言墳衍丘陵是必不徧羣神也其以堯典之文上下相校正月所祭之神多於祭岱之時而至岱不禋六宗何知當徧羣神也是由二文相涉後人遂增之耳

時邁其邦昊天其子之實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬嶽允王維后傳邁行震動疊懼懷來柔安喬高也高岳岱宗也箋云薄猶甫也甫始也允信也武王既定天下時出行其邦國謂巡守也天其子愛之右助次序其事謂多生賢知使為之臣也其兵所征伐甫動之以威則莫不動懼而服者言其威武又見畏也王行巡守其至方岳之下來安羣神望于山川皆以尊卑祭之信哉武王之宜為君美之也**明昭有周式序在位**傳明矣知未然也昭然不疑也箋云昭見也王巡守而明見天之子有周家也以其有俊乂用次第處位言此者著天其子愛之右序之效也**載戢干戈載櫜弓矢**傳戢聚櫜韜也箋云載之言則也王巡守而天下咸服兵不復用此又著震疊之效也**我求懿德肆于時夏**傳夏大也箋云懿美肆陳也我武王求有美德之士而任用之故陳其功於是夏而歌之樂歌大者稱夏**允王保之**箋云允信也信哉武王之德能長保此時夏之美音義右音又注同助也疊徒協反柔如字本亦作濡兩通俱訓安也喬音橋嶽本亦作岱同音岳知音智戢側立反櫜音羔韜吐刀反復扶又反肆音四夏戶雅反下注同疏正義曰周公以時既太平追述武王之事言武王既定天下以時行其邦國其出也天行雲轉六軍皆從羣臣賢智各司其職於是乃見昊天其於武王子愛之矣實佑助而次序我有周之事謂生賢智之臣使得以為用是子愛之也其所往之處始欲我武王以軍威動之莫不動懼而服是威又可畏不假用兵也至於方岳之下其來乃為安寧百神及河與高岳皆次秩祭之武王巡行邦國而使人神得所信乎武王之德如是維宜為天下之君也於此行也明見天之

愛我有周使俊乂之臣用次序在位多生賢哲令之在官是其子愛之效於此明見之也動之以威莫敢不服武王於是則聚其干戈而納之則韜其弓矢而藏之是由往則震懼故不用之也我武王能如此求有美德之士而任用之其功甚大美矣故陳其功狀於是大樂而歌之信哉我武王之德能長安之言能安此大樂之美故歌之也傳正義曰邁行懷來釋言文震動疊懼喬高釋詁文彼疊作慴音義同釋詁云柔安也某氏引詩云懷柔百神定本作柔集注作濡柔是也言高岳岱宗者以巡守之禮必始於東方故以岱宗言之其實理兼四岳殷祀四岳是也謂之岱宗者應劭風俗通云岱始也宗長也萬物之始陰陽交代故為五岳長白虎通云岱者言萬物相代於東方也箋正義曰芣苢傳云薄辭箋云薄言我薄其云薄欲如此亦是初始之義故轉之為甫訓甫為始也允信釋詁文序言巡守故知出行其邦國謂巡守也佑序之文承昊天之下故知亦是昊天助之次序其事下云式序在位故知謂多生賢智使為之臣也時雖無敵可伐但兵行主伐有罪故云其兵所征伐甫動之以威則莫不動懼而服言其威武又見畏謂不但為天所愛復為人所畏故言又也樂記說武王克定天下其兵包以虎皮示不復用則伐紂之後天下即服至於巡守始言莫不服者以王者之為巡守慮有不服之處故美其無不服耳非謂時有叛者見兵乃服也又解巡守之行得有動威之意以王行巡守以軍從故也知者以大司馬云及師大合軍以行禁令以救無辜伐有罪又曰若大師則掌其戒令涖衆主及軍器上云及師下云若大師則二者之師不同也大師言衆主及軍器是征伐實事則上云及師非征伐也明大師為征伐及師為巡守故及師之下注云師謂王巡守若會同司馬起師合軍以從所以威天下行其政也不言大者未有敵不尚武是巡守之禮當師從也言大合軍猶大司樂言大合樂大合樂者徧作六代之樂則知大合軍者亦六軍皆行也而雜問志云天子巡守禮無六軍之文者鄭意以巡守必有六軍但禮無正文故云無六軍之文耳天子海內之主安不忘危且云救無辜伐有罪安得無六軍也百神者謂天與山川之神神以王為主祭之則安故云來安羣神謂望於山川堯典云望秩於山川秩者次秩故云皆以尊卑祭之此解百神止云山川而已益明序下之箋無徧於羣神也允王維后總上事而歎之故云信哉武王之德宜為君美之也傳正義曰明之與昭俱是見義但以達見遠事謂之為明其昭者大明之狀故云明矣知未然也昭然不疑言因此巡守知天而今而後常愛周家其事昭然不復為疑與鄭明見之義同但分而言之耳箋正義曰昭見釋詁文也以毛意微申使易曉故云王巡守而明見天之子有周正以俊乂之人用次第處位故也此經二句覆上右序有周故云言此者著天其子愛佑序之效驗也傳正義曰戰聚釋詁文櫜者弓衣一名韜故內弓於衣謂之韜弓夏大釋詁文箋正義曰懿美釋詁文肆者張設之言故為陳也言求是自此求彼之辭故知求美德之士而用之謂式序在位是武王求而得之也以言陳之於夏故知夏為樂名又解名為夏之意以夏者大也樂歌之大者稱夏也思文箋云夏之屬有九與此意相足言由周禮有九夏知此夏為樂歌也春官鐘師凡樂事以鐘鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏陔夏鷩夏注云夏大也樂之大歌有九是九夏之名也彼注引呂叔玉云肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也玄謂以文王鹿鳴言之則九夏皆詩篇名頌之族類也此歌之大者載在樂章樂崩亦從而亡是以頌不能具然則鄭以九夏別有樂歌之篇非頌也但以歌之大者皆稱夏耳

時邁一章十五句

序執競祀武王也音義執競其敬反執持也韓詩云執服也疏正義曰者祀武王之樂歌也謂周公成王之時既致太平祀於武王之廟時人以今得太平由武王所致故因其祀述其功而為此歌焉經之所陳皆述武王生時之功也

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇傳無競競也烈業也不顯乎其成大功而安之也顯光也皇美也箋云競彊也能持彊道者維有武王耳不彊乎其克商之功業言其彊也不顯乎其成安祖考之道言其又顯也天以是故美之予之福祿自彼成康奄有四方斥斥其明傳自彼成康用彼成安之道也奄同也斥斥明察也箋云四方謂天下也武王用成安祖考之道故受命伐紂定天下為周明察之君斥斥如也鐘鼓喤喤磬筦將將降福穰穰降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反傳喤喤和也將將集也穰穰衆也簡簡大也反反難也反復也箋云反反順習之貌武王既定天下祭祖考之廟奏樂而八音克諧神與之福又衆大謂如嘏辭也羣臣醉飽禮無違者以重得福祿也音義大功本或作天功斥紀戟反喤

華彭反徐音皇又音宏注同筦音管本亦作管同將七羊反注同說文作蹌蹌行貌穰如羊反反如字沈符板反又音販復扶又反疏正義曰言有能持強盛之道重也又音服重直用反疏者維武王耳此武王豈為無強乎維克商之功業實為強也豈不顯乎其成安祖考之道實為顯也由其既強且顯上天以是之故嘉美之以大福又重述武王強顯得福之事武王用彼成安祖考之道故得受命伐紂同有天下四方之民而斥斥然其為周家一代明察之君是其顯而得福也又武王之祭宗廟也作鐘鼓之樂其聲和樂喤喤然奏磬管之音其聲合集鏘鏘然合於禮度當於神明故神下與之福衆多而穰穰然下與福豐大而簡簡然於時助祭之人又威儀順習反反然其祭之末此羣臣等既醉於酒矣既飽於德矣於祭之事終始無違故致福祿復來與之言武王受此多福故今得太平是以述而歌之傳正義曰無競反其言故為競也烈業顯光皇美皆釋詁文又曰康安故云成大功而安之大功謂伐紂也安之謂安祖考也武王祖考其心冀成王業未就心皆不安武王既伐紂是成大功安祖考故云成大功而安之其意與鄭同箋正義曰競彊釋言文時是釋詁文武王大業在於伐紂故知維烈是克商之功業也下武云三后在天王配於京永言孝思應侯順德故知成安是成安祖考之道也既強顯之下乃言天美之與之福祿謂使之胤嗣長遠享國不絕也傳正義曰訓自為用故云用彼成安之道奄同釋言文又云奄蓋也鄭於閟宮元鳥箋皆以奄為覆覆蓋四方同為已有與傳不異也釋訓云明明斥斥察也此連其明故云明察喤喤和也者喤喤將將俱是聲也故言和與集謂與諸聲相和與諸樂合集也釋訓云喤喤樂也穰穰福也舍人曰喤喤鐘鼓之樂也穰穰衆多之貌也某氏引此詩明穰穰是福豐之貌也簡簡大釋訓文李巡曰簡簡降福之大也箋以反反為順習之貌傳言反反難者謂順禮閑習自重難也釋

言云復反也是反得為復定本作覆箋正義曰武王既定天下者箋以文承奄有之下降福是祭祀之事故知是武王既定天下祭祖考之廟也少牢大夫嘏辭尚云受祿于天宜稼于田天子嘏辭致福固宜衆且大矣故云謂如嘏辭也祭義說祭祀之禮主人愨而趨賓客則濟濟漆漆然則威儀反反是即祭者之容也既醉既飽文在反反之下故知謂羣臣醉飽也祭末旅酬下及羣臣故有醉飽之義即既醉所云醉酒飽德是也此時祭之末節人多倦而違禮故美其禮無違者以重得福祿即經之來反也此陳祭之事止應一降福耳但作者於樂音和集之下已言降福於羣臣既醉之下復言福祿每於一事得禮一言獲福欲見善不虛作福必報之為節文之勢故言福祿復來也祭祀宗廟當有酒食之饌此不言黍稷牲牢唯云聲樂者詩人意之所言無義例也

執競一章十四句

序思文后稷配天也疏正義曰思文詩者后稷配天之樂歌也周公既已制禮推后稷以配所感之帝祭於南郊既已祀之因述后稷之德可以配天之意而為此歌焉經皆陳后稷有德可以配天之事國語云周文公之為頌曰思文后稷克配彼天是此篇周公所自歌與時邁同也后稷之配南郊與文王之配明堂其義一也而此與我將序不同者我將主言文王饗其祭祀不說文王可以配上帝故云祀文王於明堂此篇主說后稷有德可以配天不說后稷饗其祭祀故言后稷配天由經文有異故為序不同也

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極傳極中也箋云克能也立當作粒烝衆也周公思先祖有文德者后稷之功能配天昔堯遭洪水黎民阻飢后稷播殖百穀烝民乃粒萬邦作乂天下之人無不於女時得其中者言反其性貽我來牟帝命率育無此疆爾界陳常于時夏傳牟麥率用也箋云貽遺率循育養也武王渡孟津白魚躍入于舟出涘以燎後五日火流為烏五至以穀俱來此謂貽我來牟天命以是循存后稷養天下之功而廣大其子孫之國無此封竟於女今之經界乃大有天下也用是故陳其久常之功於是夏而歌之夏之屬有九書說烏以穀俱來云穀紀后稷之德音義烝之丞反粒音立阻莊呂反難也馬融注尚書作祖云始也又音刈鄭注尚書五蓋反本或作艾音同貽音夷字又作詒同來牟並如字字書作麰音同牟字或作蓼孟子云蓼大麥也廣雅云麰小麥麰大麥也疆居良反竟也介音界大也後放此夏戶雅反注同遺唯季反下同涘音仕燎力召反竟音境本或作境疏正義曰毛以為周公自言我思先祖之有文德者后稷有大功德堪能配彼上天昔堯遭洪水后稷播殖百穀存立我天下衆民之命使衆民無不於爾后稷得其中正言民賴后稷復其常性是后稷有大功矣由后稷有穀養民之故天乃遣我武王以所來之牟麥正以牟麥遺我者帝意所命用此后稷養天下之物表記后稷之功欲廣其子孫

之國使無疆境於汝今之經界言於此今之經界其內不立封疆是命大有天下牢籠九服也以是之故陳其久常之功於是夏樂而歌之言后稷功為常久永在歌樂故所以配天共食也鄭唯以立為粒率為循其文義大同傳正義曰北極以居天之中故謂之極是為中之義也傳不解立但毛無破字之理必其不與鄭同宜為存立衆民也箋正義曰克能釋言文此立我烝民與尚書烝民乃粒事義正同故破立從粒烝衆釋詁文孝經云昔者周公郊祀后稷以配天是后稷配天周公為之此詩周公所作故云周公思先祖有文德者后稷有此文德故周公思之非謂偏思先祖后稷獨有文德也堯典云帝曰咨四岳湯湯洪水方割是堯遭洪水也又舜典云帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀注云阻讀曰詛阻厄也時讀曰蒔始者洪水時衆民厄於飢汝居稷官種蒔五穀以救活之是黎民阻飢后稷播殖百穀也孟稷云禹曰予暨稷播奏庶艱食鮮食烝民乃粒萬邦作乂注云禹復與稷教民種澤物菜蔬難厄之食授以水之衆蠡食謂魚鼈也粒米也又養也衆民乃復粒食萬國作相養之禮是烝民乃粒萬邦作乂也傳正義曰孟子云麰麥播種而耰之趙岐注云麰麥大麥也說文云麰周受來牟也一麥二夆象其芒刺之形天所來也釋詁云率猶自也由自俱訓為用故率為用也箋正義曰貽遺釋言文率循育養釋詁文武王渡孟津至以穀俱來皆尚書文太誓云惟四月太子發上祭於畢下至於孟津之上注云孟津地名又云太子發升舟中流白魚入於王舟王跪取出涘以燎之注云白魚入舟天之瑞也魚無手足象紂無助白者殷正也天意若曰以殷予武王當待無助今尚仁人在位未可伐也得白魚之瑞即變稱王應天命定號也涘涯也王出於岸上燔魚以祭變禮也又云至於五日有火自上復於下至於王屋流之為鵰其色赤其聲嗷五至以穀俱來注云五日燎後日數王屋所在之舍上流猶變也鵰當為鴉鴉烏也燎後五日而有火為烏天報武王以此瑞書說曰烏有孝名武王卒父業故烏瑞臻赤周之正穀記后稷之德又禮說曰武王赤烏穀芒應周尚赤用兵王命曰為年天意若曰須假紂五年乃可誅之武王即位此時已三年矣穀蓋年麥也詩云貽我來牟是鄭所據之文也周自后稷以來得穀瑞者唯彼云以穀俱來此言來年彼云穀至彼此交相證明其事同也太誓止云白魚不言魚之大小中候合符后云魚長三尺赤文有字題之目下授右注云右助也天告以伐紂之意是其助然則目下有此授右之字也而彼授右之下猶有一百二十餘字乃云王維退寫成以二十字魚文消蓋其鱗甲之上有此字非目下所能容直言出涘以燎不言迴舟蓋在此岸燎也太誓之注不解五至而合符后注云五至猶五來不知為一日五來為當異日也言五至以穀則第五至時乃有穀耳彼穀此年理當為一故云此謂遺我來年也又解帝命率育之義天命武王正以是年麥

者循而存記此后稷養天下之功言后稷以穀養天下故命武王以穀存記之也是欲廣大其子孫之國也無此封境於汝今之經界者謂當時經界已廣大萬里於汝此之內使無封疆是乃大有天下之辭也言無此疆爾界者周公自據當時故云此稱天之意故云爾自汝當時之土境也此與時邁皆周公所作俱云時夏則以此二者為大功故於樂為大歌也夏之屬有九即鐘師九夏是也書說烏以穀俱來云穀以記后稷之德者尚書璇璣鈐及合符后皆有此文注云稷好農稼今烏銜穀故云記之也

思文一章八句

清廟之什十篇十章九十五句

毛詩注疏卷二十六

毛詩注疏卷二十六考證

周頌清廟序箋成洛邑居攝五年時○李樗曰周公成洛邑在於七年非在於五年臣光型按書康誥召誥孔氏傳謂成洛邑在周公攝政之七年此據洛誥誕保文武受命惟七年之說也九峰蔡氏辨之謂周公留後洛邑七年而薨者極是而於康誥傳又謂攝政之七年是未免矛盾也箋云五年者據書傳及明堂位之文明堂位誠不足信而伏生書傳猶為可據仍從箋說為長

維天之命章假以溢我○假說文作詖與假意同左傳作何以恤我

烈文章四方其訓之○訓左傳作順

執競章○競周禮注呂叔玉作僥

思文章貽我來牟箋武王渡孟津白魚躍入于舟○此文出河內女子偽泰誓篇

毛詩注疏卷二十六考證

謹案第五頁前一行疏明非相者肅雝刋本非訛是據宋本改

前三行疏明多士亦為相矣刋本明訛名今改

第十頁前八行疏樂記說大武之樂刋本大訛文據疏下文改

第十二頁後一行疏中候我應云刋本候訛侯據緯書名改

第十三頁前七行疏祭於祖考刋本考訛者據序改

第十三頁前八行疏用賞罰以為已任刋本罰訛不今改

第十五頁後一行箋勤行此道諸本勤行訛其於據疏文改

後八行疏則國家彊矣刋本彊訛疆今改

第十六頁前七行疏彊字兩見刋本俱訛作疆今改

第十七頁前四行疏始至於武王至字疑衍

第二十三頁後六行疏單厚也刊本單訛亶今改

第二十八頁前三行箋遠行也三字疑衍

第三十頁前三行疏禪梁甫者七十二家刊本二訛三據史記改

第三十頁前八行疏不言徧羣神也刊本神訛臣據注文改

第三十八頁後二行疏播種而耰之刊本耰訛擾今改

第三十九頁後五行疏及合符后刊本及訛乃據毛本改

覆校官編修臣朱依魯

校對官檢討臣盧應

謄録監生臣錢璲

欽定四庫全書薈要

經部

毛詩注疏卷二十七

詳校官祭酒臣韋謙恒

毛詩注疏卷二十七

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

周頌

臣工之什

序臣工諸侯助祭遣於廟也疏正義曰臣工詩者諸侯助祭遣於廟之樂歌也謂周公成王之時諸侯以禮春朝因助天子之祭事畢將歸天子戒勑而遣之於廟詩人述其事而作此歌焉此諸侯來朝行朝享之禮已終天子饗食燕賜之事又畢雅待祭訖而去故於祭之末因在廟中遣之經陳戒諸侯之臣使助其公事又戒車右令及時勤農天子賓敬諸侯不勑其身戒其臣亦所以戒諸侯是其遣之事也此諸侯助祭是下土諸侯自外來也振鷺有客序皆云來此興烈文不言來者振鷺有客經言有客戾止主陳其來之意故序言來助來見此興烈文王告戒之以事不說其來但因助祭而戒之當言其助而已不須言來也載見述其始見故序亦指言始見不言其來

嗟嗟臣工敬爾在公王釐爾成來咨來茹傳嗟嗟勑之也工官也公君也箋云臣謂諸侯也釐理咨謀茹度也諸侯來朝天子有不純臣之義於其將歸故於廟中正君臣之禮勑其諸官卿大夫云敬女在君之事王乃平理女之成功女有事當來謀之來度之於王之廟無自

專嗟嗟保介維莫之春亦又何求如何新畬傳田二歲曰新三歲曰畬箋云保介車右也月令孟春天子親載耒耜措之於參保介之御間莫晚也周之季春於夏為孟春諸侯朝周之春故晚春遣之勑其車右以時事女歸當何求於民將如新田畬田何急其教農趨時也介甲也車右勇力之士被甲執兵也於皇來牟將受厥明明昭上帝迄用康年傳康樂也箋云將大迄至也於美乎赤烏以牟麥俱來故我周家大受其光明謂為珍瑞天下所休慶也此瑞乃明見於天至今用之有樂歲五穀豐熟命我衆人庤乃錢鎛奄觀銍艾傳庤具錢銚鎛鎒銍穫也箋云奄久觀多也教我庶民具女田器終久必多銍艾勸之也音義釐力之反茹如預反徐音如度待洛反下同朝直遥反下皆同莫音暮本或作暮注同畬音餘耒力對反耜音似措七故反夏戶雅反被皮寄反於音烏注同迄許乞反樂音洛下同見賢遍反庤持恥反錢子踐反鎛音博奄鄭音淹王徐並如字觀古玩反又如字注同銍珍栗反艾音刈銚七遥反何士堯反沈音遥世本云垂作銚鎒乃豆反或作耨呂氏春秋云耨柄尺此其度也其耨六寸以間稼也高誘注云耨芸田也六寸所以入苗間也字詁云頭長六寸柄長一尺鎒古字也今作耨同穫戶郭反本或作鑊音同釋名云銍穫鐵也說文云銍穫禾短鐮也此則銍器可以穫禾故云銍穫也小爾雅云截頴謂之銍截頴即穫也

疏正義曰此周公成王於祭之末將遣諸侯不直戒其身為其大斥故戒其鄉大夫及車右以警切之將戒先嗟而又嗟重歎以呼之曰我臣之下諸官謂諸侯之卿大夫也汝等皆當敬慎於汝在君之職事汝能如此則我王家當平理汝之成功知其勤惰亦不忘汝勞汝若有大事賞罰當來咨謀計度於我王之廟無得自專欲使諸侯聞之亦敬其事而不自專也又勑其車右以農事亦嗟而又嗟重歎而呼之曰爾從君之保介謂車右衣甲之人也今已是維暮之春矣汝若歸國亦有何所求施於民乎維汝如何於民之新田畬田言汝當奈此民之新田畬田何欲其勸民耕之也所以令汝勸民耕田者何於乎美哉本赤烏所與俱來之牟麥以瑞我周家大受其光明謂得此牟麥之瑞而為天下所休慶也此光明之事乃見於上帝言為

上帝所聞知也至今用以此瑞之故常有樂歲遂時和年豐耕則必獲是田不可舍汝可命我衆民令之具汝所用錢鎛之田器勤力以事農畝於久必多銍刈宜以此告勸下民使勤於田事傳正義曰嗟嗟歎聲將勑而嗟歎故云嗟嗟勑之非訓為勑也臯陶謨曰百工惟時天工人其代之皆謂官也故以工為官公君釋詁文箋正義曰此遣諸侯之歌勑臣之工使敬君事故知臣謂諸侯堯典云允釐為理之義故為理也咨謀釋詁文茹度釋言文又解所以謂諸侯為臣者諸侯來朝天子有不純臣之義故於廟正其為臣之禮明天子以主人之義不純臣於諸侯其諸侯之心則當純臣於天子恐彼不知以不純為常故於廟中稱之為臣以正臣之禮既正臣禮而君臣分定因以示義見事當上逸下勞故勑其下諸官而警切之使之敬其君事有大事來謀於王雖呼其臣而戒之實亦戒諸侯之身也言諸侯朝天子有不純臣之義者以秋官大行人掌大賓之禮

與大客之義注云大賓要服以內諸侯大客謂其孤卿然則天子之於諸侯謂之為賓賓者敵主之辭是不純臣之義也異義公羊說諸侯不純臣左氏說諸侯者天子蕃衛純臣謹案禮王者所不純臣者謂彼人為臣皆非己德所及易曰利建侯侯者王所親建純臣也玄之聞也賓者敵主人之稱而禮諸侯見天子稱之曰賓不純臣諸侯之明文矣唯鄭據大行人之文以為不純之證也以賓客之文明不純臣之義則謂天子與諸侯對為賓主行禮是為不純臣君與朝廷之臣行禮饗燕則使人為主諸侯燕其臣使宰夫為獻主不與臣對行禮是純臣之也大行人又云九州之外謂之蕃國世一見注云謂其君為小賓臣為小客小行人云凡四方之使大客則擯小客則受其幣聽其辭見於夷狄君臣亦稱賓客則四夷諸侯亦不純臣也此則天子於諸侯之義耳若諸侯於天子皆純臣矣北山云率土之濱莫非王臣皐陶謨云萬邦黎獻共惟帝臣是彼於王者皆純臣也書傳周公謂越裳氏之譯曰德澤不加焉則君子不享其質政令不施焉則君子不臣明政令之所及盡為純臣故此所以正臣之禮也何知不是臣之與君君臣並勑而以為獨勑其卿大夫者以下勑保介其文不與臣連是獨勑保介則知此亦獨勑其臣不勑其君也且君臣禮絕尊卑不同天子之戒諸侯當正尊卑之禮不可使人臣與君並受其命以此知勑臣之工不勑臣也諸侯之朝天子必有卿與大夫隨之為介故云勑其諸官卿大夫也秋官司儀云諸公相為賓及將幣每門止一相及廟唯上相入則諸侯朝天子亦應唯上相入廟耳此得卿大夫及車右俱在廟中受勑者彼謂將幣饗食行禮之時唯上相入耳此諸侯將歸遣之於廟是召入而戒之非致幣之類也敬汝在君之事王乃平理汝之成功謂有大功則賜之車服以寵章之若左傳宣十六年晉侯請於王以黻冕命士會將中軍襄十九年鄭公孫蠆卒范宣子言諸晉侯以其善於伐秦晉侯請於王王追賜之大路以行禮是有功王平理之事也言來謀之度之於王之廟者以其在廟勑之而言來故知來謀於王之廟也且古者大事謀於廟中訪落序云嗣王謀於廟國語云謀之廊廟失之中原是大事必謀於廟也定本集注廟字作廟於義為是保介車右也者此所以勑人也以月令率之知保介為車右故即引月令以證之盡保介之御間皆月令文彼說天子耕籍田之禮天子親載耒耜措置之於參乘之人保介之與御者二人間君之車上止有御者與車右二人而已今言保介與御明保介即車右也引之者證保介為車右也又明以農事勑車右之意以諸侯耕籍勸農則此人與之同車而置田器於其間常見勸農之事故勑之也不勑御人偏勑車右者以御人本主於御車不主輔君故專勑車右明其衛君車也言保介之御間者以人君左載御在中央明其遠君措之故繫於車右因御字單言之以便文耒耜不近君而置御右之間者彼注云明已勸人非農人故也暮晚者古暮字作莫說文云日在艸莽中為莫是晚之義也時有三月季為其晚故以周之季春為晚春也知非夏之季春者以月令季冬命民修耒耜具田器農書稱孟春耕者急發不得於建辰之月方始勸農故知是夏之孟春也且此諸侯來朝而遣之若是夏之季春非復朝王之月故云諸侯朝周之春以明此為夏之正月也知諸侯之朝必以夏之正月者明堂位云季夏六月以禘禮祀周公於太廟雜記云七月而禘獻子為之以六月為正譏用七月則祭用夏之孟月矣故王制注云祭以首時薦以仲月諸侯時祭用夏之正月王制云諸侯礿則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不礿注云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭明是朝祭同月故廢之也明堂位云夏礿秋嘗冬烝天子之禮獨不言春祀得不為朝王而闕之故彼注云魯在東方朝必以春或闕之以此而言明諸侯之朝皆用孟月可知由孟春耕期既逼故勑其車右以其時事即耕田是也汝歸

當何求於民言無所可求於民唯求其勤力於農耳如新田畬田何如猶奈何也當奈此田何王意急其教農以趨時恐時之晚過也更解謂車右與保介之義介甲也車右勇力之士被甲執兵故謂之保介也月令注云保猶衣也勇力之士衣甲執兵此云被彼云衣皆保之義傳正義曰康樂釋詁文箋正義曰將大迄至釋詁文於者歎辭皇訓為美於美乎歎其受麥瑞而得豐年也大受其光明謂為天下所休慶者由受天瑞而人歸之是其為所美慶也此瑞乃明見於上天言既為人知又為天知美其瑞之著也人知謂天下歸之天知謂今之豐熟此瑞本自天來而云見於天者見天人相因以為人見天瑞而歸之天見人歸而降福美此周德賜之豐年至今用之常有樂歲正謂五穀豐熟五穀者五行之穀月令春食麥夏食菽季夏食稷秋食麻冬食黍天官疾醫以五穀養其病注云五穀麻黍稷麥豆是也鄭以五行之穀為五穀也夏官職方氏豫州其穀宜五種注云五種黍稷菽麥稻不以五行之穀為五種者以職方辨九州土地生殖之所宜每州不同非五行常穀豫州之界東接青州宜稻麥西接雍州宜黍稷明豫州宜黍稷稻麥也菽則土地多生人所常種明通菽為五也職方又云幽州宜三種注云黍稷稻充州宜四種注云黍稷稻麥皆準約所與連接者言之也傳正義曰序具釋詁文說文云錢銚古田器世本云垂作銚宋仲子注云銚刈也然則銚刈物之器也說文云鎛田器也釋名云鎛鋤類也鎛迫地去草世本云垂作耨釋器云斫斸謂之定李巡曰鋤也郭璞曰鋤屬廣雅云定謂之耨呂氏春秋云耨柄尺此其度也其耨六寸所以間稼也高誘注云耨芸苗也六寸所以入苗間此云鎛耨當是一器但諸文或以為耨即鋤或云鋤類古器變易未能審之釋名云銍穫禾鐵也說文云銍穫禾短鐮也然則銍器可以穫禾故云銍穫也管子云一農之事必有一銍一耨一銚然後成農是三者皆田器箋正義曰奄久觀多

釋詁文彼奄作淹蓋鄭讀爾雅以奄為掩故也王肅云奄同也毛於執競之傳以奄為同言同多銍刈但無傳可據故同之鄭焉

臣工一章十五句

序噫嘻春夏祈穀于上帝也箋云祈猶禱也求也月令孟春祈穀于上帝夏則龍見而雩是與音義噫又作意

同於其反嘻音禧禱丁老反又丁報反見賢遍反雩音于與音餘疏正義曰噫嘻詩者春夏祈穀于上帝之樂歌也謂周公成王之時春郊夏雩以禱求膏雨而成其穀實為此祭於上帝詩人述其事而作此歌焉經陳播種耕田之事是重穀為之祈禱戒民使勤農業故作者因其禱祭而述其農事箋正義曰春官太祝掌六祈之辭以祈福祥求永貞知祈為禱求謂禱請求天降雨以成穀也月令孟春祈穀於上帝及左傳夏則龍星見而雩此二者是此春夏祈穀為穀求雨之祭故以二者為此祭也龍星見而雩桓五年左傳有其事此引之不言左傳者以月令事在孟春其時月分明故顯言月令左傳之言龍見則時月不明引取其意言夏則非彼成文故不云左傳也言是與者為若不審之辭亦所以足句也必知雩祭亦是祈穀者月令仲夏大雩帝以祈穀實是雩為祈穀之明文但雩以龍見為之當在孟夏之日為月令者錯至於仲夏失正雩之月故不引之左傳稱凡祀啓蟄而郊龍見而雩郊雩文連事正當此不并引左傳者又以傳無祈穀之文故月令左傳各取其一也郊特牲云郊之祭也大報天而主日書傳曰祀上帝於南郊所以報天德然則郊以報天而云祈穀者以

人非神之福不生為郊祀以報其已往又祈其將來故祈報兩言也天者至尊之物善惡莫不由之故於此二祭可以為報天可以為祈穀襄七年左傳曰夫郊祀后稷以祈農事故啟蟄而郊郊而後耕是郊為祈穀之事也孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝上言配天不言祈穀者鄭箴膏肓云孝經主說周公孝以必配天之義本不為郊祀之禮出是以其言不備月令孟春元日祈穀於上帝先即郊天也後乃擇元辰天子親載耒耜躬耕帝籍是郊而後耕二者之禮獻子之言合是郊天之與祈穀為一祭也案禮記大傳注云王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也然則夏正郊天祭所感一帝而已月令注云雩祀五精之帝則雩祭總祀五帝矣郊雩所祭其神不同此序並云祈穀于上帝者以其所郊之帝亦五帝之一同

有五帝之名故一名上帝可以兼之也月令孟春祈穀於上帝之下注云上帝大微五帝者亦謂祈穀所祭也是大微之一不言祈穀總祀五帝也春官典瑞云四圭有邸以祀天旅上帝注云祀天夏正郊天也上帝五帝所郊亦五帝殊言天者尊異之此不殊之者非周禮相對之例序者省以便文也

噫嘻成王既昭假爾率時農夫播厥百穀傳噫歎也嘻和也成王成是王事也箋云噫嘻有所多大之聲也假至也播猶種也噫嘻乎能成周公之功其德已著至矣謂光被四表格于上下也又能率是土田之吏農夫使民耕田而種百穀也駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦傳

私民田也言上欲富其民而讓於下欲民之大發其私田耳終三十里言各極其望也箋云駿疾也發伐也亦大服事也使民疾耕發其私田竟三十里者一部一吏主之於是民大事耕其私田萬耦同時舉也周禮曰凡治野田夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路計此萬夫之地方三十三里少半里也耜廣五寸二耜為耦一川之間萬夫故有萬耦耕言三十里者舉其成數音義成王如字又于況反

注同假鄭王並音格沈云毛如字被皮寄反駿本亦作浚音峻毛大也鄭云疾也發發伐一本無一發字徑古定反畛之忍反又之人反洫況域反澮古外反廣古曠反疏正義曰毛以為噫嘻然嗟歎王謂周公成王也此王既已政教光明至於天下德既光明顯著如此猶能敬重農事率是典田之官令之教民耕田而種百穀典田之官既受率約即告民云我欲得大發汝之私田終於三十里欲使各極其望無不墾耕汝等須大事汝所耕及時趍農十千人維為配耦恐其失時欲令萬夫俱作天下既已太平尚能重民如此為之祈神殷勤戒勑故美而歌之鄭唯噫嘻二字與駿字別又三十里為一部一吏主之實有十千之部其說在箋傳正義曰噫歎也者孔子見顏淵死曰噫天喪予成湯見四面羅者曰嘻盡之矣則噫嘻皆是歎聲為歎以勑之傳因其文重分而屬之非訓噫嘻為歎勑也此噫嘻猶上篇云嗟嗟耳毛亦以上篇重農嗟嗟而勑保介此文類之明亦噫嘻而勑之

箋正義曰噫嘻有所多大之聲也者以噫嘻之下方美其成王明至而率時農夫乃在下句則噫嘻之言未是勑戒故以為有所多大之聲謂作者有所哀多美大而為聲以歎之故言噫嘻有所多大之聲假至釋詁文彼假作格音義同言既明至亦是君德著明而有所至故引尚書以當之光被四表格于上下堯典文也注云言堯德光耀及四海之外至於天地所謂大人與天地合其德與日月齊其明彼說堯德而聖人道同周公成王德亦如之故美其能昭假也先言此者人之恒性莫不急於未就惰於已成今成王者德既著至而猶尚重農以是而益可美矣故云又能率是主田之吏農夫使民耕田而種百穀謂百者率農夫教下民也知農夫是主田之吏者以文承成王之下則是王者率之若田農之夫非王所親率而釋言云畯農夫也畯即豳風小雅及春官籥章所云田畯者也田畯至典田之官而爾雅謂之農夫故知農夫是主田之吏也傳正義曰私民田也者毛以此經皆勑民之言故解其勑意所在皆有公田在民井田之間亦當民所耕發而云駿發爾私者上意欲富其民而讓於下欲民之大發私田使之耕以取富故言私而不及公令民知君於己之專則感而樂業故也大田云雨我公田遂及我私是民意之先公也此云駿發爾私言不及公主意之讓下也以彼公私相對知此言私對公訓駿為大故云大發其私田也又解正言三十里意終三十里者各極其望謂人目之望所見極於三十每各極望則徧及天下矣三十以極望為言則十千維耦者以萬為盈數故舉之以言非謂三十里內有十千人也王肅云三十里天地合所之而三十則天下徧此出毛之意也言人目所望三十里而天地合於三十里外不復見之是為極望也箋正義曰釋詁云速疾也駿速也轉以相訓是駿為疾也冬官匠人云一耦之伐伐發地故云發起也亦大服事釋詁文彼亦作奕音義同箋以播厥百穀是王者率約農夫之言駿發爾私終三十里是農夫教民之言故云使民疾耕發其私田謂農夫使之也終訓竟也正使之竟三十里者王者之立田官每三十里分為一部令一主田之吏主之主田之吏謂農夫是也農夫自勑終已境界故指言三十里也亦服爾耕十千維耦是民從農夫號令之事故云於是民大耕其田萬耦同時舉足而耕也知此三十里為部使一吏主之者以主者率農夫使教民種穀農夫即號令其人令疾發私田終三十里明三十里者此農夫所部之界故知每三十里分為一部使一吏主之公羊傳曰三公者何天下之吏則吏者在官之通稱七月傳云畯田大夫畯即此農夫也三十里而有一吏蓋皆以大夫為之箋又以萬人為耦與三十里大數相應故引周禮以證之所引周禮盡川上有路皆地官遂人文也彼意言凡治郊外野人之田一夫之間有通水之遂廣深各二尺也此遂上即有一步徑以通牛馬其十夫有通水之溝廣深各四尺也此溝上即有一徑畛以通大車其百夫有通水之洫廣深各八尺也此洫上即有一大塗以通乘車其千夫有通水之澮廣丈六尺深丈四尺也此澮上即有一通道以容二軌其萬夫有自然之大川此川上即有一廣路以容三軌是周禮以萬夫為限與此十千相當又計此萬夫之地一夫百畝方百步積萬夫方之是廣長各百夫以百自乘是萬也既廣長皆百夫夫有百步三夫為一里則百夫為三十三里餘百步即三分里之一為少半里是三十三里又少半里也耜廣五寸二耜為耦冬官匠人文也此一川之間有萬夫故為萬人對耦而耕此萬人受田計之乃三十三里少半里正言三十里者舉其成數也以三十里與十千舉其成數正足相充故鄭首尾為一以易傳也遂人注云十夫二鄙之田百夫一鄙之田千夫二鄙之田萬夫四縣之田遂溝洫澮皆所以通水於川也遂廣深各二尺溝倍遂洫倍溝溝廣二尋深二仞徑畛塗道路皆所以通車徒於

國都也徑容牛馬畛容大車塗容車一軌道容二軌路容三軌以南畮圖之則遂縱溝橫洫縱澮橫九塗而川周其外焉是鄭具解五溝五塗之事也以遂人治野田故還據遂中鄰里酇鄙縣而說之四縣為一部計六遂三十縣為七部猶餘二部蓋與公邑采地共為部也何者遂人於川上有路之下云以達於畿鄭云以至於畿則中雖有都鄙遂人盡主其地是都鄙與遂同制此法明其共為部也地官序縣正每縣下大夫一人鄙師每鄙上士一人鄭長每鄰中士一人里宰每里下士一人鄰長五家則一人計四縣有二十鄙百鄰四百里二千鄰則鄰長以上合有二千五百二十四人矣而云一吏主之者彼謂主民之官與典田者別職其主田之吏一部唯一人也遂人注所言遂溝洫澮廣深之數皆冬官之文也徑畛塗道路所容於匠人差約而為之耳無正文言以南畮圖之遂縱溝橫洫縱澮橫者以夫間有遂則兩夫俱南畮與畔上有遂故遂從也其遂既從則必注於橫者也故溝橫也百夫方千步除外畔其間則南北者九遂東西者九溝其東西之畔即是洫也從洫必注於橫澮則南北之畔即是澮也萬夫方萬步為方千步者百除外畔其間南北者九洫東西者九澮其四畔則川周之故云川周其外也如是者九則方百里故遂人注又云萬夫者方三十三里少半里九而方一同也此皆設法耳川者自然之物當遂地形而流非於萬夫之外必有大川遶之且川者流水不得方折而匝之也

噫嘻一章八句

序振鷺二王之後來助祭也箋云二王夏殷也其後杞也宋也音義振鷺上之慎反下音路一名舂鉏水鳥也一音盧夏戶雅反杞音起疏正義曰振鷺詩者二王之後來助祭之樂歌也謂周公成王之時已致太平諸侯助祭二王之後亦在其中能盡禮備儀尊崇王室故詩人述其事而為此歌焉天子之祭諸侯皆助獨美二王之後來助祭者以先代之後一旦事人自非聖德服之則彼情未適今二王之後助祭得宜是其敬服時王故能盡禮客主之美光益王室所以特歌頌之箋正義曰樂記稱武王伐紂既下車封夏后氏之後於杞投殷之後於宋故知之也史記杞世家云武王克殷求禹之後得東樓公封之於杞以奉夏后氏之祀是杞之初封即為夏之後矣其殷後則初封武庚於殷墟後以叛而誅之更命微子為殷後書序云成王既黜殷命殺武庚命微子啓作微子之命是宋為殷後成王始命之也樂記武王封先代之後已言投殷之後於宋者以微子終為殷後作記者從後錄之其實武王之時始封於宋未為殷後也樂記注云投者舉徙之辭謂微子在殷先有國邑今舉而徙之別封宋國也若然僖六年左傳曰許僖公見楚子於武城許男面縛銜璧大夫衰絰士輿櫬楚子問諸逢伯對曰昔武王克殷微子啓如是武王親釋其縛受其璧而祓之焚其櫬禮而命之使復其所史記宋世家亦云周武王克殷微子乃持其祭器造於軍門肉袒面縛左牽羊右把茅膝行而前以告於是武王乃釋微子復其位如故言復位以還為微子但微國本在紂之畿內既以武庚君於畿內則微子不得復封於微也但微子自因以見武王武王使復其位正謂解釋其因使復臣位不是復封微國也以樂記之文知武王初即封微子於宋矣但未知爵之尊卑國之大小耳至成王既殺武庚命為殷後當爵為公地方百里至制禮之後當受上公之地更方五百里史記以為成王之時始封微子於宋與樂記文乖其說非也如樂記之文武王始封夏后於杞而漢書酈食其說漢王曰昔湯伐桀封其後於杞武王伐紂封其後於宋者主言夏殷之滅其後得封耳以伐夏者湯克殷者武故繫而言之其

意不言湯即封杞武即封宋也王者所以必立二王之後者以二代之先受命之祖皆聖哲之君故能克成王業功濟天下後世子孫無道喪其國家遂令宗廟絶享非仁者之意也故王者既行天罰封其支子爵為上公使得行其正朔用其禮樂立祖王之廟郊所感之帝而所以為尊賢德崇三統明王位非一家之有也故郊特牲曰王者存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代書傳曰天子存二王之後與己三所以通天三統立三正鄭駁異義云言所存二王之後者命使郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行其正朔服色此之謂通天三統是言王者立二王後之義也

振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容傳興也振振羣飛貌鷺白鳥也雝澤也客二王之後箋云白鳥集于西雝之澤言所集得其處也興者喻杞宋之君有潔白之德來助祭於周之廟得禮之宜也其至止亦有此容言威儀之善如鷺然在彼無惡在此無斁庶幾夙夜以永終譽箋云在彼謂居其國無怨惡之者在此謂其來朝人皆愛敬之無厭之者永長也譽聲美也音義處昌慮反斁音亦厭也厭於豔反疏正義曰言有振振然潔白之鷺鳥往飛也其往飛則集止於西雝之澤色潔白之水鳥而集於澤誠得其處也以興有威儀之杞宋往行也其往而行則來助祭於有周之廟美威儀之人臣而助祭王廟亦得其宜也此鷺鳥之色有潔白之容我客杞宋之君其來至止也亦有此潔白之容非但其來

助祭有此姿美耳又在於彼國國人皆悅慕之無怨惡之者今來朝周周人皆愛敬之無厭射之者猶復庶幾於善夙夜行之以此而能長終美譽言其善於終始為可愛之極也傳正義曰此鳥名鷺而已振興鷺連即言于飛魯頌之言振振鷺故知振振羣飛貌也言鷺白鳥者以言亦有斯容則義取潔白故云白鳥也以鷺是水鳥明所往為澤故知雝澤也謂澤名為雝故箋云西雝之澤也明在作者之西有此澤言其往嚮彼耳無取於西之義也序言二王之後故知客二王之後者敵主之言諸侯之於天子雖皆有賓客之義但先代之後時王偏所尊敬特謂之客昭二十五年左傳云宋樂大心曰我於周為客皋陶謨曰虞賓在位此及有瞽皆云我客有客之篇以微子為客皆以二王之後特稱賓客也箋正義曰白鳥集于西雝之澤者以此詩美其助祭明以在澤喻在廟取其得所為義也以鷺鳥之白興客之威儀前云潔白之德即鷺鳥之容也以上言飛往西雝喻其嚮京而朝而其客之美未見故又云亦有斯容明上句興喻之中亦有潔白之義故云杞宋之君有潔白之德也言威儀之善如鷺然正謂潔白是也

振鷺一章八句

序豐年秋冬報也箋云報者謂嘗也烝也音義豐芳弓反疏正義曰豐年詩者秋冬報之樂歌也謂周公成王之時致太平而大豐熟秋冬嘗烝報祭宗廟詩人述其事而為此歌焉經言年豐而多穫黍稻為酒醴以進與祖妣是報之事也言烝畀祖妣則是祭於宗廟但作者主美其報故不言祀廟耳不言祈而言報者所以追養繼孝義不祈於父祖至秋冬物成以為鬼神之助故歸功而稱報亦孝子之情也作者見其然而主意於報故此序特言報耳其餘則不然故那

與烈祖實為烝嘗而序稱為祀以義不取於報故也其天地社稷之神雖國常祭謂之祈報故噫嘻載芟良耜之等與宗廟異也

豐年多黍多稌亦有高廩萬億及秭傳豐大稌稻也廩所以藏盧盛之穗也數萬至萬曰億數億至億曰秭箋云豐年大有年也亦大也萬億及秭以言穀數多為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆傳皆徧也箋云烝進畀予也音義稌音杜徐勑古反廩徐力錦反又力荏反倉也秭咨履反數億至萬曰秭一本作數億至億曰秭韓詩曰陳穀曰秭也盧盛上音資下音成穗音遂數萬色主反下數億同醴音禮畀必寐反予也注同妣必履反洽胡甲反本或作祫徐徧音遍予音與疏正義曰言今為鬼神祐助而得大有之豐年多有黍矣多有稻矣既黍稻之多復有高大之廩於中盛五穀矣其廩積之數有萬與億及秭也為神所祐致豐積如此故以之為酒以之為醴而進與先祖先妣以會其百衆之禮謂牲玉幣帛之屬合用以祭故神又下予之福甚周徧矣傳正義曰豐大釋詁文稌稻釋草文郭璞曰今沛國呼稻為稌是也言廩所以藏盧盛之穗者器實曰盧在器曰盛盧盛謂飯食也以米粟為之遠本其初出於禾穗故謂廩之所藏為盧盛之穗也禹貢百里賦納總即禾稼也二百里銍即穗也禾稼當積而貯之不在倉廩其穗當在廩藏之故言藏盧盛之穗則自穗以往秸及粟米皆在倉廩矣以穗鄰於禾稼嫌不在廩故特舉其穗以下皆可知也又以經言高廩則廩之高大於藏穗為宜故言穗也此言藏穗則廩唯藏粟也而地官廩人注云藏米曰廩者對則藏米曰廩藏粟曰倉其散即通也彼廩人職掌萬民之食四釜三釜皆是米事故云藏米耳彼注又云廩人舍人倉人司祿官之長是廩為倉之總可以兼米粟也明堂位云米廩有虞氏之庠注云魯謂之米廩虞帝令藏盧盛之委焉記言米鄭言委則以廩之所容兼米粟也且此言為酒為醴以米為之明亦藏米可知祭祀酒食當用籍田之粟此言粟之所容乃至萬億及秭則是稅民之物而云以為酒醴者祭祀之禮亦用稅物信南山云曾孫之穡以為酒食畀我尸賓是用稅物之文也由其亦用稅物故舉廩之多容以為豐年之狀也言數萬至萬曰億數億至億曰秭箋云數億至萬曰秭毛以億云及秭萬下不云及億嫌為萬箇億故辨之也知然者以億言及秭則萬與億亦宜相累但又不可再言及耳箋正義曰年之豐熟必大有物豐訓為大故云豐年大有之年也春秋宣十六年穀梁傳曰五穀大熟為大有年公羊以為大豐年是也桓三年經書有年穀梁傳曰五穀皆熟為有年公羊傳曰僅有年彼春秋之文相對為例耳他經散文不必然也魯頌曰歲其有年亦當謂大豐年矣傳正義曰皆徧也者偕訓俱也亦徧之義箋正義曰烝進畀予皆釋詁文

豐年一章七句

序有瞽始作樂而合乎祖也箋云王者治定制禮功成作樂合者大合諸樂而奏之音義瞽音古無目曰瞽朕音直謹反本或作鼓合乎祖也本或作合乎太祖治直吏反疏正義曰有瞽詩者始作樂而合於太祖之樂歌也謂周公攝政六年制禮作樂一代之樂功成而合諸樂器於太祖之廟奏之告神以知善否詩人述其事而為此歌焉經皆言合諸樂器奏之事也言合於太祖則特告太祖不因祭祀則不告餘廟以樂初成

故於最尊之廟奏之耳定本集注直云合於祖無太字此太祖謂文王也箋正義曰王者功成作樂治定制禮樂記文也引之者證此時成功故作樂也彼注云功成治定同時耳功主於王業治主於教民然則武王雖已克殷未為功成故至於太平始功成作樂也大合諸樂而奏之謂合諸樂器一時奏之即經所云鞉磬柷圉簫管之屬是也知不合諸異代樂者以序者序經之所陳止說周之樂器言既備乃奏是諸器備集然後奏之無他代之樂故知非合諸異代樂也

有瞽有瞽在周之庭設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉傳瞽樂官也業大板也所以飾栒為縣也捷業如鋸齒或曰畫之植者為虡衡者為栒崇牙上飾卷然可以縣也樹羽置羽也應小鞞也田大鼓也縣鼓周鼓也鞉小鼓也柷木椌也圉楬也箋云瞽矇也以為樂官者目無所見於音聲審也周禮上瞽四十人中瞽百人下瞽百六十人有視瞭者相之又設縣鼓田當作朄朄小鼓在大鼓旁應鞞之屬也聲轉字誤變而作田既備乃奏簫管備舉喤喤厥聲肅雝和鳴先祖是聽箋云既備者懸也朄也皆畢已也乃奏謂樂作也簫編小竹管如今賣餳者所吹也管如篴併而吹之我客戾止永觀

厥成箋云我客二王之後也長多其成功謂深感於和樂遂入善道終無怨過音義虡音巨應應對之應注同田毛如字鄭作朄音胄縣音玄注皆同鞉字亦作鼗音桃柷尺叔反圉魚呂反栒荀允反鋸音據植時力反又直吏反衡華盲反卷音權又起圓反鞞步兮反椌苦江反楬苦瞎反矇音蒙有目眹而無見也瞭音了視瞭有目人也相息亮反喤華盲反又音橫又音皇編薄殄反又必縣反史記音甫連反字林聲類韻集並布千反餳夕清反窒也又音唐方言云張皇反即軋饎也音唐遂字又作笛同徒歷反併步頂反觀古玩反又如字注同多也樂如字或音洛愆去連反

疏正義曰毛以為始作大武之樂合於大廟之時有此瞽人有此瞽人其作樂者皆在周之廟庭矣既有瞽人又使人為之設其橫者之業又設其植者之虡其上刻為崇牙因樹置五采之羽以為之飾既有應之小鼓又有田之大鼓其鼓懸之虡業為懸鼓也又有鞉有磬有柷有圉皆視瞭設之於庭矣既備具乃使瞽人擊而奏之又有吹者編竹之簫併竹之管已備舉作之喤喤然和集其聲此等諸聲皆恭敬和諧而鳴不相奪理先祖之神於是降而聽之於時我客二王之後適來至止與聞此樂其音感之長今多其成功謂感於和樂遂入善道也此樂能感人神為美之極故述而歌之鄭唯應田俱為小鼓為異餘同文須如此者以樂皆瞽人為之故先言有瞽有瞽於瞽下言於周之庭則樂皆在庭矣周人初改為懸故於諸樂先言懸事於虡業言設則柷圉以上皆蒙設文其簫管則執以吹之非所當設於乃奏之下別言備舉助祭之人蓋應多矣獨言我客者以二王之後尊故特言之也傳正義曰周禮瞽矇為大師之屬職播鞉柷圉簫管弦歌是瞽為樂官也釋器云大板謂之業是業為大板也又解業之所用所以釋栒為懸也懸之橫者為栒其上加之以業所以飾此栒

而為懸設也其形刻之捷業然如鋸齒故謂之業或曰畫之謂既刻又畫之以無明文故為兩解業即栒上之板與栒相配為一故通解栒虡之體植者為虡橫者為栒也知者以春官典庸器冬官梓人及明堂位檀弓皆言栒虡而不言業此及靈臺言虡業而無栒文皆與虡相配栒業互見明一事也名生於體而謂之為業則是其形捷業宜橫以置懸故知橫者為栒既言業所以飾栒則與之為一據栒定其橫植而業統名焉故不言橫曰業也栒業既橫則虡者自然植矣釋器云木謂之虡郭璞云懸鐘磬之木植者名虡虡既用木則栒亦木為之也又知崇牙上飾卷然可以為懸者靈臺云虡業維樅樅即崇牙上飾卷然可以為懸者也繫於業而言維明在業上為之故與此二文以互言業不言栒也虡者立於兩端栒則橫入於虡其栒之上加於大板側著於栒其上刻為崇牙似鋸齒捷業然故謂之業牙即業之上齒也故明堂位云夏后氏之龍簨虡殷之崇牙注云橫曰簨飾之以鱗屬以大板為之謂之業殷又於龍上刻畫之為重牙以掛懸紞是牙即業之上齒也以其形卷然得掛繩於上故言可以為懸也言掛懸紞者紞謂懸之繩也樹羽置羽者置之於栒虡之上角漢禮器制度云為龍頭及頷曰銜璧璧下有旄牛尾明堂位於崇牙之下又云周之璧翣注云周人畫繒為翣載以璧垂五采羽其下樹翣於簨之角上飾鞞多是也知應小鞞者釋樂云大鼓謂之鼖小者謂之應是應為小鼓也大射禮應鞞在建鼓東則為應和建鼓應鞞共文是為一器故知應小鞞也應既是小田宜為大故云田大鼓也明堂位云夏后氏之鼓足殷人楹鼓周人懸鼓是周法鼓始在懸故云懸鼓周鼓解此詩特言懸意也若燕大射禮者是周禮也其樂用建鼓建鼓則殷之楹鼓也而大射用之者以彼諸侯射禮略於樂備三面而已故無懸鼓也鞉者春官小師注云鞉如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊是也柷木椌圉楊者以樂記有椌楊之文

與此柷圉為一故辯之言木椌者明用木為之言柷用木則圉亦用木以木可知而略之太師注木柷敔也是二器皆用木也皐陶謨云合止柷敔注云柷狀如漆筩中有椎合之者投椎於其中而撞之敔狀如伏虎背上刻之所以止鼓謂之止釋樂云所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈郭璞云柷如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之令左右擊止者其椎名也敔如伏虎背上有二十七鉏敔刻以木長尺櫟之籈者其名也此等形狀蓋依漢之大予樂而知之其栒簨圉敔古今字耳箋正義曰瞽矇相對則目有小異周禮謂其官為瞽矇故連言之解以瞽矇為樂官之意以目無所見思絕外物於音聲審故也周禮上瞽四十人中瞽百人下瞽百六十人春官序官文也彼注云命其賢智者以為太師小師是以才智為差等不以目狀為異也又解此無目而可用者有視瞭者相之又使此視瞭設懸鼓因明設業以下皆視瞭設之非瞽自設也春官序於瞽矇之下云視瞭三百人則一瞽一視瞭也注云瞭目明者也其職云掌太師之懸凡樂事相瞽注云大師當懸則為之相謂扶工是主相瞽又設懸也以經傳皆無田鼓之名而田與應連文皆在懸鼓之上應者應大鼓則田亦應之類太師職云下管播樂器令奏鼓朄注云為大鼓先引是古有名朄引導鼓故知田當為朄是應鞞之屬也又解誤為田意朄字以東為聲聲既轉去東唯有申在申字又誤去其上下故變作田也簫編小竹管者釋樂云大簫謂之言小者謂之言者言言也小者聲揚而小故言笑笑小也郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟易通卦驗云簫長尺四寸風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺其言管數長短不同蓋有大小故也要是編小竹管為之耳如今賣餳者所吹其時賣餳之人吹簫以自表也史記稱伍子胥鼓腹吹簫乞食吳市亦為自表異也方言云餳謂之張皇或云滑饎凡饎謂之餳

關東之通語也然則餳者鍾之類也管如笛併而吹之謂並吹兩管也小師注云管如笛形小併兩而吹之今大予樂官有之是也釋樂云大管謂之簫李巡曰聲高大故曰簫簫高也郭璞曰管長尺圍寸併漆之有底賈氏以為如篪六孔

有瞽一章十三句

序潛季冬薦魚春獻鮪也箋云冬魚之性定春鮪新來薦獻之者謂於宗廟也音義潛在廉反爾雅作涔郭音潛又音岑韓詩云涔魚池小雅作楷時砧反鮪于軌反疏正義曰潛詩者季冬薦魚春獻鮪之樂歌也謂周公成王太平時季冬薦魚於宗廟至春又獻鮪澤及潛逃魚皆肥美獻之先祖神明降福作者述其事而為此歌焉經總言冬春雜陳魚鮪皆是薦獻之事也先言季冬而後言春者即次春故依先後為文且冬薦魚多故先言之冬言季冬春亦季春也月令季春薦鮪於寢廟天官漁人春獻王鮪注引月令季春之事是薦鮪在季春也不言季者以季春鮪魚新來正月未有鮪言春則季可知且文承季冬之下從而略之也冬言薦春云獻者皆謂子孫獻進於先祖其義一也經言以享是冬亦為獻月令季春言薦鮪是冬亦有薦因時異而變文耳冬則衆魚皆可薦故總稱魚春唯獻鮪而已故特言鮪箋正義曰冬魚之性定者冬月既寒魚不行乃性定而肥充故冬薦之也天官庖人注云魚鴈水涸而性定則十月已定矣但十月初定季冬始肥取其尤美之時薦之也月令季冬乃命魚師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟注云此時魚潔美故特薦之白虎通云王者不親取魚以薦廟故親行非此則不可故隱五年公矢魚於棠春秋譏之

是也魯語里革云古者大寒降土蟄發水虞於是乎講罛罶取名魚而嘗之廟言大寒降與此季冬同其言土蟄發則孟春也以春魚始動猶乘冬先肥氣序既移故又取以薦然則季冬孟春皆可以薦魚也韋昭以為薦魚唯在季冬國語云孟春者誤案月令孟春獺祭魚則魚肥而可薦但自禮文不具無其事耳里革稱古以言不當謬也言春鮪新來者陸璣云河南鞏縣東北崖上山腹有穴舊說云此穴與江湖通鮪從此穴而來北入河西上龍門入漆沮故張衡云王鮪岫居山穴為岫謂此穴也然則其來有時以春取而獻之明新來也陸璣又云大者為王鮪小者為鮛鮪言王鮪謂鮪之大者也序止言薦獻不言所在故言薦獻之者謂於宗廟也

猗與漆沮潛有多魚有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉傳漆沮岐周之二水也潛糝也箋云猗與歎美之言也鱣大鯉也鮪鮥也鰷白鰷也鰋鮎也以享以祀以介景福箋云介助景大也音義猗於宜反與音余漆音七沮七余反鱣張連反鰷音條鱨音常鰋音偃鯉音里糝素感反舊詩傳及爾雅本並作糁傍參小爾雅云魚之所息謂之潛糝也謂積柴水中令魚依之止息因而取之也郭景純因改爾雅從小爾雅作糁傍參音霜甚反又疏廉反又心廉反字林作糝音山沁反義同鮥音洛爾雅云鮥叔鮪鮎乃謙反沈又奴廉反疏正義曰毛以為可猗嗟而嘆美與此漆沮之二水其中有養魚之潛此潛之內乃有多衆之魚有鱣有鮪又有鰷鱨鰋鯉是其多也我太平王者以獻之先祖以之祀宗廟神明饗之以此得大大之福也鄭唯介為助餘同傳正義曰漆沮自豳歷岐周以至豐鎬以其薦獻所取不宜遠

於京邑故不言幽言岐周者鎬京去岐不遠故繫而言之其實此為潛之處當近京邑釋器云梁謂之涔李巡曰今以木投水中養魚曰涔孫炎曰積柴養魚曰梁郭璞曰今之作梁者聚積柴木於水中魚得寒入其裏藏隱因以薄圍捕取之梁字諸家本作未邊爾雅作木邊積柴之義也然則梁用木不用米當從木為正也涔潛古今字箋正義曰鱣鮪已釋於衛風言白鱘鱣鮎以時驗而言之也釋魚有鱣郭璞曰今鱣額白魚也

潛一章六句

序雝禘大祖也

箋云禘大祭也大於四時而小於祫大祖謂文王音義禘大計反大音泰祫戶夾反大祭名也疏正義曰雝者禘大祖之樂歌也謂周公成王太平之時禘祭大祖之廟詩人以今之太平由此大祖故因其祭述其事而為此歌焉經言祭祀文王諸侯來助神明安愛孝子愛予之多福皆是禘文王之事也毛於禘祫其言不明唯閟宮傳曰諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗然則天子亦有禘祫禘祫者皆殷祭蓋亦如鄭三年一祫五年一禘也武王以周十二月崩其明年周公攝政稱元年十二月小祥二年十二月大祥三年二月禫四年春禘蓋此時也若復五年則成王即政之年頌之大例皆是元年前事此不應獨在五年禘時也鄭以武王十二月崩成王三年二月禫周公避流言而出明年春禘於時周公未反時非太平必不得為此頌也又明年周公反而居攝是為元年至三年而祫五年禘當禘當以夏此即攝政五年之夏禘也然則此禘毛以春鄭以夏又不同箋正義曰禘大祭釋天文嫌祭之最大故又辯之云大於四時而小於祫禮記祭法禘嘗而郊稷禘謂祭天圜丘也大傳曰王者禘其祖之所自出禘謂祭感生之帝於南郊也然則圜丘與郊亦為禘祭知釋天所云非祭天者以爾雅之文即云釋又祭繹是宗廟之祭故知禘亦宗廟之禘也但宗廟尚為大祭則郊丘大祭可知故鄭志云禘大祭天人共之是也若然禘既大祭宜大不是過而得小於祫者以四時之外特為此祭大於四時故云大祭但此大祭五年再為一則合聚祭之一則各就其廟故以合祭為祫就廟為禘禘尚大祭祫大可知是舉輕以明重故鄭每云五年再殷祭殷大也謂祫禘二者俱為大祭也禮宜小者稠大者稀而禮緯言三年一祫五年一禘反禘稀而祫數者聖人因事見法以天道三年一閏五年再閏故制禮象之三年一祫五年一禘每於五年之內為此二禮據其年端數之故言三年五年耳其實禘祫自相距各五年非祫多而禘少也知禘小於祫者春秋文二年大事於大廟公羊傳曰大事者何祫也毀廟之主陳於大祖未毀廟之主皆升合食於大祖是合祭羣廟之主謂之大事昭十五年有事於武宮左傳曰禘於武公是禘祭一廟謂之有事也祫言大事禘言有事是祫大於禘也知大祖謂文王者以經云假哉皇考又言文武維后是此皇考為天下之人后明非后稷若是后稷則身非天子不得言維后也大祖謂祖之大者既非后稷明知謂文王也文王雖不得為始祖可以為大祖也若此祭文王則於禮當諱而經云克昌厥後者以此詩自是四海之人歌頌之聲本非廟中之事故其辭不為廟諱及採得之後即為經典詩書不諱故無嫌耳烝民云四方爰發亦此類也

有來雝雝至止肅肅相維辟公天子穆穆於薦廣牡相予肆祀傳相助廣大也箋云雝雝和也肅肅敬也有是來時雝雝然既至止而肅肅然者乃助王禘祭百辟與

諸侯也天子是時則穆穆然於進大牡之牲百辟與諸侯又助我陳祭祀之饌言得天下之歡心**假哉皇考綏予孝子宣哲維人文武維后**傳假嘉也箋云宣徧也嘉哉皇考斥文王也文王之德乃安我孝子謂受命定其基業也又徧使天下之人有才知以文德武功為之君故燕及皇天**克昌厥后綏我眉壽介以繁祉**傳燕安也箋云繁多也文王之德安及皇天謂降瑞應無變異也又能昌大其子孫安助之以考壽多與福祿**既右烈考亦右文母**傳烈考武王也文母大姒也箋云烈光也子孫所以得考壽與多福者乃以見右助於光明之考與文德之母歸美焉音義相息亮反注同辟音壁君也注同於鄭如字王音烏假音暇徐古雅反恂音哲本亦作哲同徧音遍下同知音智克昌如字或云文王名此禘於文王之詩也周人以諱事神不應犯諱當音處亮反應應對之應右音祐下同助也大姒音泰下音似文王妃疏正義曰毛以為有是從彼本國而來其顏色雝雝然而柔和既至止於此則容貌肅肅然而恭敬助祭事者維為國君之諸公於是時天子之容則穆穆然而美言助祭者敬和祭者又美賓主各得其宜又指言助祭之事於我天子薦進大牡之牲其時辟公助祭陳其祭祀之饌言得天下之歡心由大祖德及使之然可嘉美哉君考文王其德被於後世能安定我之孝子故令為天下所歸是可嘉也皇考行化教之令之偏使之有才智者維天下之人謂皇考行化教之令之有智所以然者由以文德武功維為之君故也由皇考能徧使民智故孝子得安皇考之德又能安及皇天使無三辰之災而有徵祥之瑞以此為天所祐故能昌大其後之子孫令長有天下以令禘祭則皇考又安祐我之孝子得年有秀眉之壽光大孝子以繁多之福也我孝子非徒為皇考所福既見祐助於光明之考亦見祐助於文德之母言武王大姒以皇考之故亦祐助孝子也鄭唯辟為卿士公謂諸侯又以介為助為異餘同傳正義曰釋詁云相助勵也俱訓為勵是相得為助廣是寬博亦大之義傳於烈文辟公皆斥諸侯無卿士之義則此辟亦非卿士當謂國君諸公也故王肅云來助祭者維國君諸公天子穆穆然以美德為之王箋正義曰雝雝和肅肅敬樂記文也和在色敬在心和敬賢者之常因來至異文而分之耳其實常雝肅也以序言禘故云助王禘祭孝子當慤而趨言穆穆者以孝子於祖父則為子孫之容若非對神前則可為穆穆也言於薦大牡之牲舉其祭時所用楚茨所謂潔爾牛羊以往烝嘗或剝或亨之類是助王陳祭祀之饌言其得天下之歡心此言肆祀箋以為陳祭祀之饌牧誓云商王受昏棄厥肆祀注云肆祀祭名者以祭必肆之故言肆祀尚書指言紂之所棄故知祭名此言所助是其為肆故不以為祭名理亦相通也傳正義曰假嘉釋詁文箋正義曰宣徧釋言文釋詁云皇君也此大祖宜為一代始王故知嘉哉君考斥文王也閔予小子皇考與皇祖相對故知皇考為武王此則下有烈考為武王故知皇考為文王考者成德之名可以通其父祖故也祭法云父曰考祖父曰王考曾祖曰皇考此與閔予小子非曾祖亦云皇考者以其致文取尊君之義故父祖皆得稱之安我孝子言其享有天下故知謂受命定其基業述皇考一人之德而言文武故知謂文德武功即文王有聲所云

文王受命有此武功是文王有文有武也並舉文武者文以教化武以除暴暴止教興故人皆有才智也繁多也者昭二十八年左傳曰惡直醜正實繁有徒是繁為衆之義故為多也天之監下作為徵祥今言皇考之德能安及皇天故知謂降瑞應也以此福慶流及後昆故言又能昌大其子孫子孫既蒙其福今祭而得禮故文王之神安得孝子以壽考予之以福祿上言綏予孝子是皇考綏之今言綏我眉壽亦是皇考綏之以覆成上意也傳正義曰烈考武王也者以大祖為文王皇考當之矣而別言烈考故知為武王即洛誥所云烈考武王弘朕恭一也彼注以烈為威此箋以烈為光者義得兩通故也文母繼文言之雖大似自有文德亦因文王而稱之也此非頌所主而言之者明時得祐之多故歸美焉

雝一章十六句

序載見諸侯始見乎武王廟也音義見賢遍反下同疏正義曰載見武王廟之樂歌也謂周公居攝七年而歸政成王成王即政諸侯來朝於是率之以祭武王之廟詩人述其事而為此歌焉經言諸侯來朝車服有法助祭得福皆為見廟而言故舉見廟以總之按經義見辟王謂見成王也又言率見昭考乃是見於武王之廟今序唯言始見於武王廟不言始見成王者以作者美其助祭不美朝王主意於見廟故序特言之但諸侯之來必先朝而後助祭故經始見君王與率見昭考為首引耳武王之崩至於成王即政歷年多矣立廟久矣諸侯往前之朝已應嘗經助祭於此乃言始見於武王廟者以成王初即王位萬事改新成王之於此時親為祭主言諸侯於成王之世始見武王非謂立廟以來諸侯始見也烈文成王即政諸侯助祭箋以為朝享之祭則是周之正月朔日也於時始告嗣位不能祭前已受諸侯之朝此詩言既朝成王乃後助祭則與烈文異時也要言始見君王不宜過後淹久蓋以夏之正月來朝即助春祀之祭也四時之祭徧祭羣廟獨言見武王者作者特言昭考其意主於武王故也

載見辟王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央鞗革有鶬休有烈光傳載始也龍旂陽陽言有文章也和在軾前鈴在旂上鞗革有鶬言有法度也箋云諸侯始見君王謂見成王也曰求其章考求車服禮儀之文章制度也交龍為旂鞗革轡首也鶬金飾貌休者休然盛壯率見昭考以孝以享以介眉壽永言保之思皇多祜傳昭考武王也享獻也箋云言我皇君也諸侯既以朝禮見於成王至祭時伯又率之見於武王廟使助祭也以致孝子之事以獻祭祀之禮以助壽考之福長我安行此道思成王之多福烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏箋云俾使純大也祭有十倫之義成王乃光文百辟與諸侯安之以多福使光明於大嘏之意天子受福曰大嘏辭有福祚之言音義辟音壁下同鈴音零左傳云錫鸞和鈴昭其聲也央於良反徐音英鞗音

條鶬七羊反本亦作鎗同休許虯反又許求反注同軾音式祜音戶福也朝直遙反下篇並同俾必爾反本又作卑緝七入反敏古雅反祚才故反

疏 正義曰毛以為諸侯始來朝而見君王作者美而述之曰此等皆能自求其章謂能內修諸己自求車服禮儀文章使不失法度以此之故其所建交龍之旂陽陽然而有文章其在軾之和與旂上之鈴央央然而有音聲又以鋒皮為轡首之華其末以金為飾有鎗然而美此旂和鈴革如是休然盛壯而有顯光是能自求文章故無所不美也既能朝見以禮至於祭時伯又率之以見於明德之考謂令入武王之廟使之助祭以致孝子之事以獻祭祀之禮以光大我王使得秀眉之壽又敘諸侯之意言此孝享介壽之道長我諸侯能安而行之思使我君成王得衆多之福也是光明文章之君公能得禮如是我昭考之神乃安比諸侯以多福使之皆有光明之德以至於大夫謂令傳世無窮長為國君也鄭以介為助辟公謂百辟與諸侯俾緝熙于純嘏謂使之皆光明於大嘏之意唯此為異餘同傳正義曰釋詁云嘏始也哉載義同故亦為始龍旂者旂上畫為交龍故知陽陽言有文章和亦鈴也言在軾前相傳為然無正文也釋天云有鈴曰旂李巡曰以鈴著旒端郭璞曰懸鈴於竿頭畫交龍於旂是鈴在旂上鋒革有鎗鎗為革之貌言有法度雖在有鎗之下主為鋒革而言其意亦兼言旂鈴皆有法也箋正義曰以辟公文見於下故先言諸侯此詩成王時事故知始見君王謂見成王也曰求其章者將自說其事故言曰以目之作者所稱曰非諸侯自言曰也諸侯謹慎奉法即是自求其章旂鈴是在車之物故知車服禮儀文章制度也交龍為旂春官司常文釋器云轡首謂之革故知鋒革轡首也轡用皮革而云有鎗故知鎗為金飾貌即韓奕所云鋒革金厄是也休與烈光連文故為盛壯傳正義曰昭考武王也者見武王而言昭考故知為武王享獻釋詁文箋正義曰言我皇君皆釋詁文又上謂諸侯見成王即云率見昭考明是率此諸侯以孝以享是祭祀之事也故知於祭時伯又率之

見於武王廟使助祭也以顧命畢公名公為二伯率諸侯故知此亦伯率之也三言以者皆以諸侯為此也以致孝子之事孝子即成王也之事謂祭事諸侯致之謂助行之也以獻祭祀之禮亦是孝子之事但所助非一別言之耳以助壽考之福謂助行其禮使孝子得壽考之福三者相通為一事也長我安行此道敘諸侯之意此道即以孝以享以介眉壽之道也長安行之庶當神明之意思使成王之多福言諸侯之愛成王即經之思皇也俾使純大釋詁文十倫之義者祭統文也彼云夫祭有十倫焉見事鬼神之道焉見君臣之義焉見父子之倫焉見貴賤之等焉見親疎之殺焉見爵賞之施焉見夫婦之別焉見政事之均焉見長幼之序焉見上下之際焉此之謂十倫引之者解其言俾意以祭祀大而難明有十種倫理之義是為難曉故言使光明之也此光文百辟與諸侯助祭得禮當於神明昭考之神乃安之以多福又使之光明於大嘏之意謂神使之光明之也所以得光明大嘏意者天子受福故曰大嘏嘏辭有福祚之言以諸侯之意思使成王得多福令嘏辭以福予成王是稱滿諸侯之意則諸侯曉解神心故云使之光明之也俾緝熙是神使辟公光明之則經以多福是神安辟公以多福非謂安孝子也知天子受福曰大嘏者禮運曰天子祭天地諸侯祭社稷祝嘏莫敢易其常嘏是謂大嘏案特牲少牢皆祝以福慶之言告主人謂之嘏故知禮運大嘏是天子受福之事也彼天子與諸侯連文獨言天子者以此天子之事故言天子耳不可謂諸侯不然魯頌曰天錫公純嘏是諸侯亦為大嘏也此經雖無毛傳但毛於辟公皆不言百辟嘏皆為大不為嘏辭則此辟公指謂諸侯純嘏謂大夫也

載見一章十四句

序有客微子來見祖廟也箋云成王既黜殷命殺武庚命微子代殷後既受命來朝而見也音義有客二王之後為客也見賢遍反序注同黜勑律反又作絀疏正義曰有客詩者微子來見於祖廟之樂歌也謂周公攝政二年殺武庚命微子代為殷後乃來朝而見於周之祖廟詩人因其來見述其美德而為此歌焉經之所陳皆說微子之美雖因見廟而歌其意不美在廟故經無廟事為周太平之歌而述微子之美者言王者所封得人即為王者之美故歌之也言見於祖廟必是助祭序不言所祭之名不指所在之廟無得而知之也箋正義曰自命微子以上皆書序文彼注云黜殷命謂殺武庚也微采地名微子啓紂同母庶兄也武王投之於宋因命之封為宋公代殷後承湯祀是也彼言作微子之命所由微子先封於宋但

未得為殷後耳於此時命為宋公故作此命辭或名來命之或遣使就命史傳無文未可知也要是既受命乃來朝而見也知非此時名來受命見祖廟者以經言亦白其馬敦琢其旅是自國而來之辭若未受命不得已乘白馬明是受命而後乃來與上有瞽振鷺或亦一時事也

有客有客亦白其馬有萋有且敦琢其旅傳殷尚白也亦亦周也萋且敬慎貌箋云有客有客重言之者異之也亦亦武庚也武庚為二王後乘殷之馬乃叛而誅不肖之甚也今微子代之亦乘殷之馬獨賢而見尊異故言亦駮而美之其來威儀萋萋且且盡心力於其事又選擇衆臣卿大夫之賢者與之朝王言敦琢者以賢美之故王言之有客宿宿有客信信言授之縶以縶其馬傳一宿曰宿再宿曰信欲縶其馬而留之箋云縶絆也周之君臣皆愛微子其所館宿可以去矣而言絆其馬意各殷勤薄言追之左右綏之箋云追送也於微子去王始言餞送之左右之臣又欲從而安樂之厚之無已既有淫威降福孔夷傳淫大威則夷易也箋云既有大則謂用殷正朔行其禮樂如天子也神與之福又甚易

也言動作而有度音義萋七西反且七序反敦都回反徐又音彫琢陟角反重直用反肖音笑駮鄭邦角反又音角雜也縶陟立反絆音半餞音賤樂音洛易以豉反下同疏正義曰毛以為微子來至京師為周人所愛故述而歌之言我周家今有承先代之客此客亦如我周自乘所尚而白其馬其來則有萋萋然有且且然言能敬慎威儀盡心力於其事也身既如此又敦琢其從行之徒旅言選擇從者如敦琢玉然是從者皆賢故為周人所愛有客已一宿又一宿有客經一信復一信至已多日可以去矣我周人授之縶絆以絆其馬愛而留之不欲使去也至於將去王始言餞送之左右之臣又從而安樂之謂與之餞燕厚之無已又歎美微子得為王者之後用其正朔行其禮樂既有大法則矣神明降與之福則又甚易言有德故易福鄭唯亦白其馬亦武庚為異餘同傳正義曰殷尚白也者解言亦白其馬意以殷尚白故也檀弓曰殷人戎

事乘翰翰白色馬雖戎事乘之亦以所尚故白言亦白其馬則是一代所尚宜以代相亦故云亦亦周也蓼蓼且且承白馬之下則是微子威儀故云敬慎貌箋正義曰客止一人而重言有客有客是丁寧殊異以尊大之以亦為亦武庚者此自周人而言有客為彼此之勢則是援周為辭不宜反以亦己故為亦武庚也白馬武庚所當乘乃叛而誅之不肖之甚今微子亦乘殷之白馬不應乘而得乘之獨賢而見尊異故丁寧美大之言亦者駮武庚之惡而反以美之此箋申明易傳之意也既言有客見其乘馬則蓼且為來至之貌故云其來也威儀蓼蓼且且威儀多之狀故復言之威儀出於心而以力行之故言盡心力於其事也旅是從者之衆敦琢治玉之名人而言敦琢故為選擇明尊其所往故擇卿大夫之賢者與之朝王從亦有士舉卿大夫而士同可知又解人而言敦琢之意以其此人賢故以玉言之謂以治玉之事言擇人也釋器云玉謂之彫又云玉謂之琢是彫琢皆治玉之名敦雕古今字傳正義曰釋訓云有客宿宿再宿也有客信信四宿也彼因文重而倍之此傳分而各言之其意同也箋正義曰言其所館宿可以去矣是宿宿信信之後也古之朝聘留停日數不可得而詳易豐卦初九遇其配主雖旬無咎注云初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不為咎正以十日者朝聘之禮止於主國以為限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外為稍久留非常如鄭此言似諸侯之朝都國其留以十日為限案春秋相朝動經時月雖復亂世之法正禮亦應當然又聘禮記曰致饔明日夕夫人歸禮既致饔則旬而稍於大禮之後每旬而稍稍供其芻秣亦非一旬即歸且諸侯朝王必待助祭祭前齋齋猶十日明非一旬而反但鄭以雖旬之言故云十日為限不必從來至去唯十日也故此唯言可以去矣亦不知於信信之後幾日乃可去也追送也者追謂已發上道遂而送之故以追為送客以王為主故知於微子去王始言餞送亦以王意不欲其去故留之以久於是始言餞送之明先不言送故稱始也左右之諸臣又從而安樂之亦猶顯父餞之與之歡燕以安樂其心是厚之無已傳正義曰淫大夷易釋詁文威則釋言文

有客一章十二句

序武奏大武也

箋云大武周公作樂所為舞也音義大如字徐音泰注同疏正義曰武詩者奏大武之樂歌也謂周公攝政六年之時象武王伐紂之事作大武之樂既成而於廟奏之詩人覩其奏而思武功故述其事而作此歌焉經之所陳皆武王生時之功也直言其奏不言其所奏之廟作者雖因奏作歌其意不在於廟故不言廟此與有瞽及酌或是一時之事但作者之意各有主耳箋正義曰以王者功成作樂必待太平明堂位云周公攝政六年制禮作樂故知大武是周公作樂所為舞也謂之武者禮器云樂也者樂其所自成注云作樂者緣民所樂於已之功然則以武王用武除暴為天下所樂故謂其樂為武樂武樂為一代大事故歷代皆稱大也

於皇武王無競維烈允文文王克開厥後傳烈業也箋云皇君也於乎君哉武王也無彊乎其克商之功業言其彊也信有文德哉文王也能開其子孫之基緒嗣武受之勝殷遏劉耆定爾功傳武迹劉殺耆致也箋云遏止耆老也嗣子武王受文王之業舉兵伐殷而勝之以止天下之暴虐而殺人者年老乃定女之此功言不汲

汲於誅紂須暇五年音義於音烏注同遏於葛反者音指致也鄭巨移反韓詩音同鄭云惡也汲音急

疏正義曰毛以為於乎可美而君哉者武王言克商之功業實最為彊也所以能致此業而得為彊者由於信有文德者之文王以聖德受命能開其後世子孫之基緒故武王繼嗣其迹而受之謂復受天命以伐紂勝此殷家止於殺人之害以致安定汝武王之大功其盛業如此故象而制樂是以美而歌之鄭下三句為異言嗣子武王受其業而行之舉兵伐紂勝殷而止其殺人至年老乃定汝之大功言不汲汲誅紂是其功業之盛故作樂象之傳正義曰烈業釋詁文箋正義曰皇君釋詁文臣工於皇箋以為美此為君者以其述伐紂之事是為君之道故也文王能開子孫之基緒謂受命作周七年五伐皆是也傳正義曰武迹釋訓文劉殺釋詁文宣十二年左傳引此文者定爾功者昧也其意言致紂於昧故以者為致王肅云致定其大功謂誅紂定天下箋正義曰遏止釋詁文曲禮六十曰耆者為老也既言文王開後即云嗣武受之其文相承故以為嗣子武王受文王之業也其勝殷已是殺紂而別言遏劉者則所遏非紂也故以為止天下暴虐而殺人者言天下為衆多之辭謂紂時諸官亦化紂暴虐而殺害善人紂身既已被誅此等亦皆貶黜故得止殺人者論語云如有王者必世而後仁謂積世始得去殺此武王纔始伐紂即得止殺人者論語所云謂令天下盡仁不復刑殺此謂遏止其時枉殺人者非止天下之用刑也年老乃安定汝之功者言武王之意不汲汲於早誅紂也紂惡久矣武王嗣位即應誅之猶尚冀紂變改須待寬暇積年始誅之文王受命七年而崩武王以八年即位至十三年乃誅紂是須暇五年也多方云惟爾商後王逸厥逸天惟降時喪惟聖罔念作狂惟狂克念作聖天惟五年須暇湯之子孫注云天待暇其終至五年欲使傳子孫五年者文王受命八年至十三年是須暇五年之事也如尚書之言是天須暇紂此箋意以為武王須暇紂者武王知天未喪殷亦順天不伐據人事而言亦是武王須暇之也天生此紂故以滅殷下愚不移非可待變而云克念作聖須暇子孫者設教勸誘之言耳易傳者以其美武王能老乃定功不汲於誅紂以為不得已而取天下是美之深故易之

武一章七句

臣工之什十篇十章一百六句

毛詩注疏卷二十七

毛詩注疏卷二十七考證

臣工章嗟嗟保介箋保介車右也○臣宗萬按朱子云鄭氏據月令以為車右呂氏春秋亦有此文高誘注云保介副也其說不同皆為籍田而言蓋農官之副也

庤乃錢鎛奄觀銍艾傳錢銚鎛耨銍穫○錢天錫曰錢以起土用于耕鎛以去草用于耘銍以穫禾用于穫振鷺章在此無斁○斁韓詩作射中庸引此亦作射

載見章傭革有鶬○鶬說文作瑲

毛詩注疏卷二十七考證

謹案第一頁後八行箋度之於王之廟刊本廟訛朝據疏文改

第二頁前四行箋女歸當何求於民刊本女訛時據宋本改

第三頁前四行疏在君之職事刊本君訛臣今改

後三行疏嗟嗟勑之刊本下嗟字訛嘆今改

第六頁前七疏至今用之刊本用訛月今改

後一行疏以職方辨九州土地生殖之所宜刊本辨訛辨據周禮改

第九頁前三行箋竟三十里者以下二十字刊本沿監本誤脫去據毛本補

第九頁前七行箋二耜為耦刊本二訛三據周禮改

第十一頁後五行疏箋冬官匠人文也刊本冬訛各今改

第十三頁前七行箋未為殷後也刊本未訛宋今

改

第二十頁前二行疏即枸之上板刋本板訛柷據爾改

第二十一頁前四行疏傳連底桐之刋本桐訛桐據宋書樂志改

前五行疏蓋依漢之大予樂而知之諸本訛作漢之天子樂據漢書改

第二十三頁前一行疏古者大寒降刋本古訛故據國語及監本改

第二十四頁前六行序刋本訛作疏今改

第二十九頁前七行箋考求車服禮儀之文章制度也諸本考訛也據宋本改

第三十一頁後四行疏祝嘏莫敢易其常諸本常字下脫嘏字據禮記改

第三十六頁後八行疏箋須暇湯之子孫據尚書文無湯字

欽定四庫全書

乾隆御覽之寶

乾隆御覽之寶

覆校官編修臣朱依魯

校對官修撰臣張書勲

謄錄監生臣彭希韓

欽定四庫全書薈要　經部

毛詩注疏卷二十八

詳校官祭酒臣韋謙恒

毛詩注疏卷二十八

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

周頌

閔予小子之什

序

閔予小子嗣王朝於廟也箋云嗣王者謂成王也除武王之喪將始即政朝於廟也音義朝直遥反注同疏正義曰閔予小子詩者嗣王朝於廟之樂歌也謂成王嗣父為王朝於宗廟自言當嗣之意詩人述其事而作此詩歌馬此朝廟早晚毛無其說毛無避居之事此朝廟事武王崩之明年周公即已攝政成王未得朝

廟且又無政可謀此欲夙夜敬慎繼續先緒必非居攝之年也王肅以此篇為周公致政成王嗣位始朝於廟之樂歌毛意或當然也此及小毖四篇俱言嗣王文勢相類則毛意俱為攝政之後成王嗣位之初有此事詩人當即歌之也鄭以為成王除武王之喪將始即政則是成王十三周公未居攝於是之時成王朝廟自言敬慎思繼先緒訪落與羣臣共謀敬之則羣臣進戒文相應和事在一時則俱是未攝之前後至太平之時詩人追述其事為此歌也小毖言懲創往時則是歸政之後元年之事以其居攝之日抗禮世子今始即政周之新王故亦與此為類稱嗣王也經云於乎皇考下篇羣臣進謀云率時昭考皆以武王為言計歲首命諸侯羣廟皆朝特謀政故在武王廟也此篇王所自言亦是謀政之事但謀者與人之辭故下篇言謀此則獨述王言故稱為朝且此三篇一時之事似一人之作皆因朝廟而有此事故首

篇言朝以冠之箋正義曰以頌皆成王時事故知嗣王謂成王曲禮云內事曰孝王某外事曰嗣王某彼謂祝之所言以告神因其內外而異稱此非告神之辭直以嗣續先王稱嗣王耳古者天子崩百官聽於冢宰世子以三年之內不言政事此嗣王朝廟自謀為政則是即政之事故知除武王喪將始即政朝於廟也曲禮稱天子在喪曰予小子若已除喪當為吉稱而經言小子在疚為喪中辭者以其服雖除去喪日近又序其在喪之事故仍同喪稱言將始即政者始欲即政先朝於廟既朝而即聽政故言將也烈文箋云新王即政必以朝享之禮祭祖考告嗣位然則除喪朝廟亦用朝享之禮祭於廟矣序不言祭者以作者主述王言其意不在於祭故畧而言朝則祭可知

閔予小子遭家不造嬛嬛在疚傳閔病造為疚病也箋云閔悼傷之言也造猶成也可悼傷乎我小子耳遭武王崩家道未成嬛嬛然孤特在憂病之中於乎皇考永世克孝念茲皇祖陟降庭止傳庭直也箋云茲此也陟降上下也於乎我君考武王長世能孝謂能以孝行為子孫法度使長見行也念此君祖文王上以直道事天下以直道治民言無私枉維予小子夙夜敬止於乎皇王繼序思不忘傳序緒也箋云夙早敬慎也我小子早夜慎行祖考之道言不敢懈倦也於乎君王歎文王武王也我繼其緒思其所行不忘也音義嬛其傾反崔本作煢疚本又作宄音救上時掌反又如字孝行下孟反懈音解疏正義曰毛以為成王將涖政而朝於廟乃追悼於己過欲自彊於未然故感傷而言曰閔病乎我小子也往日遭此家道之不為言先王既崩家事無人為之使己孤特嬛嬛然在於憂病之中賴周公代為家事得致太平今將自為政故追述其父於乎可歎美者我之君考謂武王也此武王之道長可後世法之能為孝行常能念此君祖文王上事天下治民以正直之道而行止子繼父業是能孝也皇考以念皇祖而能同其德行繼我之小子當早起夜卧敬慎而行此祖考之道止言將不敢懈倦也於是可歎美者我文武之君以道有此德故我當繼其緒業思其所行不敢遺忘也由不敢忘故夙夜行之鄭以為周公未攝之前成王因朝廟而感傷言曰可悼傷乎我小子耳今遭此家道之不成惟此為異餘同

傳正義曰閔病疚病皆釋詁文造為釋言文言毛意若在歸政之後則武王崩已多載今言小子在疚遭家不為追述武王初崩之時也言遭家不為謂家事無人為之賴周公為之已得太平將欲躬行故上念父祖追述此事為下言發端故王肅云病乎我小子乃遭家之不為言先王崩則家事莫為徒嬛嬛在憂而病故周公代為家事以致太平傳意或然箋正義曰閔者哀憫之辭故為悼傷之言有所造為終必成就故造猶成也人之所行死則事廢後主當更造立故云家道未成父在則有所依恃無之則已身孤特故云嬛嬛孤特在憂病之中易傳者以閔疚並訓為病於文太重孫毓云傳以閔為病以造訓為雖義不異於辭不便箋說為長傳正義曰庭直釋詁文箋正義曰茲此釋詁文又云陟升也釋言云降下也故以陟降為上下也武王身為孝子耳而云長世是其孝之法可後世長行故知謂以孝行為子孫法度使長見行之也文王身為王矣無人得在其上

故為上以直道事天為君所以救民故為下以直道治民即與文王所云文王陟降一也以庭止與陟降共文則二者皆用直道故分而屬之直者即不私枉之謂故云言無私枉論語云舉直措諸枉是枉者不直也禮記曰奉三無私是直者無私傳正義曰序緒釋詁文以王世相繼如絲之端緒故轉為緒箋正義曰敬者必慎故言敬慎也以上有皇考皇祖故云慎行祖考之道上文之意言皇考自念皇祖非成王念之此言繼緒思不忘宜為繼武王之緒思不忘武王耳而以為兼念文王者以成王美武王能念文王明成王亦當念之此文處末可以總前祖考故知兼念文王也

閔予小子一章十一句

序訪落嗣王謀於廟也箋云謀者謀政事也疏正義曰訪落詩者嗣王謀於廟之樂歌也謂成王既朝廟而與羣臣謀事詩人述之而為此歌焉

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙傳訪謀落始時是率循悠遠猶道判分渙散也箋云昭明艾數猶圖也成王始即政自以承聖父之業懼不能遵其道德故於廟中與羣臣謀我始即政之事羣臣曰當循是明德之考所施行故答之以謙曰於乎遠哉我於是未有數言遠不可及也若扶將我就其典法而行之繼續其業圖我所失分散者收斂之維予小

子未堪家多難箋云多衆也我小子耳未任統理國家衆難成之事必有任賢待年長大之志難成之事謂諸政有業未平者紹庭上下陟降厥家休矣皇考以保明其身箋云紹繼也厥家謂羣臣也繼文王陟降庭止之道上下羣臣之職以次序者美矣我君考武王能以此道尊安其身謂定天下居天子之位音義艾五蓋反徐音刈判普半反渙音奐難如字協韻乃旦反任音壬下二篇注皆同長張丈反休許虬反疏正義曰毛以為成王始即王政恐不能繼聖父之業故於廟中與羣臣謀事汝等當謀我始即政之事止羣臣對王曰當循是明德之考令效武王所施而為之王又謙而答之曰於乎可嗟嘆也此昭考之道悠然至遠哉我去之懸絕未有等數言其遠不可及不能循之汝若將我就之使我繼此先人之業則先人之道乃分散而去矣言己之才不足以繼之也維我小子才智淺短未任統理國家衆難成之事所以不能循是昭考也又述昭考之德言武王能繼其父文王以直道施於上下又能上下其家之職事謂治理羣臣使有次序也美矣我之君考武王能以此文王之道自安尊其身是昭考德同文王已不能及欲令羣臣助謀之也鄭唯繼猶判渙謂繼續其業圖我所失分散者而收斂之未堪家多難謂年幼未堪以此為異餘同傳正義曰訪謀落始率循時是悠遠猶道皆釋詁文春秋莊三年紀季以酅入于齊左傳曰紀於是乎始判是判為分之義也渙然是散之意故為散也王肅云將予就繼先人之道業乃分散而去言己才不能繼傳意或然箋正義曰釋詁云昭光也光即明義故為明也釋

詁云艾歷也歷數也轉以相訓故艾為數猶圖釋言文此篇所述皆是王言獨知率時昭考一句為羣臣言者以王方謀於臣不得自言率考且於乎悠哉朕未有艾是報答率時昭考之言序云謀於廟明此句是臣為君謀也率時昭考猶曰儀刑文王欲令法效之也就其典法而行之謂就昭考之法也圖我所失分散者謂己不能行分張散失者欲令羣臣圖謀而收斂聚之以助己也易傳者以謀於羣臣當是求臣之助不宜過自謙退言己不堪繼續故易之多衆釋詁文此未堪家多難文與小毖正同但鄭以此篇在居攝之前小毖在致政之後下箋云謂使周公居攝時與此異者各準時事而為說故不同也又重解難成之事謂諸政教已有基業未得平平亦成也謂若制禮作樂營洛之等於時未成也此經雖無傳但毛以此篇為致政之後不得言年幼而未堪也當自謂才智淺短而未堪耳言未者言己得臣之助則堪之故以無助為未堪也紹繼釋詁文以大夫

稱家其家謂其羣臣之家故知謂羣臣也上言昭考此言皇考皆斥武王也武王所繼者文王耳故知繼文王陟降庭止之道上篇陟降庭止與此文相協故全引而說之上云念茲皇祖此言紹庭上下文義正同彌似一人之作上下羣臣之職以次序者謂以德詔爵以功詔祿隨才任之不失次序也言尊安其身則以保為安明為尊禮運云君者所明注云明猶尊也以此道尊安其身謂用此文王之道以定天下居天子之位是安而且尊也言此者以武王美道如是己欲謀而行之故以此事告羣臣令為己謀之也

訪落一章十二句

序敬之羣臣進戒嗣王也音義敬之一本無之字疏正義曰敬之詩者羣臣進戒嗣王之樂歌也謂成王朝廟與羣臣謀事羣臣因在廟而進戒嗣王詩人述其事而作此歌

馬

敬之敬之天維顯思命不易哉無曰高高在上陟降厥士日監在茲傳顯見士事也箋云顯光監視也羣臣見王謀即政之事故因時戒之曰敬之哉敬之哉天乃光明去惡與善其命吉凶不變易也無謂天高又高在上遠人而不畏也天上下其事謂轉運日月施其所行日月瞻視近在此也維予小子不聰敬止日就月將學有緝熙于光明佛時仔肩示我顯德行傳小子嗣王也將

行也光廣也佛大也仔肩克也箋云緝熙光明也佛輔也時是也仔肩任也羣臣戒成王以敬之敬之故承之以謙云我小子耳不聰達於敬之之意日就月行言當習之以積漸也且欲學於有光明之光明者謂賢中之賢也輔佛是任示道我以顯明之德行是時自知未能成文武之功周公始有居攝之志音義易鄭音亦王以豉反見賢遍反遠于萬反上時掌反佛毛符弗反鄭音弼仔音茲毛云仔肩克也此二字共訓鄭亦同訓此二字云仔肩任也肩古賢反德行下孟反注同浸子鴆反道音導疏正義曰毛以為成王既謀於廟羣臣進而戒之曰王當敬

其事而行之敬其事而行之天之臨下乃光明顯見去惡與善其命吉凶不變易哉王無得稱曰此天乃高而又高在上以為不見人之善惡而不畏天乃升降以行其事謂轉運日月照臨四方日月視人其神近在於此不為遠也王既承其戒答之以謙曰維我小子不聰達於此敬之之意言己心不能達將欲以漸學之令日有所成就月有所可行且欲學作有光明之事於彼光明之人謂賢中之賢乃從之學又大是相克勝之道汝等羣臣當示導我以顯明之德行是王求戒之言也鄭唯佛時仔肩一句別義具在箋傳正義曰顯見釋詁文士察也獄官謂之士者言其能察理衆事是士為事之義也箋正義曰顯光監視釋詁文以此承上篇事相首尾故言羣臣見王謀即政之事故因時戒之天乃光明去惡與善謂天道去惡人與善人其事光明不暗昧也其吉凶不可變易謂善則予之吉惡則加之凶此事一定終不變易言天之可畏也天高又高在上言遠人之意勿以天為極高謂其不見人之善惡而不畏之言天上下其事謂以日月行於晝夜自上至下照知其事故云轉運日月施其所行日月瞻視其神近在於此故須敬也天神察物不必以日月而知以人事所見舉驗者言之定本注云天謂天高又高在上傳正義曰小子嗣王也者上二篇亦有小子於是始解者舉下以明上釋言云將送也孫炎曰將行之送是將亦行之義故為行也以光之照耀所及廣遠故以光為廣佛之為大其義未聞釋詁云肩克也直以肩為克耳傳言仔肩克也則二字共訓為克猶權輿之為始箋亦云仔肩任也雖所訓不同亦二字共義箋正義曰釋詁云緝熙光也故為光明鄭讀佛為輔弼之弼時是釋詁文釋詁云肩勝也即堪任之義故為任也敬之者止謂恭敬其事而已言不聰達者敬雖由己隨事而生事有不知無所施敬言不聰達其意也日就謂學之使每日有成就月將謂至於一月則有可行言當習之以積漸也定本集注漸作浸

王身當理政事而言學有光明是王意以己不達於政未能即任其事且欲學作有光明於彼光明之人謂選擇賢中之賢乃從之學以賢者必有光明之德故以光明表賢也身方學之未堪為政故輔弼是任示導我以顯明之德行欲使輔弼之人示語己也王既謙虛如是是自知未能成文武之功周公於是之時始有居攝之志知者以周公若已居攝則王不得朝廟謀政明於此時未攝政也周公之攝必當有因王自知不堪思任輔弼周公之志宜因此興故於是乃有攝意也若然成王本欲任賢周公因之以攝所以管蔡流言復為疑惑者成王本欲身自為主委任賢臣及周公居攝乃代之為主人臣而代天子曠世之所罕聞成王既幼復為管蔡所惑故致疑也周公不為臣輔之必攝其政者若使為臣奉主每事稟承雖可以盡心而不得行意欲制禮作樂非攝不可故不得已而居之也中庸曰非天子不議禮不制度不考文又曰雖有其德苟無其位不敢作禮樂焉周公之攝王政其意在於此也

敬之一章十二句

序小毖嗣王求助也箋云毖慎也天下之事當慎其小小時而不慎後為禍大故成王求忠臣早輔助己為政以救患難音義毖音祕難乃旦反下禍難之難皆同疏正義曰小毖詩者嗣王求助之樂歌也謂周公歸政之後成王初始嗣位因祭在廟而求羣臣助己詩人述其事而作此歌焉經言創艾往過戒慎將來是求助之事也毛以上三篇亦為歸政後事於訪落言謀於廟則進戒求助亦在廟中與上一時之事鄭以上三篇居攝之前此在歸政之後然而頌之大列皆由神明而興此蓋亦因

祭在廟而求助也箋正義曰毖慎釋詁文箋以經文無小字而名曰小毖故解其意此意出於允彼桃蟲翻飛維鳥而來也言早輔助者初嗣王位而即求之是其早也

予其懲而毖後患莫予荓蜂自求辛螫傳毖慎也荓蜂摩曳也箋云懲艾也始者管叔及其羣弟流言於國成王信之而疑周公至後三監叛而作亂周公以王命舉兵誅之歷年乃已故今周公歸政成王受之而求賢臣以自輔助也曰我其創艾於往時矣畏慎後復有禍難羣臣小人無敢我摩曳謂為譎詐誑欺不可信也汝如是徒自求辛苦毒螫之害耳謂將有刑誅

肇允彼桃蟲拚飛維鳥傳桃蟲鷦也鳥之始小終大者箋云肇始允信也始者信以彼管蔡之屬雖有流言之罪如鷦鳥之小不登誅之後反叛而作亂猶鷦之翻飛為大鳥也鷦之所為鳥題肩也或曰鶪皆惡聲之鳥

未堪家多難予又集于蓼傳堪任予我也我又集于蓼言辛苦也箋云集會也未任統理我國家衆難成之事謂使周公居攝時也我又會於辛苦遇三監及淮夷之難也音義懲直升反

韓詩云苦也荓普經反爾雅作甹音同蜂本又作蠭孚逢反螫音釋韓詩作辛赦赦事也摩尺制反本又作摯曳以制反艾音刈字或作忿下同創初亮反復扶又反譎音決誑九況反拚芳煩反鷦子消反鳥始小後大者也蓼了

疏正義曰毛以為成王即政求助於羣臣告之云我其懲創於往時而謂管蔡誤己以為創艾故慎彼在後恐更有患難汝等羣臣莫復於我摯曳牽我以入惡道若其如是我必刑誅於汝是汝自求是辛苦毒螫之害耳以管蔡誤己尋被誅戮故自說懲創戒使勿然既言將欲慎患又說當慎其小惡之初始信如彼桃蟲耳為惡不已於後更大似桃蟲翻然而飛維為大鳥矣其意言管蔡始則讒毀周公後遂舉兵謀叛逆是積小成大言後有此類當小即誅之勿使至大又言求助之意以我才智淺薄未任獨當國家多難之事恐我又集止於患難似蓼菜之辛苦然故須汝等助我慎之言又者非徒多難又集辛苦以此之故求人助己也鄭於下四句文勢大同屬意小異言己所以創於往時者往始之時信以管蔡之讒為小如彼桃蟲耳故不即誅之乃叛而作亂為王室大患如桃蟲翻然而飛維為大鳥矣於時我年幼少未任統理國家衆難成之事故使周公攝政即有三監及淮夷作亂使我又會於辛苦皆由不慎其小以致使然我今欲慎小防患故須汝等助我言已求助之意也傳正義曰拚蜂摩曳釋訓文孫炎曰謂相摯曳入於惡也彼作甹牽古今字耳王肅云以言才薄莫之藩援則自得辛毒孫毓云羣臣無肯牽引扶助我我則自得辛螫之毒此二家以拚蜂為摯曳為善自求為王身自求案傳本無此意故同之鄭說箋正義曰懲艾也者懲與創艾皆嘗有事思自改悔之言此云予其懲而明是有事可創故鄭迹其創艾之所由管叔及其羣弟流言於國成王信之而疑周公金縢有其事也三監叛而作亂周公以王命誅之書序有其事也成王年十五周公自東都反而居攝稱元年其年即舉

兵東伐至二年滅殷三年伐奄叛逆之事始得平定是歷年乃已也既創往時畏慎後禍恐其將復如是故戒羣臣小子無敢摯曳我也摯曳者從旁牽挽之言是挽離正道使就邪僻故知謂譎詐誑欺不可信若管蔡流言之類也毒螫如彼毒蟲之螫故言謂將有刑誅傳正義曰釋鳥云桃蟲鷦其雌名鶪舍人曰桃蟲名鷦其雌名鶪郭璞曰鷦鷯亡消反桃雀也俗名為巧婦鷦鷯小鳥而生鵰鶚者也陸璣疏云今鷦鷯是也微小於黃雀其雛化而為鵰故俗語鷦鷯生鵰言始小終大者始為桃蟲長大而為鷦鳥以喻小惡不誅成為大惡傳言始小終大其文得與箋同但毛以周公為武王崩之明年即攝政為元年時即管蔡流言成王信之周公舉兵誅之成王猶尚未悟既誅之後得風雷之變啓金縢之書始得周公箋言王意以管蔡流言為小罪恨不登時誅之毛不得有此意耳是其必異於鄭當謂將來之惡宜慎其小耳故王肅云言惡難宜慎其小是謂將來惡難非悔不誅管蔡也箋正義曰肇始允信釋詁文管蔡初為流言成王信之既信其言自然不得誅之今悔於不登時誅之者此謂啓金縢後既信周公之心已知管蔡之妄宜即執而戮之乃迎周公當時以管蔡罪小不即誅殺至使叛而作亂為此大禍故所以為創也箋又言鴟之所為鳥題肩或曰鴟皆惡鳥也案月令季冬征鳥厲疾注云征鳥題肩齊人謂之擊征或曰鷹然則題肩是鷹之別名與鴞不類鴞自惡聲之鳥鷹非惡聲不得云皆惡聲之鳥也說文云鴟鴞桃蟲也郭璞云桃蟲巧婦也方言說巧婦之名自關而東謂之桑飛或謂之工雀或謂之過羸或謂之女匠自關而西謂之桑飛或謂之鶪雀郭璞注云即鴟鴞是也諸儒皆以鴟為巧婦與題肩又不類也今箋以鴟與題肩及鴞三者皆一其義未詳且言鴟之為鳥題肩事亦不知所出遺諸後賢傳正義曰釋詁云堪勝亦任之義也予我釋詁文毛不得有追悔管蔡之事上經謂慎將來則知亦謂將來之事不得與鄭同也當言已才智淺短未任國家多難之事既已多難又會辛苦故王肅云非徒多難而已又多辛苦是說將來之事對多難為文蓼辛苦之菜故云又集於蓼言辛苦也箋正義曰集會釋言文會謂遭遇之也世道未平戰鬬不息於王者為辛苦之事故言又會於辛苦也上以翻飛為喻謂長惡使成此云又集于蓼謂遭其叛逆故上箋言管蔡此箋言三監猶是一事但指意有先後耳言三監及淮夷之難者淮夷之叛亦三監使然故連言之也

小毖一章八句

序載芟春籍田而祈社稷也箋云籍田甸師氏所掌王載耒耜所耕之田天子千畝諸侯百畝籍之言借也借民力治之故謂之籍田音義芟所銜反除草也甸田見反疏

正義曰載芟詩者春籍田而祈社稷之樂歌也謂周公成王太平之時王者於春時親耕籍田以勸農桑而為此歌焉經陳下民樂治田業收穫弘多釀為酒醴用以祭祀是由王者耕籍田祈社稷勸之使然故序本其多獲所由言其作頌之意經則主說年豐故其言不及籍社所以經序有異也月令孟春天子躬耕帝籍仲春擇元日命民人社大司馬仲春教振旅遂以蒐田獻禽以祭社然則天子祈社亦以仲春與耕籍異月而連言之者雖則異月俱在春時故以春總之祭法云王為羣姓立社曰泰社王自為立社曰王社此二社皆應以春祀之但此為百姓祈祭文當主於泰社其稷與社共祭亦當謂泰社社稷焉箋正義曰天官甸師掌耕耨王籍月令孟春云天子親載

耒耜躬耕帝籍是籍田者甸師所掌王所耕也天子千畝諸侯百畝祭義文王親耕者一人獨發三推而已借民力使終治之故謂之籍田也月令說耕籍之事云天子三推公五推卿諸侯九推周語說耕籍之事云王耕一發班三之庶人終於千畝韋昭云王無耦以一耜耕班次也三之者下各三其上王一發公三卿九大夫二十七然則每耕人數如周語其推之數如月令則王一人發而三推公三人發各五推卿九人發各九推大夫推數則無文因以三孤并六卿是為九其大夫雖多見相三之數取二十七人為之耳其士蓋八十一人為之耳月令止有卿而韋昭兼言大夫明亦宜有士也庶人終於千畝謂甸師之屬徒也天官序云甸師下士一人府一人史二人胥三十人徒二百人其職云掌帥其屬而耕耨王籍注云其屬府史胥徒也耨芸芋也王以孟春躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推庶人終於千畝庶人謂徒三百人籍之言借也王一耕之而使庶人芸芋終之是借民者謂借此甸師之徒也王者役人自是常事而謂之借者言此田耕耨皆當王親為之但以聽政治民有所不暇故借人之力以為己功是以謂之借也漢書孝文元年開籍田應劭曰籍田千畝典籍之田臣瓚案景帝詔曰朕親耕后親桑率天下先本不得以假借為稱而鄭以為借民力者凡言典籍者謂作事設法書而記之或復追述前言號為典法此籍田在於公地歲歲耕墾此乃當時之事何故以籍為名若以事載典籍即名籍田則天下之事無非籍矣何獨於此偏得籍名瓚見親耕之言即云不得假借豈籍田千畝者天子親耕之乎聖王制法為此籍田者萬民之業以農為本五禮之事唯祭為大以天子之貴親執耒耜所以勸農業也祭之所奉必用己力所以敬明神也祭義云天子為籍千畝躬秉耒耜以事天地山川社稷先古以為醴酪盛於是乎取之敬之至也是說籍田之意也

載芟載柞其耕澤澤千耦其耘徂隰徂畛侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以傳除草曰芟除木曰柞畛場也主家長也伯長子也亞仲叔也旅子弟也彊彊力也以用也箋云載始也隰謂新發田也畛謂舊田有徑路者彊有餘力者周禮曰以彊予任民以謂閒民今時傭賃也春秋之義能東西之曰以成王之時萬民樂治田業將耕先始芟柞其草木土氣烝達而和耕之則澤澤然解散於是耘除其根株輩作者千耦言趨時也或往之隰或往之畛或疾畢已當種也有嗿其饁思媚其婦有依其士傳嗿衆貌士子弟也箋云饁饋饟也依之言愛也婦子來饋饟其農人於田野乃逆而媚愛之言勸其事勞不自苦有略其耜俶載南畝播厥百穀實函斯活傳略利也箋云俶載當作熾菑播猶種也實種子也函含也活生也農夫既耘除草木根株乃更以利耜熾菑之而後種其種

皆成好含生氣驛驛其達有厭其傑厭厭其苗緜緜其麃傳達射也有厭其傑言傑苗厭然特美也麃耘也箋云達出地也傑先長者厭厭其苗衆齊等也載獲濟濟有實其積萬億及秭傳濟濟難也箋云難者穗衆難進也有實實成也其積之乃萬億及秭言得多也為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮箋云烝進畀予洽合也進于祖妣謂祭先祖先妣也以洽百禮謂饗燕之屬有飶其香邦家之光傳飶芬香也箋云芬香之酒醴饗燕賓客則多得其歡心於國家有榮譽有椒其馨胡考之寧傳椒猶飶也胡壽也考成也箋云寧安也以芬香之酒醴祭於祖妣則多得其福右匪且有且匪今斯今振古如茲傳且此也振自也箋云匪非也振亦古也饗燕祭祀心非云且而有且謂將有嘉慶禎祥先來見也心非云今而有此今謂嘉慶之事不聞而至也言修德行禮莫不獲報乃古古而如此所由來者久非適今時音義柞側伯反除木也澤澤音釋釋注同爾雅作郝音同云耕也郭云言土解也耦五口反芸音云本又作耘除草也畛之忍反徐又音真強其良反有餘力易本又作埸音亦長張丈反下同徑古定反間音閒傭音容賃女鴆反烝音證解音蟹噴勑感反饁于輒反饋其愧反饗式亮反略如字字書作畧同俶載毛並如字鄭作熾菑下篇同函户南反下篇同熾尺志反盛也菑側其反種章勇反下其種同株音誅驛音亦爾雅作繹繹云生也厭於艷反下同緜緜如字爾雅云麃也韓詩作民民云衆貌麃表嬌反芸也說文作耰音同云耰耨鉏田也字林云耰耕禾間也方遥反射食亦反長張丈反穫户郭反積子賜反又如字注同秭音姊烝之丞反畀必二反注同飶蒲即反芬芳也說文云食之香也字又作苾音同一音蒲必反注同椒子消反徐子料反沈作俶尺叔反云作椒者誤也此論釀酒芬香無取椒氣之芳也案唐風椒聊箋云椒之性芬芳王注云椒芬芳之物此傳云椒猶飶飶芬香椒是芬芳之物此正相協無故改字為俶俶始也非芬香馨呼庭反且七也反又子餘反下同見賢遍反

疏正義曰毛以為周公成王之時耕籍以勸作民祈社而求穀實故其時之民樂治田業於是始芟其所田之草始除其所田之木待其土氣烝達然後耕之其耕則釋釋然土皆解散又二人相對者有千耦之人其皆耘除此所芟柞草木之根株也其耘之時或往之隰或往之畛其所往之人維為主之家長維處伯之長子維次長之仲叔維衆之子弟維强力之兼士維所以傭賃之人此等俱往畛隰芸除草木盡家之衆皆服作勞有喭然而衆其來饟饋之人即其婦之與士也此農人不以其身為苦乃謂饟己為勞思逆而媚其行饟之婦有愛其從來子弟是王化之深務農之至也此農人既去草木根株有略然而利者其所用之耜以此利耜始耕於南畝之中以種其百衆之穀此穀之種實皆含此當生之活氣故從土中驛驛然其鑽土以射出其土也乃有厭然而特茂者其傑立之苗也厭厭然而長大者其齊等之苗也於是農人則緜緜然用其力麃芸之以此

至於大熟則獲刈之濟濟然穗衆而難進有成實而多者其此民之積聚也乃有萬與億而及秭言其多無數也天下豐熟而此在上稅而取之以為三種之酒以為五齊之醴進予先祖先妣又以會聚其百衆之禮而為祭祀此所為之酒醴有飶然其氣芬香用之以祭祀為鬼神所饗為我國家之光榮也此所為之酒醴有如椒之馨香用之以祭祀為鬼神降福則得年壽與成德之安寧祭祀得所故能誠感天地心非云此而有此謂禎祥之應事未至而先來也心非云今而有今謂嘉慶之事不先聞而即至也此事乃自古以來當如此言修德行禮莫不獲報非獨於此周時鄭以俶載為熾菑熾然入地而菑殺其草於南畝之中又以烝畀祖妣為祭祀之禮以祀宗廟以洽百禮為饗燕之禮以待賓客既言二禮又反而申之言此所為之酒醴有飶然其氣芬香用之以饗燕賓客為賓所悅為我國家光榮也又其為酒醴有如椒之香馨用之以祭祀鬼神為鬼神降福則得年壽與成德之安寧也又以且為辭以振為古餘同傳正義曰隱六年左傳云如農夫之務去草焉芟夷薀崇之是除草曰芟也秋官柞氏掌攻草木及林麓是除木曰柞地官遂人云十夫有溝溝上有畛則畛謂地畔之徑路也至此而易之主故以畛為場信南山云疆場翼翼是也坊記云家無二主主是一家之尊故知主家長也主既家長而別有伯則伯是主之長子也亞訓次也次於伯故知仲叔也不言季者以季幼少宜與諸子為類也令旅中兼之旅訓衆也訓幼者之衆即季弟及伯仲叔之諸子故云旅子弟也此子弟謂成人堪耕芸者若幼則從饟而行下云有依其士是也強有力能兼人故云強強力也以者傭賃之人以意驅用故云用也箋正義曰載始也者此本其開地之初故載為始原隰者地形高下之別名隰指地形而言則是未嘗墾發故知謂新發田也畛是地畔道路之名故知謂舊田有徑路

者強有餘力謂其人強壯治一夫之田仍有餘力能佐助他事者也周禮曰以強予任民地官遂人文彼注云強予謂民有餘力復予之田引之以證強有餘力彼民作甿注云變民言甿異外內也然則甿民是一故以民言之以謂閒民今時傭賃者太宰以九職任萬民其九曰閒民無常職轉移執事鄭司農云閒民謂無事業者轉移為人執事若今時傭力也是有閒民傭賃之事也又解云以之意春秋之義能東西之曰以此傭力隨主人所東西故稱以也僖二十六年左傳曰凡師能左右之曰以左右即東西也彼雖為師發例要以者任其東西故引之以證此太平之世而得有閒民者人之才度等級不同自有不能存立於為人所役者聖人順而任之周禮列於九職是雖太平之世必為人傭故此得有之也土氣烝達者周語說將耕之事云陽氣俱烝土膏其動韋昭云烝升也月令孟春天氣下降地氣上騰注云此陽氣烝達可耕之候然則土氣烝達者謂陽氣升上達出於是耕之故土得釋釋然而散也釋訓云釋釋耕也舍人曰釋釋猶藿藿解散之意言輩作者合家盡行輩輩俱作言趨時也千耦謂為耦者千是二千人為千耦與十千維耦異也或往之隰或往之畛言其所往皆徧也故王肅云有隰則有原言畛新可見美其陰陽和得同時就功也又解所以合家俱作之意務疾畢已當種也已猶了欲疾耕使畢了故下經而種之傳正義曰嗇衆貌者以耘者千耦饟者必多故知嗇為衆貌士者男子之稱而不在耕芸之中宜是幼者行饟故為子弟此經言有嗇其饁以目之婦士俱是行饟之人七月云同我婦子子即此之士也箋正義曰饁饋釋詁文孫炎曰饁野之饋也依文與媚相類媚為愛故知依亦愛也傳正義曰略利釋詁文箋正義曰實種子也者此說初種故知實為種子函者容藏之義故轉為含猶人口含之也活者生活故為生言種子內含生氣種之必生也傳正義曰達射也者苗生達也則射而出故以達為

射釋訓云驛驛生也舍人曰穀皆生之貌是驛驛其達謂苗生達也厭厭者苗長茂盛之貌其傑苗之傑者亦是苗也而與其苗異文傑謂其中特美者苗謂其餘齊等者二者皆美茂故俱稱厭但以齊等苗多重言厭厭耳以二者相涉故傳詳其文故云有厭其傑言苗傑然特美也箋申特美之意故云先長者傑既是先長明厭厭其餘衆苗齊等者麃是芸之別名緜緜是麃之貌釋訓云緜緜麃也孫炎曰緜緜言詳密也郭璞曰芸不息也王肅云芸者其衆緜緜然不絕也釋訓曰濟濟容止也在田穫刈不得有濟濟之容但容止濟濟者必舉動安舒此刈者以禾稠難進不能速疾故亦以濟濟言之言難者箋申之云穗衆難進也箋正義曰烝進畀予洽合皆釋詁文箋以下云有飶有椒重設其文則是二事故分此以當之以洽百禮為合聚衆禮其用酒醴者祭祀以外唯饗燕耳故言謂饗燕之屬賓之初筵與豐年皆有以洽百禮之文與此同而賓之初筵其文之下即云有壬有林林謂諸侯之君故箋以為合見百國所獻之禮豐年止言報祭無饗燕之義故箋不為說則與烝畀祖妣共為祭祀之禮此以有二事故以為饗燕之禮皆觀文為義故三者皆異毛既無饗燕之言明皆據祭祀與鄭不同傳正義曰苾芬香也者飶者香之氣故為芬香也箋正義曰苾芬香之酒醴者箋以此充饗燕下充祭祀者以言邦家之光謂國有光榮是於賓客之辭也胡考之寧言身得壽考與祭之祝慶萬壽無疆義同是於鬼神之辭也乃知此為饗燕下為祭祀以饗燕施於賓客故云得其歡心於國家有榮譽祭祀進於祖妣故云多得福祿於身得壽考傳正義曰椒猶飶也者椒是木名非香氣也但椒木之氣香作者以椒言香故傳辨之云猶如飶也僖二十三年左傳曰雖及胡耇周書謚法保民耆艾曰胡胡為壽也考成釋詁文言考者明老而有成德蕩曰雖無老成人是也且此振自者毛雖有此訓其義與鄭不殊箋正義曰振亦古也者箋以爾雅有此正訓故易傳以為振亦古也以上陳祭饗二事此承上文故云饗燕祭祀直言饗燕祭祀謂為之得其所也有天下者主於敬待神人接之以禮則人神慶悅至誠感物祥瑞必臻故知非且有且非今斯今謂嘉慶禎祥之事非謂其有而已有之以言報應之疾也且實語助但今謂今時則且亦今時其實是一作者美其事而丁寧重言之耳嘉慶謂王者所得美善之實事禎祥謂嘉慶之前先見為徵應者也以其分為二文故屬禎祥於上句屬嘉慶於下句但禎祥為嘉慶而先見故言將有嘉慶禎祥先來見也以禎祥是事之先應故言先來見嘉慶是善之實事故云不聞而至二者意亦同也此禎祥嘉慶自天為之享燕之禮得所不謂其至而已至言修德行禮莫不獲報乃古又以來當皆如此非適今時美此太平之主能重於農業獲此福慶故歌之也

載芟一章三十一句

序良耜秋報社稷也音義耜音似田器也**疏**正義曰良耜詩者秋報社稷之樂歌也謂周公成王太平之時年穀豐稔以為由社稷之所祐故於秋物既成王者乃祭社稷之神以報生長之功詩人述其事而作此歌焉經之所陳其末四句是報祭社稷之事婦子寧止以上言其耕種多獲以明報祭所由亦是報之事也經言百室盈止婦子寧止乃是場功畢入當十月之後而得言秋報者作者先陳人事使畢然後言其報祭其實報祭在秋寧止在冬也本或秋下有冬行字與豐年之序相涉而誤定本無冬字

畟畟良耜俶載南畝播厥百穀實函斯活傳畟畟猶測測也箋云良善也農人測測以利善之耜熾菑是南畝

也種此百穀其種皆成好含生氣言得其時或來瞻女載筐及筥其饟伊黍其笠伊糾其鎛斯趙以薅荼蓼傳笠所以禦暑雨也趙刺也蓼水草也箋云瞻視也有來視女謂婦子來饟者也筐筥所以盛黍也豐年之時雖賤者猶食黍饟者見載糾然之笠以田器刺地薅去荼蓼之事言閔其勤苦荼蓼朽止黍稷茂止穫之挃挃積之栗栗其崇如墉其比如櫛以開百室傳挃挃穫聲也栗栗衆多也墉城也箋云百室一族也草穢既除而禾稼茂禾稼茂而穀成熟穀成熟而積聚多如墉也如櫛也以言積之高大且相比迫也其已治之則百家開户納之千耦其耘耨作尚衆也一族同時納穀親親也百室者出必共洫間而耕入必共族中而居又有祭酺合醵之歡百室盈止婦子寧止殺時犉牡有捄其角以似以續續古之人傳黄牛黑脣曰犉社稷之牛角尺以似以續嗣前歲續往事也箋云捄角貌五穀畢入婦子則安無行饟之事於是殺牲報祭社稷嗣前歲者復求有

豐年也續往事者復以養人也續古之人求有良司嗇也

音義 畟楚側反爾雅云畟畟耜也郭云猶嚴利也種章勇反筐丘方反筥紀呂反饟式亮反笠音立糾居黝反又其皎反鎛音博趙徒了反刺也又如字沈起了反又徒少反薅呼毛反說文云拔田草也又云或作祓引此以祓荼蓼荼上音徒下音了刺七亦反下同盛音成去起呂反朽虛有反爛也挃珍栗反積子賜反比毗志反注同櫛側瑟反酺音蒲又音步醵其據反又其略反合錢飲酒也犉如純反本亦作犥捄音蚪復扶又反下同

疏 正義曰毛以為農人以畟畟然利刀善耜始事於南畝而耕之種其百衆之穀其實皆含此當時生之氣故生而漸長農人事而芸之於是有來視汝之農人者載其方筐及其圓筥其筐筥所盛以饟者維是黍也既饟到田見其農夫所載之笠維糾然其田器之鎛以此趙而刺地以薅去荼蓼之草其荼蓼之草既朽敗止黍稷乃茂盛止及其成熟乃穫刈之挃挃然為聲既穫訖乃積聚之栗栗然衆多所積聚者其大如城雉之峻壯其比迫如櫛齒之相次既蹂踐而治之則以開百室一時而納之於是百室皆盈滿而多穀粟止婦子皆不行而安寧止天下大熟民安如此國家乃殺是犉牡之牲有捄然者此牲之角用此牲以報祭社稷所以報祭之者以嗣繼其先歲復求其豐年以續接其往歲復得以養人又求良善司嗇以續古昔之人庶其常勤勤農常得豐年也鄭唯俶載為爀菑為異餘同傳正義曰畟畟猶測測者以畟畟文連良耜則是刃利之狀故猶測測以為利之意也釋訓云畟畟耜也舍人甲畟畟耜入地之貌郭璞曰言嚴利也笠所以禦暑雨也者笠之為器暑雨皆得禦之故兼言也其鎛斯趙則是用鎛之事鎛是鋤類故趙為刺地也又釋草云蕃虞蓼某氏曰蕃一名虞蓼孫炎曰虞蓼是澤之所生故為水草也蓼是穢草荼亦穢草非苦菜也釋草云荼委

葉舍人曰荼一名委葉某氏引此詩則此荼謂委葉也王肅云荼陸穢蓼水草然則所由田有原有隰故並舉水陸穢草箋正義曰瞻視釋詁文下言婦子寧止明此以為不寧故知有來視汝謂婦子來饁者也筐筥之下即云饟黍故知筐筥所以盛黍也少牢特牲大夫士之祭禮食有黍明黍是貴也玉藻云子卯稷食菜羹為忌日貶而用稷是為賤也賤者當食稷耳故云豐年之時雖賤者猶食黍瞻汝是見彼農人之時而陳其笠其鎛故知見農人戴糾然之笠以田器刺地薅去荼蓼之草定本集注皆云薅去荼蓼之事言閔其勤苦與俗本不同傳正義曰釋訓云挋挋穫也栗栗衆也李巡曰栗栗積聚之衆孫炎曰挋挋穫聲也皆取此為說也城之與墻俱得為墉但此比高大故為城箋正義曰百室一族也者周禮五家為比五比為閭四閭為族是百室為一族於六鄉則一族於六遂則一酇是鄭以鄉尊於遂故舉鄉言耳上篇言千耦此篇言百室雖未必一人作而其文千百不同故解其意千耦其芸葦作者尚無故舉多言也一族同時納穀見聚居者相親故舉室言也又解族黨州鄉皆為聚屬獨以百室於親親之意由百室出必共洫間而耕入必共族中而居又有同祭酺合醵之歡也故偏言之也遂人云百夫有洫故知百室共洫間而耕彼注云百夫一酇之田為六遂之法族在六鄉而引彼者小司徒注云鄉之田制與遂同故得舉酇之制以言族也祭酺者族師職云春秋祭酺注云酺者為人物災害之神也古書酺為步杜子春云當為酺玄謂校人職又有冬祭馬步則未知此世所云蜡蜘之酺與人鬼之步與蓋亦為壇位如雩祭云族無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相醻酢焉鄭於彼雖以酺步為疑而以酺為正故此以酺言之蜡蜘食穀之蟲害及人物此神能為災害故祭以止之因此祭酺聚錢飲酒故後世聽民聚飲皆謂之酺漢書每有嘉慶令民大酺五日是其事也彼注云因祭酺而與其民長幼相醻即此

合醵也禮器云曾子曰周禮其猶醵與注云合錢飲酒為醵王居明堂之禮乃命國家醵是也族師雖云祭酺不言即為醵飲酒禮記自有醵語不云醵是族法鄭知祭酺必有飲酒合醵是族法者以族師上文云月吉則屬民而讀邦法書其孝悌睦姻有學者即云春秋祭酺亦如之是於祭酺亦屬民讀法因祭而聚族民明其必為行禮不可徒然又以族無飲酒之禮故知因祭酺必合錢飲酒與其民長幼相醻酢也鄉飲酒之禮州長於春秋有屬民射於州序之禮黨正於國索鬼神而祭祀有屬民飲酒于序以正齒位之禮此皆禮有飲酒當以公物供之無為須合錢也唯族無飲酒之禮明合錢飲酒是族師之法故箋以為同族之禮傳正義曰黃牛黑脣以言黑脣明不與身同色牛之黃者衆故知黃牛也某氏亦云黃牛黑脣曰犉取此傳為說也地官牧人云凡陰祀用黝牛毛之注云陰祀祭地北郊及社稷也然則社稷用黝牛角以黑而用黃者蓋正禮用黝至於報功以社是土神故用黃色仍用黑脣也以經言角辨角之長短故云社稷之牛角尺也王制云祭天地之牛角繭栗宗廟之牛角握賓客之牛角尺無社稷之文卑於宗廟宜與賓客同尺也禮緯稽命徵云宗廟社稷角握此箋不易毛傳蓋以禮緯難信不據以為正也社稷太牢獨云牛者牛三牲為大故特言之以似以續似則為嗣嗣續俱是繼前之言故為嗣前歲續往歲之事前往一也皆求明年使續今年據明年而言故謂今年為前往也箋正義曰捄角貌者此有捄其角與兕觥其觩角弓其觩觩皆與角共文故為角貌以上言其饟是婦子所為也言寧止遥結上句故知安無行饁之事序云秋報社稷故云於是殺牲以報祭社稷也此為年豐報祭而云更求嗣續故知嗣前歲者復求有豐年也嗣往事者復求以養人也言今歲已有豐年得穀養人求今後歲復然也嗣續一義也豐年養人亦一事故因其異文而分屬之耳甫田云以介我

稷黍是求有年也以穀我士女是求養人也續古之人文連猝牡之末則亦祭求之非人無以續人明求將來之人使續往古之人農事須人唯司嗇耳故知求有良司嗇謂求善田畯也言得善官教民可以益使年豐故也司嗇已所選擇而祭神求之者得賢以否亦是神明所助故因祭求之

良耜一章二十三句

序絲衣繹賓尸也高子曰靈星之尸也箋云繹又祭也天子諸侯曰繹以祭之明日卿大夫曰賓尸與祭同日周曰繹商謂之肜音義絲衣繹祭之服繹音亦祭之明日又祭也字書作釋融餘戎反尚書作肜音同疏正義曰絲衣詩者繹賓尸之樂歌也謂周公成王太平之時祭宗廟之明日又設祭事以尊繹昨日之祭謂之為繹以賓事所祭之尸行之得禮詩人述其事而為此歌焉經之所陳皆繹祭始末之事也子夏作序則唯此一句而已後世有高子者別論他事云靈星之尸言祭靈星之時以人為尸後人以高子言靈星尚有尸宗廟之祭有尸必矣故引高子之言以證賓尸之事子夏說受聖旨不須引人為證毛公分序篇端於時已有此語必是子夏之後毛公之前有人著之史傳無文不知誰著之故鄭志答張逸云高子之言非毛公後人著之止言非毛公後人亦不知前人為誰也以鄭言非毛公後人著之不云詩序本有此文則知鄭意不以此為子夏之言也鄭知非毛公後人著之者鄭玄去毛公未為久遠此書有所傳授故知毛時有之若是後人著之則鄭宜除去答之以此明已不去之意以毛公之時已有此言故也高子者不知何人孟軻弟子有公孫丑者稱高子之言以問孟子則高子

與孟子同時趙岐以為齊人此言高子蓋彼是也靈星者不知何星漢書郊祀志云高祖詔御史其令天下立靈星祠張晏曰龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之史傳之說靈星唯有此耳未知高子所言是此與否箋正義曰繹又祭釋天文李巡曰繹明日復祭曰又祭知天子諸侯同名曰繹以祭之明日者宣八年六月辛巳有事於太廟仲遂卒于垂壬午猶繹有事謂祭事也以辛巳日祭壬午而繹是皆為諸侯用祭之明日此則天子之禮同名曰繹故知天子亦以祭之明日也故公羊傳曰繹者何祭之明日也知卿大夫曰賓尸者今少牢饋食禮者卿大夫之祭禮也其下篇有司徹云若不賓尸注云不賓尸謂下大夫也以言若不賓尸是對有賓尸者有司徹所行即賓尸之禮是即大夫曰賓尸案其禮非異日之事故知與祭同日然則天子諸侯謂之繹卿大夫謂之賓尸是繹與賓尸事不同矣而此序云繹賓尸者繹祭之禮主為賓事此尸但天子諸侯禮大異日為之別為立名謂之為繹言其尋繹昨日卿大夫禮小同日為之不別立名直指其事謂之賓尸耳此序言繹者是此祭之名賓尸是此祭之事故特詳其文也周曰繹商謂之肜者因繹又祭遂引繹天以明異代之禮別也彼云周曰繹商曰肜孫炎曰肜者亦相尋不絕之意尚書有高宗肜日是其事也

絲衣其紑載弁俅俅自堂徂基自羊徂牛鼐鼎及鼒傳絲衣祭服也紑絜鮮貌俅俅恭順貌基門塾之基自羊徂牛言先小後大也大鼎謂之鼐小鼎謂之鼒箋云載猶戴也弁爵弁也爵弁而祭於王士服也繹禮輕使士

升門堂視壺濯及籩豆之屬降往於基告濯具又視牲從羊之牛反告充已乃舉鼎冪告絜禮之次也鼎圜弇上謂之鼒兕觥其觩旨酒思柔不吴不敖胡考之休傳吴譁也考成也箋云柔安也繹之旅士用兕觥變於祭也飲美酒者皆思自安不譁譁不敖慢也此得壽考之休徵音義紓乎浮反徐乎不反又音培又音弗載如字又音戴同弁皮變反俅音求恭慎也說文作絿同鼒乃代反郭音乃鼒音兹徐音災郭音才說文作鎡字音兹塾音孰門側堂也或音育冪亡歷反本亦作鼒圜音圓弇古奄字光字又作兕徐履反又觥古横反罰爵也字又作觵同觩音虯本又作觩吴舊如字說文作吴吴大言也何承天云吴字誤當作吴從口下大故魚之大口者名吴胡化反此音恐驚俗也音話敖五誥反本又作傲注同譁音花讙火官反又火元反慢亡諫反疏正義曰此述繹祭之事上五句言祭之初下四句言祭之末初言卑者恭順則當祭尊者可知祭末舉其不慢則當祭敬明矣是舉終始以見中舉輕以明重上言於祭之前使士之行禮在身所服以絲為衣其色紑然而鮮絜在首載其爵色之麻弁其貌俅俅而恭順此絲衣載弁之人從門堂之上既視壺濯及籩豆降往於門塾之基告君以濯具更視三牲從羊而往牛所以告肥充又發舉其鼒鼎及鼒鼎之覆冪而告此鼎之絜夫祭之初惟卑者行事尚能恭順故至於當祭事尸禮無失者以此至於祭末旅醻之節兕觥罰爵其觩然徒設無所用之所以然者由此助祭飲美酒者皆思自安不譁譁不傲慢每事如禮故無所罰恭順如此當於神明是得壽考之休徵言祭而得禮必將得福故美而歌之傳正義曰絲衣祭服也者此述祭事故知絲為之故云絲衣祭服傳雖不解弁亦當以為爵弁爵弁之服玄衣纁裳皆以絲為之故云絲衣也絲衣與紑共文故為絜鮮貌也載弁謂人載弁也載弁者俅俅則俅俅人貌故為恭順貌也基門塾之基者釋宮云門側之堂謂之塾孫炎曰夾門堂也冬官匠人云門堂三之二注云以為塾也白虎通云所以必有塾何欲以飾門因取其名明臣下當見於君必熟思其事是塾為門之堂也直言自堂徂基何知非廟堂之基者以繹禮在門不在廟故知非廟堂也郊特牲曰繹之於庫門內祊之於東方失之矣繹於門內為失明其當在門外祊以東方為失明其當在西方是祊之與繹一時之事故注云祊之禮宜於廟門外之西室繹又於其堂神位在西二者同時而大名曰繹又禮器曰為祊乎外注云祊祭明日之繹祭也謂之祊者於廟門外之傍因名焉其祭之禮既設祭於室而事尸於堂孝子求神非一處也以此二注言之則祊繹大同而繹統名焉繹必在門故知基是門塾之基謂廟門外西夾之堂基也自羊徂牛是從此往彼為先後之次故知詩意言先小後大為行事之漸也釋器云鼎絶大者謂之鼒鼒既絶大自然小故曰小鼎謂之鼒此經自堂徂基但言所往之處不言所為之事牛羊但言所視之物不言所往之處互相足也鼒及鼒不言自徂蒙上自徂之文鼎則先大後小與牛羊異者取鼒為韻故變其文也箋正義曰載猶戴也者載者在上之名故經稱載弁若言以頭戴之則於人易曉故云載猶戴也禮有冠弁韋弁皮弁皆不以絲為衣且非祭祀之服雜記云士弁而祭於公冠而祭於已士冠禮有爵弁服絲衣與此絲衣相當故知此弁是爵弁士服之以助君祭也又解天子之朝羣官多矣所以不使服冕之人而使戴弁之意由繹之禮輕故使士也若正祭則小宗伯云視滌濯祭之日逆齊省鑊告時於王告備於王彼正祭重使小宗伯此繹祭輕故使士蓋亦宗伯之屬王

士也知使士升門堂視壺濯及籩豆者以特牲雖則士禮而士卑不嫌其禮得同君故準特牲為說特牲先夕陳事主人即位於堂下宗人升自西階視壺濯及籩豆反降東北面告濯具主人出復外位宗人視牲告充宗人舉鼎冪告絜彼先視濯籩豆次視牲次舉鼎先後與此羊牛鼎次第正同自堂俎基文在牛羊之上自然是視壺濯籩豆矣以此知自堂俎基是告濯具從羊之牛是告充鼏鼎及鼏是舉冪告絜也禮之次者謂特牲之禮為此次故準之以說天子之禮也鼎圜弇上謂之鼏釋器文孫炎曰鼎斂上而小口者以傳直言小鼎不說其形故取爾雅文以足之傳正義曰吳譁考成者人自娛樂必讙譁為聲故以娛為譁也定本娛作吳考成釋詁文箋正義曰柔安釋詁文少牢特牲大夫士之祭也其禮小於天子尚無兕觥故知天子正祭無兕觥矣今此釋之禮至旅醻而用兕觥變於正祭也知至旅而用之者兕觥所以罰失禮未旅之前無所可罰至旅而可獻醻交錯或容失禮宜於此時設之也有司徹是大夫賓尸之禮猶天子之繹所以無兕觥解者以大夫禮小即以祭日行事未宜有失故無也上經說祭初行禮唯謂士耳此言飲者皆思自安則是諸助祭者非獨士也以祭末多倦怠傲慢故美其於祭之末能不讙譁不傲慢則於祭前齊敬明矣恭敬明神必將獲福故以此得壽考之休徵壽考未然之事故言徵也

絲衣一章九句

序酌告成大武也言能酌先祖之道以養天下也箋周公居攝六年制禮作樂歸政成王乃後祭於廟而奏之其始成告之而已音義酌音灼字亦作汋大如字徐音泰疏正義曰酌詩者告成大武之樂歌也謂周公攝政六年象武王之事作大武之樂既成而告於廟作者覩其樂成而思其武功述之而作此歌焉此經無酌字序又說名酌之意言武王能酌取先祖之道以養天下之民故名篇為酌毛以為述武王取紂之事即是武樂所象鄭衆以為武王克殷用文王之道故經述文王之事以昭成王所由功成而作此樂所以上本之也言告成大武丁言所告之廟有瞽始作樂而合乎太祖此亦當告太祖也大司樂舞大武以享先祖然則諸廟之中皆用此樂或亦徧告羣廟也言酌先祖之道者周之先祖后稷以來先世多有美道武王酌取用之除殘去暴育養天下故詩人為篇立名謂之為酌序其名篇之意於經無所當也鄭以經陳文王之道武王得而用之亦是酌取之義但所酌之事不止此耳經有遵養時晦毛謂武王取紂鄭為文王養紂此言以養天下則是愛養萬民非養紂身雖養字為同非經養也酌左傳作約古今字耳箋正義曰周公攝政六年制禮作樂明堂位文雖六年已作歸政成王乃後祭於廟而奏之初成之時未奏用也其始成告之而已故此篇歌其告成之事言此者以明告之早晚謂在居攝六年告之也知然者以洛誥為攝政七年之事而經稱周公戒成王云肇稱殷禮祀於新邑明待成王即政乃行周禮禮既如此樂亦宜然故知大武之樂歸政成王始祭廟奏周公初成之日告之而已

於鑠王師遵養時晦時純熙矣是用大介傳鑠美遵率養取晦昧也箋云純大熙興介助也於美乎文王之用師率殷之叛國以事紂養是闇昧之君以老其惡是周

道大興而天下歸往矣故有致死之士助之我龍受之

蹻蹻王之造載用有嗣傳龍和也蹻蹻武貌造為也箋云龍寵也來助我者我寵而受用之蹻蹻之士皆爭來造王王則用之有嗣傳相致實維爾公允師傳公事也箋云允信也王之事所以舉兵克勝者實維女之事信得用師之道音義於音烏注同鑠舒灼反蹻居表反造毛才老反鄭七報反詣也傳直專反

疏正義曰毛以為因告大武之成故歌武王之事於乎美哉武王之用師也率此師以取是闇昧之君謂誅紂以定天下由既誅紂故於是令周道大明盛矣是大明之故遂有大而又大謂致令時之太平也又本用師取昧之事所以為可美者以我周公用天人之和而受之言以和受殷非苟用強力也蹻蹻然有威武之貌者我武王之所為則用此武而有嗣文王之功王能如是故歎美之實維爾王之事信得用師之道以此故作為大武以象其事鄭以為大武象武王伐紂本由文王之功故因告成大武追美文王之事於乎美哉文王之用師衆也乃率殷之叛國養是暗昧之君以成其惡故民服文王能以多事寡以是周道乃大興矣由有至美之德誠義足以感人是以大賢士來而助之賢士既來我文王寵而受之來者既受用故蹻蹻然有威武之士競於我王之造言其皆來造王王則寵而用之以此而有嗣續言其轉相致達續來不絕由是武王因之得成功作樂故歎美之實維以武王之事信得用師之道言武王以文王之故故得道也傳正義曰鑠美釋詁文又云遵率循也俱訓為循是遵得為率武王於紂養而取之故以養為取宣十二年左傳引此云遵養時晦者昧也故轉晦為昧言取是暗昧則謂武王取紂不得與鄭同也又緝熙之訓皆為光明介字毛皆為大則此亦宜然王肅云於乎美哉武王之用衆也率以取是昧謂誅紂定天下以除昧也於是道大明是用有大大言太平也箋正義曰純大熙興皆釋詁文以卒句乃言信得用師之道於此未宜歎其大大故依常訓以介為助以武王之業因於文王養紂不伐是文王之事此說大武功成文宜本之於父故以為美文王之師養者承事之辭故云率殷之叛國以事紂左傳云者昧也皇矣云上帝耆之是養之至老故云養是暗昧之君以老其惡論語云三分天下有其二以服事殷周之德可謂之至德孔子歎美文王謂之至德是周道以養紂之故遂得大興也孟子說伯夷避紂居北海之濱太公避紂居東海之濱聞文王作興而歸之二老者天下之大老也而歸之是天下父歸之也天下父歸之其子焉往也是天下歸往之也文武之士並歸周但下言蹻蹻是威武之貌故云有致死之士衆來助之文王率殷之叛國以事紂襄四年左傳文傳正義曰龍和也者龍之為和其訓未聞魯頌稱蹻蹻虎臣故為武貌造為釋言文王肅云我周家以天人之和而受殷用武德嗣文之功傳意或然天人之和謂天助人從和同與周也箋正義曰龍寵也者上言大介為大來助周則我龍受之龍此大介寵之以龍為聲故龍為寵也來即寵受人皆美之故蹻蹻之士爭來造王而王又用之則其餘嗣續而至儒行說交友之道久相待遠相致故以有嗣為傳相致也從大介至有嗣即之為三等言從周之士有先後而至也傳正義曰公士釋詁文箋正義曰允信釋詁文王說行文王之士至此乃述武王故言武王之士所以舉兵克勝謂伐紂勝之也

酌一章九句

序桓講武類禡也桓武志也箋云類也禡也皆師祭也音義禡馬嫁反桓武志也本或以此句為注疏正義曰桓詩者講武類禡之樂歌也謂武王將欲伐殷陳列六軍講習武事又為類祭於上帝為禡祭於所征之地治兵祭神然後克紂至周公成王太平之時詩人追述其事而為此歌焉序又說名篇之意桓者威武之志言講武之時軍師皆武故取桓字名篇也此經雖有桓字止言王身之武名篇曰桓則謂軍衆盡武謚法闢土服遠曰桓是有威武之義桓字雖出於經而與經小異故特解之經之所陳武王伐紂之後民安年豐克定王業代殷為王皆由講武類禡得使之然作者主美武王意在本由類禡故序達其意言其作之所由講武是軍衆初出在國治兵也類則於內祭天禡則在於所征之地自內而出為事之次也箋正義曰釋天云是類是禡師祭也

王制云天子將出征類乎上帝禡於所征之地注云上帝謂五德之帝所祭於南郊者言祭於南郊則是感生之帝夏正於南郊祭者周則蒼帝靈威仰也南郊所祭一帝而已而云五德之帝者以記文不指言周不得斥言蒼帝故漫言五德之帝以總之又嫌普祭五帝故言南郊以別之五德者五行之德此五方之帝各有本德故稱五德之帝太昊炎帝之等感五行之德生亦得謂之五德之帝但類於上帝謂祭上天非祭人帝也且人帝無特在南郊祭者以此知非人帝也謂之類者尚書歐陽說以事類祭之天位在南方就南郊祭之春官肆師云類造上帝注云造猶即也為兆以類禮即祭上帝也類禮依郊祀而為之者言依郊祀為之是用歐陽事類之說為義也言為兆以祭上帝則是隨兵所嚮就而祭之不必祭於南郊但所祭者是南郊所祭之天耳正以言造故知就其所往為其兆位而祭之不要在南郊此言小異於歐陽也南郊之祭天周以稷配此師祭所配亦宜用常配之人周即當以后稷也禡之所祭其神不明肆師云凡四時之大田獵祭表貉則為位注云貉師祭也於立表處為師祭祭造軍法者禱氣勢之增倍也其神蓋蚩尤或曰黃帝又甸祝掌四時之田表貉之祝號杜子春云貉兵祭也田以講武治兵故有兵祭習兵之禮故貉祭禱氣象之千百而多獲由此二注言之則禡祭造兵為軍法者為表以祭之禡周禮作貉貉又或為貊字古今之異也貉之言百祭祀此神求獲百倍

綏萬邦屢豐年箋云綏安也屢亟也誅無道安天下則亟有豐熟之年陰陽和也天命匪解桓桓武王保有厥士于以四方克定厥家傳士事也箋云天命為善不解倦者以為天子我桓桓有威武之武王則能安有天下之事此言其當天意也於是用武事於四方能定其家先王之業遂有天下於昭于天皇以間之傳間代也箋云于曰也皇君也於明乎曰天也紂為天下之君但由為惡天以武王代之音義屢力住反亟欺冀反數也下同解音懈注同於音烏注同間間廁之間注同疏正義曰毛以為武王誅紂之後安此萬邦使無兵寇之害數有豐年無饑饉之憂所以得然者上天所命命為善不解倦者以為天子桓桓然有威武之武王則能安有其天下之事是其為善不倦故為天所命於是用其武事於四方除其四方之殘賊能安定其家謂成就先王之業遂為天下之主乃歎

而美之於乎此武王之德乃明見於天殷紂以暴虐之故武王得用此美道以代之鄭唯下二句為異言於明乎曰天言天道之大明也紂為天下之君但由為惡之故天以武王代之餘同箋正義曰綏安釋詁文又云亟屢疾也同訓為疾是屢得為亟也經言萬國箋言天下天下即萬國也堯典云協和萬邦哀七年左傳曰禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國則唐虞夏禹之時乃有此萬國耳王制之注以殷之與周唯千七百七十三國無萬國矣此言萬國者因下有萬國遂舉其大數此文廣言天下之大不斥諸侯之身國數自可隨時變易其地猶是萬國之境故得舉萬言之此安天下有豐年謂伐紂即然僖十九年左傳云昔周饑克殷而年豐是伐紂之後即有豐年也天命為善不解倦者以天命匪解為下文總之克定厥家是天下之事故知天命以為天子也安有天下之事謂天下衆事武王能安而有之以天下為任而行之不解言其當於天意也以當天意故天命之於是用其武事於四方謂既能誅紂又四方盡定由是萬國得安陰陽得和此言結上之意也家者承世之辭故云能定其家先王之業遂有天下先王雖有其業而家道未定故於伐紂其家始定也傳正義曰間代釋詁文毛傳未有以于為曰皇多為美此義必不與鄭同也王肅云於乎周道乃昭見於天故用美道代殷定天下傳意或然箋正義曰于曰皇君釋詁文言於明乎曰天言天去惡與善其道至光明也以武王代紂即是明之事言武王當天意以代紂所以歎美之

桓一章九句

序賚大封於廟也賚予也言所以錫予善人也箋云大封武王伐紂時封諸臣有功者音義賚來代反與也徐又音來

疏正義曰賚詩者大封於廟之樂歌也謂武王既伐紂於廟中大封有功之臣以為諸侯周公成王太平之時詩人追述其事而為此歌焉經無賚字序又說其名篇之意賚予也言所以錫予善德之人故名篇曰賚經之所陳皆是武王陳文王之德以戒勑受封之人是其大封之事也此言大封於廟謂文王廟也樂記說武王克殷之事云將帥之士使為諸侯下文則云虎賁之士脫劒祀乎明堂注云文王之廟為明堂制是大封諸侯在文王之廟也箋正義曰以言大封則所封者廣唯初定天下可有此事守文之世不應得然且宣十二年左傳曰昔武王克商而作頌其三曰敷時繹思我徂維求定引此文以為武王之頌故知武王伐紂時封諸臣有功者封為諸侯樂記武王克殷未及下車而封薊祝陳下車而封杞宋又言將率之士使為諸侯是大封也昭二十八年左傳曰昔武王克商光有天下其兄弟之國者十有五人姬姓之國者四十人古文尚書武成篇說武王克殷而反祀於宗廟列爵惟五分土惟三大賚于四海而萬民悅服皆是武王大封之事此言大封於廟樂記未至廟而已封三恪二代者言其急於先代之意耳祭統曰古者明君必賜爵祿於太廟示不敢專也然則武王未及下車雖有命封之必至廟受策乃成封耳亦在此大封之中也皇甫謐云武王伐紂之年夏四月乙卯祀於周廟將率之士皆封諸侯國四百人兄弟之國十五人同姓之國四十人如謐之言此大封是伐紂之年事也

文王既勤止我應受之敷時繹思我徂維求定傳勤勞應當繹陳也箋云敷猶徧也文王既勞心於政事以有天下之業我當而受之敷是文王之勞心能陳繹而行

之今我往以此求定謂安天下也時周之命於繹思箋云勞心者是周之所以受天命而王之所由也於女諸臣受封者陳繹而思行之以文王之功業勑勸之音義敷音孚繹音亦徧音遍下篇同於鄭如字王音烏王于況反又如字下篇同疏正義曰武王既封諸臣有功者於文王之廟因以文王之道戒勑之言我父文王既以勤勞於政事止以勤勞於事故有此天下之業我當受而有之故我徧於是文王勞心之事皆陳而思行之我往以此維求安定言用文王之道往行天下以求天下之定此文王勞心之事是我周之受天命而王之所由於乎今汝諸臣受封者亦當陳而思行之言已陳行文王之道勑諸臣亦使陳而行之以此而至於太平故追述而歌之也傳正義曰勤勞應當繹陳皆釋詁文箋正義曰敷訓為布是廣及之義故云猶徧也文王既勞心於政事者尚書所謂日昃不遑暇食是其事也由此勞心以有天下之業我當受之謂受其位為天子也今我往以此求定者往者自已及物之辭謂行之於天下以求安定天下也是周之所以受天命者言是者上之勞心也上天之命命不解怠者故知勞心是周之所以受天命而王之所由此詩為大封而作故知於繹思是勑諸臣受封使陳而思行之文王之道可永為大法故以文王之功業勑勸之於亦歎辭也

賚一章六句

序般巡守而祀四嶽河海也箋云般樂也音義般薄寒反注同守手又反般樂也音洛崔集注本用此注為序文疏正義曰般詩者巡守而祀四岳河海之樂歌也謂武王既定天下巡行諸侯所守之土祭祀四岳河海之神神皆饗其祭祀降之福助至周公成王太平之時詩人述其事而作此歌焉經言喬嶽翕河是祀河岳之事也經無般字序又說其名篇之意般樂也為天下所美樂定本般樂二字為鄭注未知孰是岳實有五而稱四者天子巡守遠適四方至於其方之岳有此祭禮於中岳無事故序不言焉四瀆者五岳之四故周禮岳瀆連文序既不言五岳故亦不言四瀆以河是四瀆之一故舉以為言漢書溝洫志曰中國川原以百數莫著於四瀆而河為宗然則河為四瀆之長巡守四瀆皆祭言河可以兼之經無海而序言海者海是衆川所歸經雖不說祭之可知故序特言之

於皇時周陟其高山隋山喬嶽允猶翕河傳高山四嶽也隋山山之隋隋小者也翕合也箋云皇君喬高猶圖也於乎美哉君是周邦而巡守其所至則登其高山而祭之望秩於山川小山及高嶽皆信案山川之圖而次序祭之河言合者河自大陸之北數為九祭者合為一所以受天命而王也音義於音烏注同隋吐果反注同郭云山狹而長也又同果反字又作墮喬嶽上音橋下音岳翕許及反哀蒲侯反於繹思毛詩無此句齊魯韓詩有之今毛詩有者衍文也

崔集注本有是採三家之本崔因有故解之

疏正義曰毛以為於乎美哉是周家也既定天下巡省四方所至之處則登其高山之岳而祭之其祭之也於大山之旁有隨隨然之小山與高而為岳者皆信案山川之圖者又合九河為一以大小次序而祭之也徧天之下山川皆聚其神於是配而祭之能為百神之主德合山川之靈是周之所以受天命由此也鄭唯以皇為君衰為衆為異餘同傳正義曰岳必山之高者故知高山四岳也隨山對高山為小故知山之小者隨隨然言其狹長之意也毛於皇字多訓為美王肅云美矣是周道已成天下無違四面巡岳升祭其高山傳意或然翁合釋詁文箋正義曰皇君喬高釋詁文猶圖釋言文以於已是歎美之辭故以皇為君君是周邦謂為天子也巡守所至則登其高山而祭之謂每至其方告祭其方之岳也堯典及王制說巡守之禮皆言望秩于山川堯典注云徧以尊卑次秩祭之則知隨山喬岳允猶翁河皆謂秩祭之事故云小山高岳皆信案山川之圖而次序祭之此即望秩之事也喬岳與上句高山俱是一事但巡守之禮其祭主於方岳故先言陟其高山又說望秩之意言小山亦可與四岳同祭故又言喬岳令與小山為類見其同祭之耳允猶之文承山岳之下可案山圖耳而并云川者山之與川共為一圖言望秩山川則亦案圖耳但河分為九合而祭之一故退翁河之文在允猶之下使之不蒙允猶自河以外其餘衆川明皆案圖祭之故云信案山川之圖信者謂審信而案之又解山不言合獨河言合者河自大陸之北敷為九河祭者合之為一故云翁也禹貢導河自積石至于龍門南至于華陰東至于底柱又東至于孟津東過洛汭至于大坯北過洚水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海是大陸之北敷為九河敷者分散之言與播義同故彼注云播猶散也同合也下尾合為逆同言相迎受也然則因大陸分而為九至下又合為一以其首尾是一故祭

者合之漢書地理志鉅鹿郡有鉅鹿縣大陸澤在其北禹貢注云在鉅鹿鄭志答張逸云鉅鹿今名廣河澤然則河從廣河之北分為九也禹貢兖州九河既道孔安國注云河水分為九道在此州界平原以北是也鄭注云河水自上至此流盛而地平無岸故能分為九以衰其勢壅塞故通利之也九河之名徒駭太史馬頰覆釜胡蘇簡絜鉤盤鬲津周時齊桓公塞之同為一今河間弓高以東至平原鬲津注注有其遺處馬鄭言九河之名釋水文也李巡曰徒駭者禹疏九河以徒衆起故曰徒駭太史者禹大使徒衆通水道故曰太史馬頰者河勢上廣下狹狀如馬頰覆釜者水多渚其渚往往而處狀如覆釜胡蘇者其水下流故曰胡蘇胡下也蘇流也簡者水流而簡大也絜者言河水多山石之苦故絜絜苦也鉤盤者河水曲如鉤屈折如盤故曰鉤盤鬲津者河水狹小可隔曰津故曰鬲津孫炎曰徒駭者禹疏九河功難衆懼不成故曰徒駭太史者大使徒衆故依名云胡蘇者水流多散胡蘇然簡者水通易也鉤盤者水曲如鉤盤桓不前也鬲津者水多阨狹可隔以為津而橫渡也是解九河之名意也溝洫志稱成帝時博士許商以為古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲界中自鬲以北至徒駭間相去二百餘里今河雖數移不離此域如商此言上舉三河之名下以縣充之則徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲縣其餘六者商所不言蓋於時以不能詳知其處故也又商言自鬲以北至徒駭間去二百餘里則徒駭是九河之最北者鬲津是九河之最南者然則爾雅之文從北而說也太史馬頰鉤盤文在胡蘇之上則三者在成平之南東光之北也簡絜覆釜文在胡蘇之下則三者在東光之南鬲縣之北也鄭亦不能具知所在故云往往有其遺處是其不審之辭也郭璞云徒駭今在成平縣東光有胡蘇亭鬲盤今皆為縣屬平原渤海東光成平河間弓高以東往往有其遺處馬璞言盤今為縣以為盤縣其

餘亦不審也雖古之河跡難得而詳要於禹貢之時皆在兖州之界於漢之世則兖州之所部近南其界不及於北故鄭志趙商謂河在兖州之北已分為九河分而復合於大陸之北又分為九故問之曰禹貢導河至于大陸又北播為九河然則大陸以南固未播也在於兖州安得有九至於何時復得合為一然後從大陸已北復播為九也答曰兖州以濟河為界河流分兖州界文自明矣復合為一乃在下頭子走南北何所求乎觀子所云似徒見今兖州之界不及九河而青冀州分之故疑之耳既知今亦當知古是鄭以古之九河皆在兖州之界於漢乃冀州域耳言復合為一乃在下頭正以經云同為逆河入于海明并為一河乃入于海故云在下頭耳亦不知所并之處故不斥言之齊桓公塞為一者不知所出何書其并為一未知并從何也傳正義曰裒聚釋詁文箋正義曰釋詁云裒衆多也俱訓為多是裒得為衆釋詁云配合會對是對得為配言徧天之下則無有不祭故以為衆山川之神皆配祭之王言配者山川大小相從配之祭無不徧之意也是周之所以受天命而王者言其得神之助故能受天之命武王受命伐紂後乃巡守方始祭祀山川而云受命由此者作者以神能助人歸功於神見受命之前已能敬神及今巡守猶能敬之故所以得受天命而王天下言此是神明之助故也此篇末俗本有於繹思三字誤也

般一章七句

閔予小子之什十一篇十一章百三十七句

毛詩注疏卷二十八

毛詩注疏卷二十八考證

毛詩注疏卷二十八考證

毛詩注疏卷二十八考證

閔予小子章陟降在庭○庭漢書作廷

良耜章其鎛斯趙○趙周禮注集韻俱作掉

絲衣章○說文作素衣

載弁俅俅○說文作弁服俅俅

自羊徂牛○韓詩外傳作自羊來牛

賚章敷時繹思○敷左傳作鋪

般章允猶翕河箋河自大陸之北數為九○臣光型按苑洛語錄云九河故道今永平府撫寧縣碣石山與諸家所載碣石之狀合則九河在滄平間海之灣山東通志馬頰在商河覆鬴在海豐鉤盤在德平鬲津在樂陵徒駭在齊河皆濟南府所屬今真定去濟南東西六百餘里古河自洚水直趨而北至大陸皆真定地又北播為九河固永平河間地也不應河至大陸北而東反迴流而南以至濟南之境考明一統志亦謂在濟南不足據從韓說為近

箋疏齊桓公塞為一者不知所出何書○臣光型按春秋保乾圖云移河為界在齊呂填閼八流以自廣當是本此

毛詩注疏卷二十八考證

謹案第一頁後七行疏計歲首命諸侯羣廟皆朝諸字下疑脫侯字

第二頁後六行箋言無私枉刋本言訛信今改

第四頁後七行箋就其典法而行之刋本典訛曲今改

第六頁前五行疏小毖在致政之後刋本致訛彼據毛本改

第七頁後八行音義浸子鴆反諸本鴆訛熄據經典釋文改

第十一頁前六行疏後遂舉兵謀叛逆刋本謀訛誅今改

第十三頁後七行疏以春祀之刋本祀訛社據宋本改

第十四頁前三行疏周語說耕籍之事云刋本云訛也今改

後三行疏應劭曰諸本劭訛邵今改

第十七頁後七行疏驛驛然其鑽土土字訛作主字據監本改

第十八頁前三行疏為鬼神所饗刊本饗訛嚮據下疏改

第十九頁前四行疏又解云以之意刊本云訛之今改

後三行疏又解所以合家俱作之意刊本又訛及今改

第二十頁後一行疏有壬有林刊本壬訛任據經文及監本改

後二行疏烝畀祖妣諸本畀訛界今改

第二十二頁後八行箋復求有豐年也諸本復訛後據疏改

第二十六頁前四行箋天子諸侯曰繹刊本曰訛也今改

第二十七頁前一行疏其令天下立靈星祠刊本其令訛令其據漢書改

後三行疏遂引釋天以明異代之禮別也諸本引訛彤今改

第三十四頁後五行疏且人帝無特在南郊祭者刊本特訛時今改

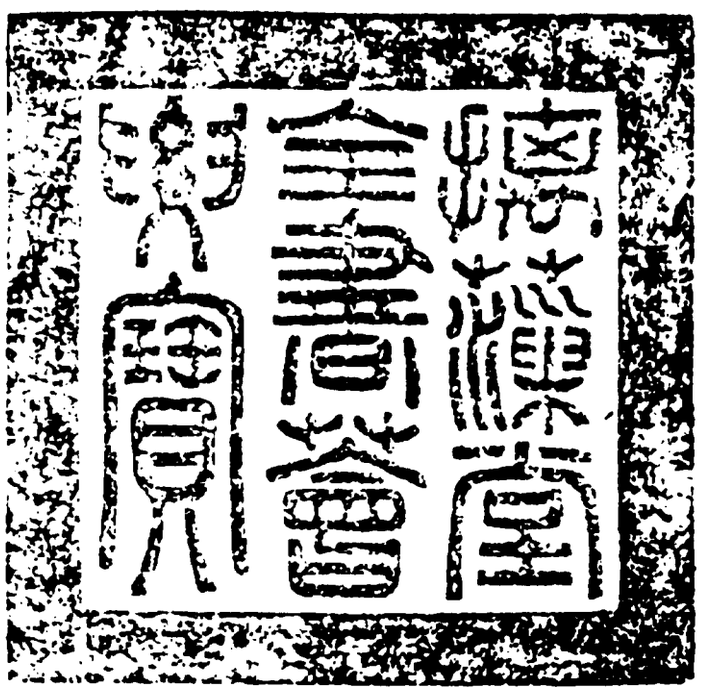
第三十九頁前五行疏川原以百數刊本數訛藪據漢書改

後一行傳隨小者也刊本隨訛墮今改

第四十一頁前四行疏至平原鬲津刊本津訛盤據爾雅疏改

後二行疏今見在成平東南光鬲界中刊本成訛城據地理志改

後三行疏上舉三河之名刊本三訛山今改



覆校官編修臣朱依魯
校對官修撰臣張書勲
謄録監生臣徐大豐

詳校官祭酒臣韋謙恒

毛詩注疏卷二十九

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

駉之什

駉頌

駉頌僖公也僖公能遵伯禽之法儉以足用寛以愛民務農重穀牧于坰野魯人尊之於是季孫行父請命于周而史克作是頌箋云季孫行父季文子也史克魯史也音義駉古熒反說文作駜又作駜同牧徐音目坰古熒反徐又苦營反或苦瓊反遠也下同父音甫注同疏正義曰作駉詩者頌僖公也僖公能遵伯禽之法伯禽者魯之始封賢君其法可傳於後僖公以前莫能遵用至於僖公乃遵奉行之故能性自節儉以足其用情又寛恕以愛於民務勤農業貴重田穀牧其馬於坰遠之野使不害民田其為美政如此故既薨之後魯國之人慕而尊之於是卿有季孫氏名行父者請於周言魯為天子所優不陳其詩不得作風今僖公身有盛德詩為作頌既為天子所許而史官名克者作是駉詩之頌以頌美僖公也定本集注皆重有僖公字言能遵伯禽之法者伯禽賢君其法非一僖公每事遵奉序者總以為言也不言遵周公之法者以周公聖人身不之魯魯國之所施行皆是伯禽之法故繫之於伯禽以見賢能慕賢之意也儉者約於養身為費寡少故能畜聚貨財以足諸用寛者緩於馭物政不苛猛故能明慎刑罰以愛下民此雖僖公本性亦遵伯禽

為然也務農謂止舍勞役盡力耕耘重穀謂愛惜禾黍不妄損費其事是一但所從言之異耳由其務農故牧於坰遠之野使避民居與良田即四章上二句是也其下六句是因言牧在於坰野即說諸馬肥健僖公思使之善終說牧馬之事也儉以足用寬以愛民說僖公之德與務農重穀為首引耳於經無所當也僖公之愛民務農遵伯禽之法非獨牧馬而已以馬畜之賤尚思使之善則其於人事無所不思明矣魯人尊之以下以諸侯而作頌詩為非常故說其作頌之意雖復主序此篇其義亦通於下三篇亦是行父所請史克所作也此言魯人尊之謂既薨之後尊重之也箋正義曰行父是季友之孫故以季孫為氏死謚曰文子左傳世本皆有其事文十八年左傳稱季文子使太史克對宣公知史克魯史也此雖僭名為頌而體實國風非告神之歌故有章句也禮諸侯六閑馬四種有良馬有戎馬有田馬有駑馬僖公使牧於坰野馬皆肥健作者因馬有四種故每章各言其一首章言良馬朝祀所乘故云彭彭見其有力有容也二章言戎馬齊力尚強故云伾伾見其有力也三章言其田馬田獵齊足尚疾故云驛驛見其善走也卒章言駑馬主給雜使貴其肥壯故云祛祛見其強健也馬有異種名色又多故每章各舉四色以充之宗廟齊豪則馬當純色首章說良馬而有異毛者容朝車所乘故也

駉駉牡馬在坰之野傳駉駉良馬腹幹肥張也坰遠野也邑外曰郊郊外曰野野外曰林林外曰坰箋云必牧於坰野者避民居與良田也周禮曰以官田牛田賞田牧田任遠郊之地薄言駉者有驈有皇有驪有黃以車彭彭傳牧之坰野則駉駉然驪馬白跨曰驈黃白曰皇純黑曰驪黃騂曰黃諸侯六閑馬四種有良馬有戎馬有田馬有駑馬彭彭有力有容也箋云坰之牧地水草既美牧人又良飲食得其時則自肥健耳思無疆思馬斯臧箋云臧善也僖公之思遵伯禽之法反覆思之無有竟已乃至於思馬斯善多其所及廣博音義牡茂后反草木疏云隲馬也說文同本亦作牧騎戶橋反阮孝緒于密反顧野王餘橋反郭音述驪力知反沈又郎西反說文字林云深黑色馬也跨苦化反又苦故反又胡瓦反郭云髀間也蒼頡篇云兩股間也騂息營反赤黃曰騂下丈同字林火營反種章勇反駑音奴飲食上音蔭下音嗣又並如字疆居良反竟也覆芳服反疏正義曰僖公養四種之馬又能遠避良田魯人尊重僖公作者追言其事駉駉然腹幹肥張者所牧養之良馬也所以得肥張者由其牧之在於坰遠之野其水草既美牧人又良飲食得所莫不肥健故皆駉駉然薄言駉者有何馬也乃有白跨之騎馬有黃白之皇馬有純黑之驪馬有黃騂之黃馬此等用之以駕朝祀之車則彭彭然有壯力有儀容矣是由牧之以理故得使然此僖公思遵伯禽之法反覆思之無有竟已其所思乃至於馬亦令之使此善是其所及廣博不可忘也定本牧馬字作牡馬傳正義曰腹謂馬肚幹謂馬脅宣十五年左傳曰雖鞭之長不及馬腹謂鞭馬肚也莊元年公羊傳曰拉公幹而殺之謂折公脅也肥張者充而張大故其色駉駉然是馬肥之貌耳但毛以四章分說四種之馬故言駉駉良馬腹幹肥張明首章為良馬二章為戎馬也坰者閑

廣之義故為遠釋地云邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之林林外謂之坰此傳杜於彼文而不言郊外曰牧注云郊外曰野者自郊以外野為通稱因即據野為說不言牧馬且彼郊外之牧與此經牧馬字同而事異若言郊外牧嫌與牧馬相涉故略之也郊牧野林坰自邑而出遠近之異名孫炎曰邑國都也設百里之國五者之界界各十里然則百里之國國都在中去境五十每十里而異其名則坰為邊畔去國最遠故引之以證坰為遠也彼據小國言之郊為遠郊牧野林坰自郊外為差則郊也牧也野也坰也四者不同處蓋稱牧於坰野又言牧在遠郊便是郊牧坰野共為一處與爾雅異者自國都以外郊為大限言牧在遠郊謂所牧之處在遠郊之外正謂在坰是也野者郊外通名故周禮六遂在遠郊之外遂人職云凡治野田是其郊外之地總稱野也牧於坰野自謂放牧在坰非遠近之名雖字與爾雅相涉其意皆不同也孫炎言百里之國十里為郊則郊之遠近計境之廣狹以為差也聘禮云賓及郊注云郊遠郊周制天子畿內千里遠郊百里以此差之遠郊上公五十里侯四十里伯三十里子二十里男十里也近郊各半之是鄭之所約也以聘禮下云賓至于近郊故知賓及郊者為遠郊也司馬法云王國百里為遠郊且王畿千里其都去境五百里爾雅從邑之外止有五明當每皆百里故知遠郊百里也知近郊半之者書序云周公既沒命君陳分正東郊成周於時周都王城而謂成周為東郊則成周在其郊也於漢王城為河南成周為洛陽相去不容百里則所言郊者謂近郊故注云天子近郊五十里今河南洛陽相去則然是鄭以河南洛陽約近郊之里數也周禮杜子春注云五十里為近郊白虎通亦云近郊五十里遠郊百里是儒者相傳為然昭二年叔弓如晉左傳曰晉侯使郊勞服虔云近郊三十里或當別有依終與鄭異也書傳云百里之國二十里之郊七十里之國九里之郊三十里之國三里之郊言其百里七十里是夏殷諸侯之國其郊

與周異也箋正義曰必牧於坰野者解牧馬必在坰野之意以國內居民多近都之地貴必牧於坰野者避民居與良田故也以序云務農重穀牧於坰野故知有避民田之義也引周禮者地官載師文彼注鄭司農云官田者以備公家之所耕也牛田者以養公家之牛也賞田者賞賜之田也牧田者牧六畜之田玄謂官田庶人在官者其家所受田也牛田牧田畜牧者之家所受田也必易司農者以載師掌任土之法以物地事所陳者為制貢賦而言也若官所耕田及牛牧之田則自公家所田無賦稅之事下文何云近郊十一遠郊二十而三為稅法也以此故易之彼易司農以牛田為牧家所受則非復放牧之田而引證此者以牧人之牧六畜常在遠郊之外因近其牧處而給之田故引此為證牧馬之處當遠於國也彼雖天子之法明諸侯亦當然則牧在遠地避民良田乃是禮法當然自僖公以前不能如禮故特美之傳正義曰上言駉駉牡馬在坰之野是馬之肥乃言其牧處此云薄言駉者有騎有皇是就其所牧之中言肥馬之色此駉駉之肥由牧之使然故傳辨之云牧之坰野則駉駉然釋畜云驪馬白跨騎孫炎曰驪黑色也白跨股脚色也郭璞云跨髀間也然則跨者所跨據之處謂髀間白也釋畜又云黃白皇舍人曰黃白色雜名皇也純驪與黃則爾雅無文月令孟冬云駕鐵驪象時之色檀弓云夏后氏尚黑戎事乘驪故知純黑曰驪爾雅黃白皇謂黃而雜白者名之為皇則黃而赤色者直名為黃明矣故知黃騂曰黃騂者赤色謂黃而雜赤者也諸侯六閑馬四種夏官校人有其事故知邦國六閑傳唯變邦國以為諸侯耳以四章所論馬色既別皆言以事明其每章各有一種故言此以充之不於上經言之者以上文二句四章皆同無可以為別異故就此以車異文而引之也閑謂馬之所在有限衛之處校人之注以為二百一十六匹為一廄每廄為一閑諸侯

有四種其三種別為一閑駕一種而分為三閑也傳既言馬有四種又辨四種之異故云有良馬有戎馬有田馬有駑馬案校人上文辨六馬之屬種戎齊道田駑本無良馬之名鄭於彼注以為諸侯四種無種戎而有齊道田駑此傳有良戎而無齊道與彼異者彼上文說六馬之屬下言天子六種邦國四種家二種自上降殺以兩明當漸有其等差其義必如鄭說今傳言良馬非彼六馬之名則戎馬非彼之義戎馬自以時事名之蓋謂齊馬為良馬道馬為戎馬也何則國之大事在祀與戎諸侯之國必有朝祀征伐之事謂朝祀所乘為良馬征伐所乘為戎馬非周禮之種戎也彼鄭注以次差之王路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田路駕田馬駑馬給宮中之役彼以天子具有五路故差之以當六馬而諸侯路車多少不等有自金路以下者有象路以下者有草路以下者車雖有異馬皆四種則知其為差次不得同天子故傳準所用別為立名謂之良戎不言齊道案魯以同姓勳親有金路以下則當金路象路共駕良馬戎路駕戎馬田路駕田馬駑馬給宮中之役其餘諸侯無金路者事窮則同蓋亦準其時事分乘四種大夫本無路車亦有二種之馬明以時事乘之不必要駕路車也若然案夏官戎右注云此充戎路之右田亦為之右然則戎田相類何知不象路駕戎馬戎路駕田馬而必知諸侯有金路者金路象路共駕良馬戎路駕戎馬者以兵戎國之大事當駕善馬不得與田馬同也天子戎路以其無飾故卑於象路戎馬以其尚強故戎馬先於齊馬以此知諸侯戎路亦不得與田路同馬且戎路之衡高於田路田馬不得駕之冬官輈人為輈國馬之輈深四尺有七寸田馬之輈深四尺注云國馬謂種馬戎馬齊馬道馬高八尺兵車乘車衡高八尺七寸田馬七尺則衡高七尺七寸是戎馬之高當與齊道同不與田馬等故知戎路不得駕田馬也戎路必駕戎馬則知有金路者金路象路共駕良馬明矣校人

又云凡頒良馬而養乘之注云良善也善馬五路之馬彼以五路之馬皆稱為良此傳獨以齊馬為良馬者以其用之朝祀故謂之良不與周禮同也朝祀所乘雖取其力亦須儀容故云彭彭有力有容言其能備五御之威儀也箋正義曰臧善釋詁文疆者竟也故云反覆思之無竟已言伯禽之法非一僖公每事思之所思衆多乃至於思馬斯善以馬是賤物舉微以見其著多大其思之所及者能廣博也

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有騅有駓有騏以車伾伾傳蒼白雜毛曰騅黃白雜毛曰駓赤黃曰騂蒼祺曰騏伾伾有力也思無期思馬斯才傳才多材也音義騅音佳駓符悲反字又作駙郭云今桃花馬也字林作駙音丕騏音其伾敷悲反說文同字林作駙走也父之反音丕祺音其字又作騏疏傳正義曰釋畜云蒼白雜毛騅郭璞曰即今騅馬也又云黃白雜毛駓郭璞曰今之桃華馬也此二者皆云雜毛是體有二種之色相間雜上云黃白曰皇黃騂曰黃止二毛色之中自有淺深與此二色者異故不云雜毛也其騂騏爾雅無文周人尚赤而牲用騂剛禮稱陽祀用騂牲是騂為純赤色言赤黃者謂赤而微黃其色辨明者也上云黃騂曰黃謂黃而微赤此云赤黃曰騂謂赤而微黃此其所以異也騏者黑色之名倉騏曰騏謂青而微黑今之驄馬也顧命曰四人騏弁注云青黑曰騏引詩云我馬維騏是騏為青黑色此章言戎馬戎馬貴多力故云伾伾有力

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有騂有駱有駓有雒以車繹繹傳青驪驎曰騂白馬黑鬣曰駱赤身黑鬣曰駓

黑身白鬣曰騅繹繹善走也思無斁思馬斯作傳作始也箋云斁厭也思遵伯禽之法無厭倦也作謂牧之使可乘駕也音義驛徒河反說文云馬文如鼉魚也韓詩及字林云白馬黑髦也駱音洛樊孫爾雅並作白馬黑髦鬣尾也騅音留字林云赤馬黑髦尾也雒音洛本或作駱同繹音亦善足也一本作善走也雀本作驛騂本亦作𩣡郭良忍反毛色有深淺斑駮隱𩣡今之連錢驄也呂沈良振反孫炎音隣云似魚鱗也鬣力輒反駁音亦疏傳正義曰釋畜云青驪驎騂孫炎云色有淺深似魚鱗也郭璞曰色有深淺斑駮隱𩣡今之連錢驄也又云白馬黑鬣駱郭璞引禮記曰夏后氏駱馬黑鬣然則髦即是鬣背謂馬之鬣也定本集注髦字皆作鬣其騅雒爾雅無文爾雅有騅白駁騅馬黃脊騧音乾則騅是色名說者以騅為赤色若身鬣俱赤則騂馬故為赤身黑鬣曰騅即今之騅馬也黑身白鬣曰雒則未知所出檢定本集注及徐音皆作駱字而俗本多作駁字爾雅有騅白駁謂赤白雜色駁而不純非黑身白鬣也東山傳曰騅白曰駁謂赤白雜取爾雅為說若此亦為駁不應傳與彼異且注爾雅者樊光孫炎於騅白駁下乃引易乾為駁馬引東山皇駁其馬皆不引此文明此非駁也其字定當為雒但不知黑身白鬣何所出耳此章言田馬田獵尚疾故言繹繹善走作始也者釋詁云俶作也始也俶之所訓為作為始是作亦得為始思馬斯始謂令此馬及其古始如伯禽之時也箋正義曰斁厭釋詁文彼作射音義同以上章斯臧斯才皆馬之身事故易傳以作為作用謂牧之使可作用乘駕也

駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有駰有騢有驔有魚以車祛祛傳陰白雜毛曰駰彤白雜毛曰騢豪骭白驔二目白曰魚祛祛彊健也思無邪思馬斯徂箋云徂猶行也思遵伯禽之法專心無復邪意也牧馬使可走行音義駰舊於巾反讀者並音因騢音遐說文云赤白雜色文似鰕魚驔音蕈徒點反字林云又音譚有魚如字書作驒字林作𩣡音並同毛云二目白曰魚爾雅云一目白瞯二目白𩣡瞯音閑祛起居反彤徒冬反赤也骭戶晏反邪似嗟反注同復扶又反疏傳正義曰釋畜云陰白雜毛駰舍人曰今之泥驄也樊光曰駰者目下白也孫炎曰陰淺黑也郭璞曰陰淺黑今之泥驄或云目下白或云白陰皆非也璞以陰白之文與驪白黃白蒼白彤白相類故知陰是色名非目下白與白陰也又云彤白雜毛騢舍人曰赤白雜毛今赭馬名騢郭璞云彤赤也即今赭白馬是也又云白馬黑鬣曰騂即今之騂馬也黑身白鬣曰騂故為赤身黑鬣曰騂即今之騂馬也黑身白鬣曰雒則未知所出檢定本集注及徐音皆作駱字而俗本多作駁字爾雅有騅白駁謂赤白雜色駁而不純非黑身白鬣也東山傳曰騅白曰駁謂赤白雜取爾雅為說若此亦為駁不應傳與彼異且注爾雅者樊光孫炎於騅白駁下乃引易乾為駁馬引東山皇駁其馬皆不引此文明此非駁也其字定當為雒但不知黑身白鬣何所出耳此章言田馬田獵尚疾故言繹繹善走作始也者釋詁云俶作也始也俶之所訓為作為始是作亦得為始思馬斯始謂令此馬及其古始如伯禽之時也箋正義曰斁厭釋詁文彼作射音義同以上章斯臧斯才皆馬之身事故易傳以作為作用謂牧之使可作

相與之謂也音義駜備筆反又符必反字林父必反疏正義曰君以恩惠及臣臣則盡忠事君君臣相與皆有禮矣是君臣有道也經三章皆陳君皆祿食其臣臣能憂念事君夙夜在公是有道之事也此主頌僖公而兼言臣者明君之所為美由與臣有道道成於臣故連臣而言之箋正義曰蹈履有法謂之禮行允事宜謂之義君能致其祿食與之燕飲是君以禮義與臣也臣能夙夜在公盡其忠敬是臣以禮義與君也

有駜有駜駜彼乘黃傳駜馬肥彊貌馬肥彊則能升高進遠臣彊力則能安國箋云此喻僖公之用臣必先致其祿食祿食足而臣莫不盡其忠夙夜在公在公明明

箋云夙早也言時臣憂念君事早起夜寐在於公之所在於公之所但明義明德也禮記曰大學之道在明明德振振鷺鷺于下鼓咽咽醉言舞于胥樂兮傳振振羣飛貌鷺白鳥也以興潔白之士咽咽鼓節也箋云于於胥皆也僖公之時君臣無事則相與明義明德而已潔白之士羣集於君之朝君以禮樂與之飲酒以鼓節之咽咽然至於無算爵則又舞燕樂以盡其歡君臣於是則皆喜樂也音義乘繩證反下同大學音泰咽本又作讌同音烏玄反又於巾反樂音洛注喜樂下于胥樂兮及注安樂同朝直遥反疏正義曰言有駜有駜然肥彊者彼之所乘黃馬也將欲乘之先養以芻秣故得肥彊乘之則可以升高致遠得為人用矣以興僖公有賢能之臣將任之先致其祿食故皆盡忠任之則可以安國治民得為君用矣羣臣以盡忠之故常侵早遠夜在於公所其在於君所則君臣無事相與明義明德而已以君臣閒暇共明德義故在外賢士競來事君振振然而羣飛者潔白之鷺鳥也此鷺鳥於是下而集止於其所以喻潔白者衆士也此衆士於是來而集止於君朝既集君朝與之燕樂以鼓節之咽咽然至於無算爵而醉為君起舞以盡其歡於是君臣皆喜樂兮是其相與之有道也傳正義曰以駜與乘黃連文故知駜者馬肥彊之貌以序言君臣有道下句皆說臣事故知以肥馬喻彊臣也四馬曰乘故言乘黃箋正義曰傳以馬之肥彊喻臣之彊力馬由人所養飼乃得肥彊肥彊乃能致遠人得祿食充足

乃能盡忠盡忠乃肯用力若其不然雖有彊力不肯用之故箋重申傳意案夏官司士云以功詔祿儒行云先勞而後祿不亦易祿乎然則臣當先施功勞然後受祿此僖公用臣所以先致祿食者彼二文皆謂君初用臣臣初仕君必試之有功乃與之祿若其位定之後食祿是當君當豐其祿食要其功効不得復待有功方始祿之故美僖公先致祿食使臣盡忠此則禮之常法美僖公能順禮也夙早釋詁文以臣之於君德義而已以經有二明故知為明義明德也定本集注皆云議明德也無上明字施物得宜為義在身得理為德雖內外小殊而大理不異引大學明德者彼謂顯明明德之事故引之以證此為明德也于於胥皆釋詁文潔白之士不仕庸君以僖公君臣無事相與明義明德而已德義明乃為賢人所慕故潔白之士則羣集於君之朝既言君臣相與明義明德別言潔白之士羣集君朝則潔白之士謂舊臣之外新來者也上言在公明明據臣為文則明

義明德唯應臣明之耳而云相與者以言在公則是共公明之故知君臣並明德義也以禮與之飲酒謂為燕禮燕禮以樂助勸故以鼓節之咽咽然醉始言舞故知至於無算爵則有舞盡歡以君與臣燕故知君臣於是皆喜樂也

有駜有駜駜彼乘牡夙夜在公在公飲酒傳言臣有餘敬而君有餘惠振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸于胥樂兮箋云飛喻羣臣飲酒醉欲退疏傳正義曰言臣有餘敬者臣禮朝朝暮夕不當常在君所今閒暇無事而夙夜在公是臣有餘敬也君之於臣饗燕有數今以無事之故即與之飲酒是君有餘惠也箋正義曰飛喻羣臣飲酒醉欲退也者以上言於下此言於飛是既下而飛去故知喻羣臣飲酒

醉欲退也潔白之士謂新來之人但所來之人即在臣例且與舊臣同燕故以羣臣言之

有駜有駜駜彼乘駽傳青驪曰駽夙夜在公在公載燕箋云載言則也自今以始歲其有君子有穀詒孫子于胥樂兮傳歲其有豐年也箋云穀善詒遺也君臣安樂則陰陽和而有豐年其善道則可以遺子孫也音義駽呼縣反又火玄反徐又胡眄反又音炫歲其有本或作歲其有矣又作歲其年者矣皆衍字也詒孫子以之反本或作詒厥孫子詒于孫子皆是妄加也遺唯季反下同疏正義曰君臣有道如此故致陰陽和順從今以為初始歲其當有豐年言君德可以感之也君子傳公有善道可以遺其子孫言其德澤堪及於後也以此之故於是君臣皆喜樂兮傳正義曰青驪曰駽者釋畜云青驪駽舍人曰青驪馬今名駽馬也孫炎曰色青黑之間郭璞曰今之鐵驄也歲其有豐年也者春秋書有年者謂五穀大熟豐有之年故知其有年謂從今以去當有豐年也定本集注皆云歲其有年此詩傳公薨後乃作而云自今以始者上言在公載燕因即據燕為今與將來為始非以作詩為始箋正義曰穀善釋詁文貽遺釋言文

有駜三章章九句

序泮水頌僖公能修泮宮也音義泮普半反疏正義曰作泮水詩者頌僖公之能修泮宮也泮宮學名能修其宮又修其化經八章言民思往泮宮樂見僖公至於克服淮夷惡人感化皆修泮宮所致故序言能修泮宮以總之定本云頌僖公修泮宮無能字

思樂泮水薄采其芹傳泮水泮宮之水也天子辟廱諸侯泮宮言水則采取其芹宮則采取其化箋云芹水菜也言已思樂僖公之修泮宮之水復伯禽之法而往觀之采其芹也辟廱者築土雝水之外圓如璧四方來觀者均也泮之言半也半水者蓋東西門以南通水北無也天子諸侯宮異制因形然魯侯戾止言觀其旂其旂茷茷鸞聲噦噦無小無大從公于邁傳戾來止至也言觀其旂言法則其文章也茷茷言有法度也噦噦言其

聲也箋云于往邁行也我采水之芹見僖公來至于泮宮我則觀其旂茷茷然鸞和之聲噦噦然臣無尊卑皆從君行而來稱言此者僖公賢君人樂見之音義僖音希類音判本多作泮泮宮諸侯之學也泮半也半有水半無水也鄭注禮記言類班也所以班政教芹其巾反辟音璧下同圜音圓觀古亂反又音官茷蒲害反又普貝反本又作伐噦呼會反疏正義曰僖公能修泮宮為美僖公之修泮宮述魯人之辭而云思樂泮水故知泮水即泮宮之外水也天子辟廱諸侯泮宮王制文其餘諸侯止有泮宮一學魯之所立非獨泮宮而已明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也類宮周學也是魯禮得立四代之學此詩主頌其修泮宮者先代之學尊魯侯得立之示存古法而已其行禮之飲酒養老兵事之受成告克當於周世之學在泮宮也僖公之伐淮夷將行則在泮定謀既克則在泮獻馘作者主美其作泮宮而能服淮夷故特言其修泮宮耳僖公志復古制未必不四代之學皆修之也又解泮宮泮水正是一物而此詩或言宮或言水之意以菜生於水化出於宮言水則采取其芹言宮則采取其化故詩言采芹藻之菜則言泮水說行禮謀獻之事則云泮宮下章云既作泮宮淮夷攸服是言克淮夷者由宮內行化而服之故言宮也泮宮之名既定亦可單稱為泮此經四言在泮及集於泮林皆謂泮宮為泮也采者取菜之名而化亦言采者俱是已往取之因采菜而同其文箋正義曰芹水菜也者采菽云觱沸檻泉言采其芹芹生於泉水是水菜也言水菜者解其就泮水之意藻茆亦水菜從此可知也魯人之樂泮水意在觀化非主采菜但水能生菜因采取之并以采菜為言故箋解其意言已思樂僖公之修泮宮之水復伯禽之法而往觀之采其芹也是其思樂者樂僖公所修觀宮因采其菜其往不專為菜又申傳辟廱泮宮之義辟廱者築土為堤以壅水之外使圓如璧令四方來觀者均故謂之辟廱也釋詁云肉倍好謂之璧孫炎云肉身也好孔也身大而孔小然則璧體圓而內有孔此水亦圓而內有地是其形如璧也圓既中規而望水內則遠近之路等故四方來觀者均言均得所視也此箋言築土壅水四方來觀者均說水之外畔靈臺傳云水旋丘以節觀者說水之中央所據不同互相發見也言四方來觀者均則辟廱之宮內有館舍外無牆院也後漢書稱光武中元二年初載建三廱明帝即位親行其禮天子始冠通天衣日月備法物之駕威清道之儀坐明堂而朝羣臣登靈臺以望雲物袒割辟廱之上尊養三老五更饗射禮畢帝正坐自講諸儒問難於前冠帶搢紳之人圜橋門而觀聽者蓋億萬計是由外無牆院故得圜門觀之也天子之宮形既如璧則諸侯宮制當異矣而泮為名則泮是其制故云泮之言半半水者著東西門以南通水北無也既以蓋為疑辭必疑南有水者以行禮當南面而觀者宜北面畜水本以節觀宜其先節南方故知南有水而北無也北無水者下天子耳亦當為其限禁故云東西門以南通水明門北亦有溝塹但水不通耳諸侯樂用軒懸去其南面泮宮之水則去北面者樂為人君而設貴在近人與其去之寧去遠者泮水自以節觀故從南方各從其宜不得同也天子諸侯之宮異制因形然言由形異制殊所以其名亦別也定本集注皆作形然俗本作殺字誤也此解辟廱泮宮之

義皆以其形名之而王制注云辟明也廱和也所以明和天下泮之言班也所以班政教也以物有名生於形因名立義以此天子諸侯之宮實圓水半水耳不以圓半為名而謂之辟泮故知辟泮之稱有義存焉故於禮注解其義與此相接成也傳正義曰釋詁云戾來至也俱訓為至是戾得為來也止者至而止住故云至非訓止為至也復解泮宮在郊旗鸞在車之飾諸侯禮當有之今云言觀者欲法則其立意故美而觀之也此是魯人作詩而自稱其君為魯侯者以其魯君之美可為四方所則因其請王而作遂為外人之辭以示僖公之德非獨魯人所頌也

思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其馬蹻蹻其音昭昭傳其馬蹻蹻言彊盛也箋云其音昭昭僖公之德音載色載笑匪怒伊教傳色溫潤也箋云僖公之至泮宮和顏色而笑語非有所怒於是有所教化也音義藻音早水草也蹻居表反昭之繞反疏正義曰以其馬是僖公之馬故知是馬音故明之其音是僖公之音以文承馬下嫌

思樂泮水薄采其茆傳茆鳧葵也魯侯戾止在泮飲酒既飲旨酒永錫難老箋云在泮飲酒者徵先生君子與之行飲酒之禮而因以謀事也已飲美酒而長賜其難使老難使老者最壽考也長賜之者如王制所云八十月告存九十日有秩者與順彼長道屈此羣醜傳屈收醜衆也箋云順從長遠屈治醜惡也是時淮夷叛逆既謀之於泮宮則從彼遠道往伐之治此羣為惡之人音義茆音卯徐音柳韋昭萌藻反干寶云今之鵝蹠草堪為菹江東有之何承天云此菜出東海堪為菹醬也鄭小同云江南人名之蓴菜生陂澤中草木疏同又云或名水葵一云今之浮菜即豬蓴也本草有鳧葵陶弘景以入有名無用品解者不同未詳其正沈以下同及草木疏所說為得鳧音符者與音餘屈邱勿反鄭云治也徐云鄭又其勿反韓詩云屈收也收斂得此衆聚疏正義曰毛以為魯人言已思樂往泮宮之水我薄欲采其茆之菜也既采其菜又觀其化值魯侯來至在泮水之宮與羣臣飲酒謂召先生君子與之行飲酒之禮言僖公行飲酒之禮因以謀征伐之事乃欲從彼長遠之道路以治此羣為惡之人謂時淮夷叛逆魯謀伐之此章言其謀行故五章言其伐克也傳正義曰陸璣疏云茆與荇菜相似菜大如手赤圓有肥者著手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又可鬻滑美江南人謂之蓴菜或謂之水葵諸陂澤水中皆有箋正義曰泮宮者行禮養老之宮而云在泮飲酒明是以禮飲酒故知徵先生君子與之行飲酒之禮也鄉飲酒鄉射之禮皆以明日息司正而復行小飲酒之禮云徵唯所欲以告于先生君子可也鄉射注云先生卿大夫致仕者君子有德不仕者鄉飲酒注云先生不以筋力為禮於是可以采可以召唯所欲是飲酒之禮有召老之法下句言永錫難老明是召之與飲也王制云天子將出征受命

既飲此美酒而得其宜則天長與之以難老之福故能順彼仁義之長道以收斂此醜衆人民鄭以為既飲此美酒又長賜其難老之人謂所養老人常有賙餼也又言僖公行飲酒之禮因以謀征伐之事乃欲從彼長遠之道路以治此羣為惡之人謂時淮夷叛逆魯謀伐之此章言其謀行故五章言其伐克也傳正義曰陸璣疏云茆與荇菜相似菜大如手赤圓有肥者著手中滑不得停莖大如匕柄葉可以生食又可鬻滑美江南人謂之蓴菜或謂之水葵諸陂澤水中皆有箋正義曰泮宮者行禮養老之宮而云在泮飲酒明是以禮飲酒故知徵先生君子與之行飲酒之禮也鄉飲酒鄉射之禮皆以明日息司正而復行小飲酒之禮云徵唯所欲以告于先生君子可也鄉射注云先生卿大夫致仕者君子有德不仕者鄉飲酒注云先生不以筋力為禮於是可以采可以召唯所欲是飲酒之禮有召老之法下句言永錫難老明是召之與飲也王制云天子將出征受命

於祖受成於學注云定兵謀也天子之禮如是則知諸侯亦然下章言淮夷攸服明當於是謀之故知行飲酒之禮因以謀伐淮夷之事也難老者言其身力康強難使之老故云謂最壽考者長賜終老者之身賜之不絕故言如王制所云八十月告存九十日有秩彼注以為告存者每月致膳有秩者日有常膳然則八十者每月一致膳九十者日日常有膳所膳之物則無文蓋如漢世老人有名德者時詔郡國常以八月致羊酒之類也王制告存之文承七十不俟朝之下則謂朝臣有德致仕者也庶人之老者則不能然直行復除以養之耳王制又云凡三王養老皆引年八十者一子不從政九十者其家不從政注云引戶校年當行復除老人衆多非賢者不可皆養之也傳正義曰屈者屈彼從己是收斂之義故為收也醜衆釋詁文毛云收此羣衆則是不斥淮夷當謂順行長遠之道收斂魯國之民人也王肅云天長與之難老之福乃能順彼仁義之長道以斂此羣衆傳意或然箋正義曰順者隨從之義長者遥遠之言故順為從長為遠也屈治釋詁文彼屈作淈某氏引此詩是音義同也下云既作泮宮淮夷攸服則將伐淮夷於泮宮謀之明是飲酒因謀此則謀之之事故以醜為惡此則謀治之耳未是兵已行也下云淮夷攸服乃是伐而服之

穆穆魯侯敬明其德敬慎威儀維民之則允文允武昭假烈祖傳假至也箋云則法也僖公之行民之所法傚也僖公信文矣為修泮宮也信武矣為伐淮夷也其聽明乃至於美祖之德謂遵伯禽之法靡有不孝自求伊祜箋云祜福也國人無不法傚之者皆庶幾力行自求福祿音義假古百反行下孟反又如字祜音戶疏正義曰言穆穆然美者是魯侯僖公能敬明其德又敬慎其舉動威儀內外皆善維為下民之所法則也信有文矣信有武矣文則能修泮宮武則能伐淮夷既有文德又有武功其明道乃至於功烈美祖謂遵伯禽之法其道同於伯禽也以此化民民皆傚之魯國之民無有不為孝者皆庶幾力行孝自求此維多福祿言能勉力行善則福祿自來歸之僖公行己有道化之深也

明明魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服箋云克能攸所也言僖公能明其德修泮宮而德化行於是伐淮夷所以能服也矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皐陶在泮獻囚傳囚拘也箋云矯矯武貌馘所格者之左耳淑善也囚所虜獲者僖公既伐淮夷而反在泮宮使武臣獻馘又使善聽獄之吏如皐陶者獻囚言伐有功所任得其人音義蟜本又作矯亦作蹻居表反馘古獲反截耳也皐陶音遥皐陶唐虞之士官疏正義曰明明然有明德之魯侯甚能明其德也又說其明德之事既作泮水之宮以行其德化謀伐淮夷而淮夷所以順服是其德之明也僖公既伐淮夷有功而反矯矯然有威武如虎之臣使之在泮宮之內獻其截耳之馘善問獄如皐陶者使之在泮宮之內獻其所執之囚言折馘則有威武執囚則善問獄美其所伐有功而所任得人也箋正義曰克能攸所皆釋言文傳正義曰囚拘釋言文箋正義曰釋詁云馘獲也皇矣傳曰殺而獻其左耳

曰馘故云馘所獲者之左耳謂臨陣格殺之而取其耳也淑善釋詁文因所虜獲者謂生執而係虜之則所謂執訊者也王制云天子將出征受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告注云釋菜奠幣禮先師是將出則謀於學而後行反則禮先師以告克故僖公既伐淮夷而又在泮宮也彼云以訊馘告者即此獻馘是其事也所馘者是不服之人須武臣之力當殺其人而取其耳而使武臣如虎者獻之所因者服罪之人察獄之吏當受其辭而斷其罪故使善聽獄如皐陶者獻之執俘截耳而還言伐有功也有武力者折馘善問獄者執囚言任得其人也此章言淮夷攸服即說獻囚急見所任得人以明其服之狀故下二章更說往伐之事

濟濟多士克廣德心桓桓于征狄彼東南傳桓桓威武貌箋云多士謂虎臣及如皐陶之屬征征伐也狄當作剔剔治也東南斥淮夷烝烝皇皇不吳不揚不告于訩在泮獻功傳烝烝厚也皇皇美也揚傷也箋云烝烝猶進進也皇皇當作雎雎雎雎猶往往也吳譁也訩訟也言多士之於伐淮夷皆勸之有進進往往之心不讙譁不大聲僖公還在泮宮又無以爭訟之事告於治訟之官者皆自獻其功音義狄王他歷反遠也孫毓同鄭作剔音同沈云毛如字未詳所出韓詩云翦除也烝之丞反皇毛如字鄭作雎于況反吳鄭如字讙也又王音誤作吳音話同揚余章反訩音凶讙音歡譁音花爭爭鬬之爭**疏**正義曰毛以為上言任得其人此本往還之事言濟濟然多威儀之多士皆能廣其德心謂心德寬弘並無褊躁又桓桓然有威武之容其往征也遠服彼東南淮夷之國此多士之德烝烝然而厚皇皇然而美不為過誤不有損傷於軍旅之間更無忿競其廻還也不有告於官司爭訟之事者唯在泮宮之內獻其戰功而已美其軍旅齊整又能克捷鄭唯以狄彼東南三句為異言以威武往征剔治彼東南之國其往之時莫不相勸有進進往往之心不讙譁不揚聲美其樂戰之心而在軍又整餘同傳正義曰釋訓云桓桓威也故為威武貌毛無破字之理瞻仰傳以狄為遠則此狄亦為遠也王肅云率其威武往征遠服東南謂淮夷來服也箋正義曰上言反而獻功此又本其初往此言濟濟多士還是獻捷之人故知多士謂虎臣及如皐陶之屬所謂伐而正其罪故以征為伐征伐所以治罪故讀狄為剔剔治毛髮故為治也淮夷之國在魯之東南故知東南斥淮夷也傳正義曰釋訓云烝烝作也衆作是厚重之意故為厚也皇皇美釋詁文揚與誤為類故為傷謂不過誤不損傷也王肅云言其人德厚美不過誤有傷者箋正義曰釋詁云烝進也故烝烝猶進進也謂前進則皇為往行故知皇當作往釋詁云往往皇皇美也俱訓為美聲又相近故因而誤也鄭讀不吳為不娛人自娛樂必讙譁為聲故以娛為譁也訩訟釋言文揚者高舉之義不娛為不讙譁不揚為不揚聲故云多士之伐淮夷皆勸之有進進往往之心不讙譁不大聲謂初反及在軍之時能如此也僖公還泮宮又無爭訟之事告治獄之官由在軍不競故無所告皆自獻其功而已

角弓其觩束矢其搜戎車孔博徒御無斁既克淮夷孔淑不逆傳觩弛貌五十矢為束搜衆意也箋云角弓觩然言持弦急也束矢搜然言勁疾也博當作傅甚傅緻

者言安利也徒行者御車者皆敬其事又無厭倦也傳公以此兵衆伐淮夷而勝之其士卒甚順軍法而善無有為逆者謂堙井刊木之類式固爾猶淮夷卒獲箋云式用猶謀也用堅固女軍謀之故故淮夷盡可獲服也謀為度已之德慮彼之罪以出兵也音義觩音虯搜依字作摻色留反博徐云毛如字王同大也鄭作傳音附縛本又作射又作斁作懌皆音亦厭也施式氏反本又作弛同致直置反卒尊忽反堙音因塞也刊若干反服虔云削也度待洛反 疏 正義曰毛以為多士以威武而往伐淮夷望而即服故角弓其觩然弛而不張束矢其搜然衆而不用其兵車甚博大徒行御車之人皆敬其事無厭倦

者故能克服淮夷既克淮夷而淮夷甚化於善不復為逆亂也此淮夷不逆是僖公之功故述而美之言僖公用能固執大道之故故淮夷卒皆服也鄭以為既言服而獻功更陳克捷之勢言僖公之伐淮夷也以角為弓其張則觩然而持弦甚急所束之矢其發則搜然而勁又且疾其戎車甚傳緻而勞固徒行之人又並無厭倦者從軍之初發至於既克淮夷其軍旅士卒甚善矣不有違逆軍法號令者此皆僖公之德故稱美之言此由僖公用堅固爾軍謀之故故淮夷盡得服也傳正義曰毛以美僖公之克淮夷必美其以德不以力此當設言為不戰之辭故以觩為弛貌荀卿論兵云魏氏武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢五十箇是一弩用五十矢矣荀則毛氏之師故從其言以五十矢為束也大司寇云入束矢於朝注云古者一弓百矢其百箇與則鄭意以百矢為束此箋不易傳者百矢為束亦無正文以尚書及左傳所言賜諸侯以弓矢者皆云彤弓一彤矢

百以一弓百矢故謂束矢當百箇而在軍之禮重弓以備折壞或亦分百矢以為兩束故不易傳也已以為搜興束矢共文當言其束之多故搜為衆意得以弓言觩矢言搜其意言弓不張矢不用是僖公不至大戰而克服淮夷也又毛於猶字皆訓為道則下句猶亦為道王肅云言弓弛而不張矢衆而不用兵車甚博大徒行御車無厭其事者已克淮夷淮夷甚化於善不逆道也魯侯能固執其大道卒以得淮夷傳意或然上有囚馘則非全不戰傳意蓋以此章為深美之言箋正義曰以上言獻馘獻囚是戰而克之此章不宜復言弛弓束矢故云角弓觩然則言持弦急謂弓張故弛急也搜為矢行之聲故束矢搜然言勁且疾也車之廣狹度量有常不得以甚博為言故博當作傳其車甚傳緻言安穩而調利也用兵貴於順禮而云孔淑不逆則謂士卒所為不逆軍之正法故云士卒甚順軍法而善無有不善者於既克淮夷之下乃云孔淑不逆言其從始至終皆不逆

也此美僖公用兵不逆則當時行兵有逆者謂堙井刊木之類襄二十五年左傳云陳侯會楚子伐鄭當陳隧者井堙木刊服虔云堙塞刊削也式用釋言文猶謀釋詁文

翩彼飛鴞集于泮林食我桑黮懷我好音傳翩飛貌鴞惡聲之鳥也黮桑實也箋云懷歸也言鴞恒惡鳴今來止於泮水之木上食其桑黮為此之故故改其鳴歸就我以善音喻人感於恩則化也憬彼淮夷來獻其琛元龜象齒大賂南金傳憬遠行貌琛寶也元龜尺二寸賂遺也南謂荆揚也箋云大猶廣也廣賂者賂君及卿大

夫也荆揚之州貢金三品音義翩音篇鶚于嬌反黠說文字林皆作蹇時審反為于偽反憬九永反沈又孔永反說文作應音獷云闊也一曰廣大也琛勑金反捷為舍人云美寶曰琛賂音路遺唯季反疏正義曰翩然而飛者彼飛鶚惡聲之鳥今來集止於我泮水之林食我泮宮之桑黠歸我好善之美音惡聲之鳥食桑黠而變音喻不善之人感恩惠而從化憬然而遠行者是彼淮夷來就魯國獻其琛寶其所獻之物是大龜象齒又廣賂我以南方之金言君臣並皆得之是修泮宮所致故以此結篇也傳正義曰淮夷去魯既遥故以憬為遠行貌琛圭釋言文舍人曰美寶曰琛來獻其琛總言獻寶其龜象南金還是寶中之别以其物貴特舉而言其獻非唯此等也漢書食貨志云龜不盈尺不得為寶此言元龜龜之大者故云元龜尺二寸也賂者以財遺人之名故賂為遺也荆揚之州於諸州最處南偏又此二州出金令云南金故

知南謂荆揚也禹貢徐州淮夷蠙珠泊魚則淮夷居在徐州貨唯珠魚而已其土不出龜象其國不屬荆揚而得有龜象南金獻於魯者禹貢所陳謂常貢天子土地所出此則僖公伐而克之蹙以賂魯其國先得此寶以其國寶為獻非是淮夷之地出此物也箋正義曰大賂者賂之多大故云大猶廣也春秋襄二十五年晉師諸侯伐齊齊人賂晉侯有六正五吏三十帥及處守者皆有賂是及羣臣故知廣賂者君及卿大夫也又申傳南荆揚之義故云荆揚之州貢金三品禹貢揚州厥貢惟金三品荆州云厥貢羽毛齒革惟金三品彼注云三品者銅三色也王肅以為三品金銀銅鄭不然者以梁州云厥貢鏐鐵銀鏤爾雅釋器云黄金之美者謂之鏐白金謂之銀貢金銀者既以鏐銀為名則知金三品者其中不得有金銀也又檢禹貢之文厥貢鏐鐵錫鉛銀獨無銅故知金即銅也僖十八年左傳曰鄭伯始朝于楚楚子賜之金既而悔之與之盟曰無以鑄兵故以鑄三鐘考工記工六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊是謂銅為金也三色者蓋青白赤也

泮水八章章八句

序閟宮頌僖公能復周公之宇也箋云宇居也音義閟筆位反音祕同僖音希疏正義曰作閟宮詩者頌美僖公能復周公之宇謂復周公之時土地居處也明堂位曰成王以周公為有勲勞於天下是以封周公於曲阜地方七百里草車千乘是周公之時土境特大異於其餘諸侯也伯禽之後君德漸衰鄰國侵削境界狹小至今僖公有德更能復之故作詩以頌之也復周公之宇雖辭出於經而經之所言止為常許此則總序篇義與經小殊其言復周公之宇主以境界為辭但僖公所行善事皆是復故非獨土地而已自二章周公之孫以下皆述僖公之德作者將

美僖公追述遠祖上陳姜嫄后稷至於文武大王爰及成王封建之辭魯公受賜之命言其所以有魯之由興僖公之事為首引耳序者以其非頌所主之意故從而略之

閟宮有侐實實枚枚傳閟閉也先妣姜嫄之廟在周常閉而無事孟仲子曰是禖宮也侐清淨也實實廣大也枚枚磬密也箋云閟神也姜嫄神所依故廟曰神宮赫赫姜嫄其德不回上帝是依無災無害彌月不遲傳上帝是依依其子孫也箋云依依其身也彌終也赫赫乎顯著姜嫄也其德貞正不回邪天用是馮依而降精氣

其任之又無災害不坼不副終人道十月而生子不遲晚是生后稷降之百福黍稷重穋稙稺菽麥奄有下國俾民稼穡傳先種曰稙後種曰稺箋云奄猶覆也姜嫄用是而生子后稷天神多與之福以五穀終覆蓋天下使民知稼穡之道言其不空生也后稷生而名棄長大堯登用之使居稷官民賴其功後雖作司馬天下猶以后稷稱焉有稷有黍有稻有秬奄有下土纘禹之緒傳緒業也箋云秬黑黍也緒事也堯時洪水為災民不粒食天神多予后稷以五穀禹平水土乃敎民播種之於是天下大有故云繼禹之事也美之故申說以明之音義佌況域反說文云靜也一音火季反枚莫回反韓詩云閒暇無人之貌也嫄音元禖莫回反磬路東反厲也災字又作灾本亦作菑音同邪似嗟反馮依本又作憑同皮陵反一本作馮依其身坼勑宅反裂也副孚逼反重直容反本又作種同穋音六本又作稑音同稙徵力反徐時力反韓詩曰長稼也稺音稚韓詩云幼稼也菽音叔大豆也俾必爾反本又作卑下同長張丈反秬音巨纘子管反繼也粒音立疏正義曰毛以為將美僖公先上述遠祖周人立姜嫄之廟常閉而無事欲說姜嫄又先言其廟言在周所閉之宮有佌然清淨其宮之內則實實然而甚廣大其宮之材則枚枚然而磬之密之此是姜嫄廟也既言其廟遂說其身赫赫然顯著者其姜姓之女名嫄也此姜嫄其德貞正不回邪故上帝之天用是之故依其所生子孫使其在母之時令其母無災殃無患害終人道之月而生之不遲也是所生者乃是后稷天神又卞興之以百種之福使之有明哲之性曉稼穡之事又興之黍與之稷先種後熟之重後種先熟之穋先種之稙後種之稺及菽之與麥下此衆穀令稷種之同有天下諸國使民知稼穡之道民賴后稷之功多又復申說其事后稷之所種者有稷有黍有稻有秬以此衆穀徧敎下民同有此穀於天下之土以繼大禹之業言禹平水土稷敎播種事業可以相繼故言纘禹之緒以美之鄭以閟宮為神宮於魯國有其宮故先言廟而逆說姜嫄上帝是依謂憑依其身降之精氣又以奄為覆緒為事為異餘同傳正義曰莊三十二年左傳稱公見孟任從之閉謂閉戶拒公故閟為閉也下句言赫赫姜嫄則此述姜嫄之廟禮生曰母死曰妣姜嫄是周之先母故謂之先妣說姜嫄之廟而謂之閟宮故知常閉而無事春官大司樂云舞大濩以享先妣則先妣之廟有祭事矣且立廟所以祭神而云閉而無事者案祭法王立七廟五廟皆月祭之二祧享嘗乃止彼文據周為說其言不及先妣先妣立廟非常而祭之又疎月朔四時祭所不及比於七廟是閉而無事也周禮定其用樂明其有祭之時但其祭時節禮無明文或因大祭而乃祭之也傳亦以此司樂之文知姜嫄之廟在周耳言其在周則謂魯無其廟以周立是非常故魯不得有也孟仲子曰是謂禖宮蓋以姜嫄祈郊禖而生后稷故名姜嫄之廟為禖宮嫄廟清淨之處故以佌為清淨實謂宮內所容重言實實故謂宮之廣大枚枚者細密之意故云磬密晉語及書傳說天子廟飾皆云斲其材而磬之加密石焉是磬密之事也又鄭注禮器云宮室之飾士首本大夫達稜諸侯斲而磬之天子加密石是也箋正義曰箋以詩人之作覩事興辭若魯無姜嫄之廟不當先述閟宮又卒章云新廟奕奕奚斯所作

發首言閟宮於末言新廟則所新之廟新此閟宮首尾相承於理為順奚斯作之自然在魯不宜獨在周也且立廟而祭不宜以閟為名釋詁云毖神溢慎也俱訓為慎是閟神為神閟與毖字異音同故閟為神也以其姜嫄神之所依故廟曰神宮凡廟皆是神宮以姜嫄之事正義曰毛氏不信履說之於下故先言神宮以顯之傳迹之事不得言天依姜嫄故為依其子孫正謂依助后稷使其母無災害也此直依其子耳兼言孫者以后稷後世克昌皆是天所依祐并孫言之以協句也箋正義曰箋以生民之篇說姜嫄履帝迹而有后稷則是上帝覺依姜嫄而使之有子故以依為依其身履其拇指之處而心體歆歆然如有人道感已是其依之也以姜嫄其德貞正不回邪上天用是之故憑依其身而降之精氣使得懷妊后稷也生民言不坼不副無災無害文在先生如達之下則謂當生之時無災害也此篇無災害文在彌月不遲之上則是未生之時無災害也言懷妊以至於生其母常無災害故文有先後災害可兼未生其不坼不副唯謂生時不爾此箋云其生之又無災害不坼不副災害謂懷妊時坼副謂生時也以其意與彼同故引彼為說家語執轡篇大戴禮本命篇皆云人十月而生此云彌月不遲故知終人道十月而生子美其不遲晚也傳正義曰重穋稙稙生熟早晚之共稱耳非穀名先種曰稙後種曰穋稙當謂先種先熟後種後熟但傳略而不言其熟耳七月傳曰後熟曰重先熟曰穋天官內宰鄭司農注云先種後熟謂之稙後種先熟謂之穋是傳亦略而不言其種與此互相明也執競傳以奄為同則此奄亦為同也王肅云堯命以后稷使民知稼穡下國同時有是大功也箋正義曰網奄覆鳥獸而取之故以奄猶覆也天神多與之福者王肅云謂受明哲之性長於稼穡是言天授之智慧為與之福也以五穀終覆蓋天下使民知稼穡之道謂堯遭洪水之後種百穀以教民也言其不空生謂生必濟世不徒然也孝經援神契曰聖人不空生生必有所制是大賢不徒生也又解后稷其名曰棄未為司馬不言棄為司馬而言后稷之意以其居稷官之日民賴其功後雖作司馬天下猶以后稷稱之周本紀云初欲棄之因名曰棄堯典云帝曰棄是后稷生名曰棄也本紀又云堯舉棄為農師天下得其利是堯登用之使居稷官民賴其功也堯典之文未說舜命羣官使禹宅百揆即天官也契任五教為司徒即地官也伯夷為秩宗即春官也咎繇為士即秋官也垂為共工即冬官也唯夏官不言命而上句禹讓稷契之下帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀襄述其為稷之功不言命而為官明是稷作司馬為夏官也且尚書刑德放云稷為司馬契為司徒故云後雖作司馬猶以后稷稱焉傳正義曰釋詁云業緒也故緒為業也箋正義曰秬黑黍釋草文緒事釋詁文事業大同耳當時所為謂之事後人所祖謂之業禹稷同時其事相繼此述當時之事非謂在後相祖故易之為事堯典云帝曰湯湯洪水方割是堯時洪水為災也思文之美后稷云粒我烝民是洪水之時民不粒食也生民云誕降嘉種者從上而下之辭是天神多與后稷以五穀也言天神與者以種之必長歸功於天非天實與之也若洪水未平則無地可種故知禹平水土乃教民播種之於是天下大有謂大有五穀也禹能平水土稷能種穀二者俱以利民故謂之繼禹之事稷之播種種禹所治之地故言禹平水土乃教民播種為先後之辭耳其實禹稷所為亦同時矣非洪水大平之後始教之也此經與上事同文重故解其意美之申說以明之

后稷之孫實維大王居岐之陽實始翦商傳翦齊也箋云翦斷也大王自豳徙居岐陽四方之民咸歸往之於時而有王迹故云是始斷商至于文武纘大王之緒致

天之屆于牧之野無貳無虞上帝臨女傳虞誤也箋云屆殛虞度也文王武王繼大王之事至受命致大平天所以罰殛紂於商郊牧野其時之民皆樂武王之如是故戒之云無有二心也無復計度也天視護女至則克勝敦商之旅克咸厥功箋云敦治旅衆咸同也武王克殷而治商之臣民使得其所能同其功於先祖也后稷大王文王亦周公之祖考也伐紂周公又與焉故述之以美大魯音義大音泰後大王大平皆同翦子踐反鄭斷也斷音短下同豳彼貧反王于況反

屆音戒貳音二殛紀力反下同度待洛反下同復扶又反敦鄭都回反注同王徐都門反厚也與音預 疏正義曰毛以為上言后稷之事此又接說其後言后稷後世之孫實維是周之大王也此大王自豳而來居於岐山之陽民歸往之初有王迹實始有翦齊商家之萌兆也至於文王武王則能繼大王之業於時商家暴虐天欲誅之武王乃致天之誅於牧野之地民皆樂戰不自以為苦反勸戒武王云令天下歸周無有貳心無有疑誤乃由上天之臨視汝矣言民從天助往必克勝欲使之勉力決戰也武王於是伐而克之乃以禮法治商之衆民莫不得所能同其功於先祖謂先祖欲成王業武王卒能成之是合同其功鄭唯以翦為斷緒為事無貳無虞謂民勸武王無有二心無復計度上帝令臨視汝為異餘同箋正義曰翦齊釋言文齊即斬斷之義故箋以為斷其意同也大王之居岐陽民咸歸之是有將王之迹故云是始斷商言有滅商之萌兆也傳正義曰大明云上帝臨汝無貳爾心傳云無敢懷貳心以為民無貳心傳以虞為娛則亦為民之情謂民無疑誤也王肅云天下歸周無貳心無疑誤上帝臨命汝傳意或然箋正義曰屆殛虞度釋言文釋言又云殛誅也然則此殛又轉為誅紂為無道天欲誅之武王奉行天意故云致天之屆牧誓云時甲子昧爽武王朝至于商郊牧野乃誓是致天所罰殺紂於牧野定本集注皆云殛紂於牧野殛是殺非也箋以汝者汝武王故以無貳無虞為戒武王之辭太誓說十一年觀兵盟津之時八百諸侯皆曰受可伐王曰爾未知天意未可伐是其所計度故令戒之云無有貳心無復計度也致天之誅唯武王耳此經文武共文以其受命伐紂事相接成故也旅衆釋詁文武王克紂治商之衆故以敦為治釋詁云咸皆也皆亦同之義故以咸為同也同其功於先祖者周自后稷以來世修其業大王文王之意皆欲成周之功但時未可耳今武王誅紂克先祖之意故美其能同其功於先祖言與先祖同成其功也

王曰叔父建爾元子俾侯于魯大啓爾宇為周室輔傳王成王也元首宇居也箋云叔父謂周公也成王告周公曰叔父我立女首子使為君於魯謂欲封伯禽也封魯公以為周公後故云大開女居以為我周家之輔謂封以方七百里欲其彊於衆國乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸箋云東東藩魯國也既告周公以封伯禽之意乃策命伯禽使為君於東加賜之以山川土

田及附庸令專統之王制曰名山大川不以封諸侯附庸則不得專臣也周公之孫莊公之子龍旂承祀六轡耳耳春秋匪解享祀不忒傳周公之孫莊公之子謂僖公也耳耳然至盛也箋云交龍為祈承祀謂視祭事也四馬故六轡春秋猶言四時也忒變也皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧是饗是宜降福既多傳騂赤犧純也箋云皇皇后帝謂天也成王以周公功大命魯郊祭天亦配之以君祖后稷其牲用赤牛純色與天子同也天亦饗之宜之多予之福周公皇祖亦其福女秋而載嘗夏而楅衡白牡騂剛犧尊將將毛炰胾羹籩豆大房萬舞洋洋孝孫有慶傳諸侯夏禘則不礿秋祫則不嘗唯天子兼之楅衡設牛角以楅之也白牡周公牲也騂剛魯公牲也犧尊有沙飾也毛炰豚也胾肉也羹大羹鉶羹也大房半體之俎也洋洋衆多也箋云此皇祖謂伯禽也載始也秋將嘗祭於夏則養牲楅衡其牛角為其觸觝人也秋嘗而言始者秋物新成尚之也大房玉飾俎也其制足間有橫下有跗似乎堂後有房然萬舞干舞也俾爾熾而昌俾爾壽而臧保彼東方魯邦是常不虧不崩不震不騰三壽作朋如岡如陵傳震動也騰乘也壽考也箋云此皆慶孝孫之辭也俾使臧善保安常守也虧崩皆謂毀壞也震騰皆謂僭踰相侵犯也三壽三卿也岡陵取堅固也音義藩方元反策初革反令力呈反解音懈忒他得反騂息營反毛云有沙飾則宜同鄭王許宜反尊名也將七羊反炰蒲包反胾側吏反羹音庚又音衡洋音羊徐音翔禴羊灼反祫咸夾反楅音逼沙蘇河反刻鳳凰於尊其羽形婆娑然也一云畫也豚字又作犳徒門反鉶字又作餅音刑為其于偽反觝都禮反横古曠反一音光跗方于反熾尺志反僭子念反疏正義曰毛以為上既述遠祖之功以美大魯國此乃說其封建之由及今僖公之事言將欲封魯之時成王乃告周公曰叔父我今欲立汝首子使之為侯於魯國大開汝之所居永為周室藩輔告周公既訖乃為書以策命魯公伯禽使之為侯於東方賜之以境內之山川使之專有又賜之以境內之土田并小國之附庸命使四都小國附屬之言其統於衆國也至於今日周公後世之孫魯莊公之子謂僖公也其車建交龍之旂承奉宗廟祭祀所乘四馬其六轡耳耳然而至盛春秋四時非有解怠所獻所祀不有忒變因說祭祀之事皇皇而美者為君之天及君祖后稷獻之以赤與純色之牲天與后稷於是歆饗之於是以為宜下福與之既已多大矣非徒天與后稷降之多福周公與君祖伯禽亦其福汝僖公矣又言祭宗廟得

禮故先祖福之更說祭廟之事將於前秋則為嘗祭此夏而已楅衡其牛言豫養所祭之牛設横木於角以楅之令其不得觝觸人也所養者是白色之牡與赤色之特盛酒之器有犧羽所飾之尊將將然而盛美也其饌則有以火去其毛而烹之豚又有切肉之截與大羹鉶羹其食器有竹籩木豆又有大房之俎鼎俎既陳籩豆已列於是歌舞其神執干戚而為萬舞者洋洋然衆多禮樂不愆祭祀得所孝孫僖公於是有慶賜之榮作者喜其德當神明故設辭慶之使汝得福熾盛而昌大使汝年命長壽而臧善安於彼東方之國魯邦是其常有其堅固如山不可虧損不可崩落言其無毀壞之時其安靜如川不可震動不可乘陵言其無僭踰相犯國之三壽考之卿與作朋友君臣相親國家堅固使之如岡然如陵然言永無散亂也鄭唯秋而載嘗為異以載為始言秋而始欲嘗祭於夏則養牲餘同傳正義曰洛誥說周公攝政七年十有二月歸政成王之事其經云歲文王騂牛一武王騂牛一王命作冊逸祝冊告周公其後注云歲成王元年正月朔日也用二特牛祫祭文武於文王廟使逸讀所作冊祝之書告神以周公其宜為後者謂將封伯禽則是成王即政之元年正月朔日封伯禽也呼周公為叔父知王是成王也釋詁云元首始也俱訓為始是元得為首屋宇用以居人故以宇為居箋正義曰諸侯為天子藩屏故云東藩魯國也賜謂與之使為已有故言加賜之山川及附庸令專統之也以土田者是魯國之土田亦既封為魯君自然田為魯有而山川附庸與土田共蒙賜之文土田既是專統則知山川附庸亦專統也箋以專統土田是諸侯之常而山川附庸則是加賜故特言加賜之山川附庸以明之凡言賜之謂非所當得也故引王制名山大川不以封諸侯故山川當言賜也附庸則不得專臣故附庸亦言賜也王制云名山大澤不以封鄭以經有山川故改澤為川也彼又說夏殷之禮云子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸言附諸侯事大國不得專臣也若然魯亦不得專臣而與山川土田同言賜者以於法不得有之故言賜耳非謂賜之使專臣也何則諸侯之有附庸者以其土田猶少未極大國之數故令有附庸使之附屬功德若進擬以給之其地方五百里者土田已極無復進期不得更有附庸也魯為侯爵以周公之勳受上公之地可為五百里耳於法無附庸也明堂位封周公於曲阜地方七百里是於五百里之上又復加之附庸故注云上公之封地方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四并五五二十五積四十九開方之得七百里大司徒注云凡諸侯為牧正帥長及有德者乃有附庸為有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉魯於周法不得有附庸故言錫之也言地方七百里者已附庸以大言之也附庸二十四言得兼此四等矣如鄭此言是由法不得有故謂之賜猶不使魯專臣也論語云顓臾昔者先王以為東蒙主是社稷之臣顓臾魯之附庸謂之社稷之臣者以其附屬於魯亦謂魯之社稷其國猶自繼世非專臣也以非專臣故季氏將伐若其純臣魯君季氏豈得伐取之也言四等附庸者侯九伯七子五男三并之得二十四也夏殷之禮不能五十里者為附庸則周法附庸不滿百里而云九同七同者聚積其國使得同耳非謂一同一附庸也交龍為旂春官司常文承者奉持之義故云承祀謂視祭事此龍旂承祀謂視宗廟之祭何則明堂位云魯君孟春乘大輅載張龜旂十有二旒日月之章祀帝于郊配以后稷天子之禮也彼祀天之旂建日月之章明此龍旂是宗廟之祭也異義古詩毛說以此龍旂承祀為郊祀者自是舊說之謬非鄭所從故此箋直言視祭不言祭天也作者錯舉春秋以明冬夏故云春秋猶言四時也釋言云奕忒也孫炎曰忒變雜不一是忒為變之義也釋詁云皇皇美也以天者尊神故以美言

之而謂之為君也論語曰皇皇后帝注云帝謂太微五帝此亦云皇皇后帝直言謂天者以論語說舜受終于文祖宜總祭五帝魯不得徧祭五帝故直言謂天謂祭周所感生蒼帝也故明堂位祀帝于郊之下注云帝謂蒼帝靈威仰也昊天上帝魯不祭是魯公所祭唯祭蒼帝耳蒼帝亦太微五帝之一故同稱皇皇后帝焉明堂位稱成王以周公為有勳勞於天下是以魯君祀帝于郊配以后稷天子之禮也是成王命魯郊天亦配以后稷之事言亦者亦周也地官牧人云陽祀用騂牲毛之注云陽祀祭天於南郊是天子祭天南郊用赤牛純色今魯亦云享以騂牲是與天子同也天亦饗之宜之言亦者亦周也以諸侯不得祭天嫌其不可故每事言亦也傳正義曰毛以載為則言秋而則當謂當祫之年雖為祫祭而則為嘗祭故解其意言諸侯之禮於夏為大祭之禘則不為時祭之礿於秋為大祭之祫則不為時祭之嘗唯天子兼之雖為禘祫不廢時祭令魯亦如天子之禮故言秋而則嘗鄭禘祫志云儒家之說禘祫通俗不同或云歲祫終禘或云三年一禘五年再禘鄭駁異義云三年一祫五年一禘百王通義以禮讖所云故作禘祫志考春秋禘祫之數定以為三年祫五年禘毛氏之言禘祫唯此傳耳而不辨禘祫年數或與鄭同也傳言夏禘秋祫則以為禘在夏祫在秋鄭於禘祫志云周改先王夏祭之名為礿故禘以夏先王祫於三時周人一焉則宜以秋是從毛此說為禘在夏祫在秋也諸侯禘則不礿祫則不嘗所以下天子也唯天子兼之言魯禮亦如天子故云載嘗也傳之此言無正文正以王制說先王之法云天子犆礿祫禘祫嘗祫烝言天子當祫之歲以春物未成犆礿而已於夏秋冬則為祫復為時祭也王制又云諸侯礿犆禘一犆一祫嘗祫烝祫其意言諸侯當祫之歲春則犆礿夏則祫而不禘秋冬乃為時祭而復為祫也先王之禮諸侯與天子不同明知周世諸侯亦當異於天子故知禘則不礿祫則不嘗鄭於諸侯禘祫更無明說亦當如此傳也楅衡謂設橫木於角以楅迫此牛故云設牛角以楅之也地官封人云凡祭祀飾其牛牲設其楅衡注云楅設於角衡設於鼻如椵狀如彼注楅衡別兩處設之此箋申傳言楅衡其牛角為其觝觸人以楅衡為一者無文故兩解也白牡周公牲騂剛魯公牲者文十三年公羊傳云魯祭周公何以為牲周公用白牡魯公用騂犅羣公不毛何休云白牡殷牲也周公死有王禮嫌不敢與文武同也不以夏黑牡者嫌改周當以夏避嫌也魯公諸侯不嫌也故從周制是周公魯公異牲之意也說文云犅特也白牡謂白特騂犅謂赤特也犧尊之字春官司尊彝作獻尊鄭司農云獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰或曰以象骨飾尊此傳言犧尊者沙羽飾與司農飾以翡翠意同則皆讀為娑傳言沙即娑之字也阮諶禮圖云犧尊飾以牛象尊飾以象於尊腹之上畫為牛象之形王肅云將將盛美也大和中魯郡於地中得齊大夫子尾送女器有犧尊以犧牛為尊然則象尊尊為象形也王肅此言以二尊形如牛象而背上負尊皆讀犧為義與毛鄭義異未知孰是毛烝豚者地官中封人祭祀有毛烝之豚故知毛烝是豚彼注云爛去其毛而烝之也載謂切肉曲禮注云載切肉是也大羹鉶羹者以特牲士之祭祀尚有大羹鉶羹故以此羹兼二羹也特牲注云大羹湆肉汁不和貴其質也鉶羹肉汁之有菜和者也大羹謂大古之羹鉶羹謂盛之鉶器其大羹則盛之於登以大為名故不舉所盛之器也大房與籩豆同文則是祭祀之器器之名房者唯俎耳故知大房半體之俎明堂位曰俎有虞氏以梡夏后氏以嚴殷以棋周以房俎注云梡斷木為四足而已嚴謂中足為橫距之象棋謂曲撓之也房謂足下跗也上下兩間有似於堂房然是俎稱房也知是半體者周語云禘郊之事則有全烝王公立飲則有房烝親戚燕饗則有殽烝如彼文次全烝謂全載牲體殽烝謂體解節折

則房烝是半體可知此亦云房故知是半體之俎言禘郊乃有全烝宗廟之祭唯房烝耳故舉大房而言也昏禮婦饋舅姑特豚合升側載注右胖載之舅俎左胖載之姑俎是俎載半胖之事也明堂位稱祀周公作太廟俎用梡嚴此云大房蓋魯公之廟用大房也洋洋與萬舞共文則是舞者之貌故為衆多魯得以八佾舞周公故美舞者衆多也箋正義曰以周公皇祖之下即云白牡騂剛騂剛是魯公之牲故知皇祖謂伯禽也此皇祖之文在周公之下故以為二人上文皇祖在后稷之上且上與皇皇后帝連文則是配天之人故知上文皇祖即后稷也箋以禘祫之事於文不見不宜以載為則故易之為始以秋物新成始可嘗之故言始嘗也定本集注皆言秋物新成尚之也言貴尚新物故言始也作嘗字者誤也又解房俎稱大之意以其用玉飾之美大其器故稱大也知大房玉飾者以俎豆相類之物明堂位說祀周公之禮云薦用玉豆豆既玉飾明俎亦玉飾其

制足間有橫其下有跗以明堂之文差次為然跗上有橫似於堂上有房故謂之房也萬舞干舞宣八年公羊傳文傳正義曰震動壽考皆釋詁文月令稱累牛騰馬騰是相乘之義故為乘也箋正義曰上言孝孫有慶此則致福之言故為慶孝孫之辭下章用兵之後亦有此慶則作者以意慶之非嘏辭也俾使臧善皆釋詁文自保守者安居之義故保為安也魯邦是常言其常守魯國故以常為守也虧崩以山喻故皆謂毀壞也震騰以川喻故皆謂僭踰相侵犯也言上下相侵犯猶水之相乘陵也老者尊稱天子謂父事之者為三老公卿大夫謂其家臣之長者稱室老諸侯之國立三卿故知三壽即三卿也言作朋者謂常得賢人僖公與之為朋即伐木傳云國君友其賢臣是也岡陵不動之物故言取其堅固也

公車千乘朱英綠縢二矛重弓傳大國之賦千乘朱英矛飾也縢繩也重弓重於弓中也箋云二矛重弓備折壞也兵車之法左人持弓右人持矛中人御公徒三萬貝冑朱綅烝徒增增傳貝冑貝飾也朱綅以朱綅綴之增增衆也箋云萬二千五百人為軍大國三軍合三萬七千五百人言三萬者舉成數也烝進也徒進行增增然戎狄是膺荆舒是懲則莫我敢承傳膺當承止也箋云懲艾也僖公與齊桓舉義兵北當戎與狄南艾荆及羣舒天下無敢禦也俾爾昌而熾俾爾壽而富黃髮台

背壽胥與試箋云此慶僖公勇於用兵討有罪也黃髮台背皆壽徵也胥相也壽而相與試謂講氣力不衰倦俾爾昌而大俾爾耆而艾萬有千歲眉壽無有害箋云此又慶僖公勇於用兵討有罪也中時魯微弱為鄰國所侵削今乃復其故故喜而重慶之俾爾猶使女也眉壽秀眉亦壽徵音義乘繩證反注千乘同英如字徐於耕反縢徒登反重直龍反注同屯勑亮反弓衣也字或作韔同胄直又反綅息廉反說文云綫也沈又蒼林反又音侵烝之升反增如字綴沈知稅反又張劣反艾音刈台背他來反下音貝艾五蓋反中張仲反重直用反　疏正義曰上既美其祭祀鬼

神此又美其用兵征伐公之兵車有千乘矣車上皆有三人右人所持者朱色之英左人所持者綠色之繩此朱英綠繩者是二矛重弓也言二矛載於車上皆朱為英飾重弓共在毖中以綠繩束之又公之徒衆有三萬人矣以貝飾胄其甲以朱繩綴之進行之時增增然衆多車徒既多甲兵又備西戎北狄來侵者於是以此膺當之荆楚羣舒叛逆者於是以此懲創之軍之所征往無不克則無有於我僖公敢禦止之者由其無敵於天下故得民庶安寧土境復故作者喜其討罪設辭慶之使汝昌大而熾盛使汝長壽而富足髮有黃色之髮背有台文之背得有如此長壽相與講試氣力奇其老而不衰也以其用兵之善又重慶之使汝得福則昌而且大使汝年壽則耆而又艾使得萬有千歲為秀眉之壽無有患害以魯衰而復興故喜而重慶之也傳正義曰明堂位云封周公於曲阜地方七百里草車千乘今復其故也司馬法成方十里出草車一乘計魯方七百里為車多矣而云千乘者坊記云制國不過千乘然則地雖廣大以千乘為限故云大國之賦千乘司馬法兵車一乘甲士三人步卒七十二人計千乘有七萬五千人則是六軍矣與下公徒三萬數不合者二者事不同也禮天子六軍出自六鄉萬二千五百家為鄉萬二千五百為軍地官小司徒曰凡起徒役無過家一人是家出一人鄉為一軍此則出軍之常也天子六軍既出六鄉則諸侯三軍出自三鄉下云公徒三萬自謂鄉之所出非彼千乘之衆也此云公車千乘自謂計地出兵非彼三軍之事也二者不同故數不相合所以必有二法者聖王治國安不忘危故令所在皆有出軍之制若從王伯之命則侯國之大小出三軍二軍若其前敵不服用兵未已則盡其境內皆使從軍故復有此計地出軍之法但鄉之出軍是正故家出一人計地所出則非常故成出一車以其非常故優之也清人云二矛重英故知朱英矛飾蓋絲纏而朱染之以為矛之英飾也小戎云竹閉緄縢傳曰緄繩縢約謂內弓於閉以繩束之此云縢繩者縢亦為約之以繩非訓縢為繩但傳詳彼而略此耳重弓為內弓於毖中有二弓小戎云交韔二弓是其事也箋正義曰弓矛所用執而已解其有二矛重弓之意故云備折壞也考工記云酋矛常有四尺夷矛三尋則矛法自有二等此云二矛知非二等之矛者以重弓是一弓而重之故知二矛亦一矛而有二俱是備折壞也矛有二等此當是酋矛何則考工記又云攻國之兵用短守國之兵用長此美其當戎狄懲荆舒則是往伐之明是酋矛而有二也此朱英綠縢與二矛重弓兩句自相充配朱英是二矛飾之以朱染綠縢是重弓束之以綠繩所異者二矛各自有英飾二弓共束以綠繩耳又解車乘之下即說弓矛之意故云兵車之法左人持弓右人持矛中人御宣十二年左傳云楚許伯御樂伯攝叔為右以致晉師樂伯曰吾聞致師者左射以菆樂伯在左而云左射是左人持弓也成十六年晉侯與楚戰于鄢陵左傳稱樂鍼為右使人告楚令尹子重曰寡君乏使使鍼御持矛焉哀二年鐵之戰左傳稱郵無恤御簡子衛太子為右禱云蒯聵不敢自佚備持矛焉是右人持矛也甘誓云左不攻于左汝不共命右不攻于右汝不共命既云左右又別云御是御在中央也傳正義曰貝者水蟲甲有文章也胄謂兜鍪貝非為胄之物故知以貝為飾說文云綬綫也然則朱綬直謂赤綫耳文在胄下則是甲之所用故云以朱綬綴之謂以朱綫連綴甲也增增衆釋訓文定本集注皆作增字其義是也俗本作憎誤也箋正義曰萬二千五百人為軍大國三軍皆夏官序文也舉成數者謂略其七千五百直言三萬耳如此箋以為僖公當時實有三軍矣答臨碩云魯頌公徒言三萬是三軍之大數又以此為三軍者以周公受七百里之封明知當時從上公之制備三軍之數此敘云復周公之宇故此箋以三萬為三軍言其復古制也又以凡舉大數

皆舉所近者若是三萬七千五百大數可為四萬此頌美僖公宜多大其事不應減退其數以為三萬故答臨碩謂此為二軍以其不安故兩解之也今以春秋檢之則僖公無三軍襄十一年經書作三軍明已前無三軍也昭五年又書舍中軍若僖公有三軍則作之當書也旬文至襄復減為二則舍亦當書也春秋之例以軍賦事重作舍皆書於僖公之世無作舍之文故知當時無三軍也鄭以周公伯禽之世合有三軍僖公能復周公之字遵伯禽之法故以三軍解之其實於時唯二軍耳烝進釋詁文步行曰徒故以為行也上句既云公徒則知此言烝徒謂進行之時且與增增共文明是行時衆多也傳正義曰膺當釋詁文承者當待之義不敢當待即是不敢禦止故以承為止也箋正義曰懲艾皆創故為艾也僖公之時齊桓為霸故知與齊桓公舉義兵也僖公之世用兵於戎狄荆舒者唯有桓公耳僖四年經書公會齊侯等侵蔡蔡潰遂伐楚楚一名荆羣舒又是楚之與國故連言荆舒其伐戎狄則無文唯十年經書齊侯許男伐北戎其時蓋魯使人助之師賤兵少故不書或別有伐時經傳脫漏如伐淮夷之類

泰山巖巖魯邦所詹奄有龜蒙遂荒大東至于海邦淮夷來同莫不率從魯侯之功傳詹至也龜山也蒙山也荒有也箋云奄覆荒奄也大東極東海邦近海之國也來同為同盟也率從相率從於中國也魯侯謂僖公音義大音泰本又作泰下注大室皆同荒如字韓詩作荒云至也近附近之近疏正義曰毛以為既美征伐遠夷又美境界復故言泰山之高巖巖然魯之邦境所至也魯境又同有龜山蒙山遂已有極東之地至於近海之國淮夷舊不服者亦來與之同盟凡此東方之國莫不相率而從中國是魯侯僖公之功也鄭以奄為覆林齊人亦祭泰山是齊境亦及之矣由其泰山廣長故二國皆以為望也荒訓為奄此云荒有者亦謂奄有之也箋正義曰釋言云弇蓋也孫炎曰弇覆蓋亦覆之義故以奄為覆荒奄釋言文大者廣遠之言以大東為極東地之最東至海而已大東之下即云至于海邦故以東為極東言其極盡地之東偏春秋之世諸侯同盟以尊王室故知來同為同盟當僖公之世東方淮夷小國見於盟會唯邾莒滕杞而已其餘小國及淮夷同盟不見於經蓋盟會者不列之耳言莫不率從有從魯之嫌故明此相率從於中國以僖非盟主不得為從魯故也

保有鳧繹遂荒徐宅至于海邦淮夷蠻貊及彼南夷莫不率從莫敢不諾魯侯是若傳鳧山也繹山也宅居也淮夷蠻貊而夷行也南夷荆楚也若順也箋云諾應辭

也是若者是僖公所謂順也音義蜚音符山名繹音亦一音夕字又作嶧同山名也貊字又作貉武伯反行下孟反應應對之應疏正義曰此又美僖公境界山繹山遂有是徐方之居至于近海之國淮夷為蠻貊之行者及彼南方之夷謂荆楚之國莫不相率而從於中國若王伯有命則莫敢不應諾順從此皆由魯侯之功於是順服也傳正義曰禹貢徐州嶧陽孤桐謂嶧山之陽有桐木也蜚繹連文與龜蒙相類故知是蜚山嶧山也宅居釋言文言淮夷蠻貊如夷行者以蠻貊之文在淮夷之下嫌蠻貊亦服故辯之以僖公之從齊桓唯能服淮夷耳非能服南夷之蠻東夷之貊故即淮夷蠻貊謂淮夷如蠻貊之行僖四年從齊桓伐楚而服之故言南夷謂荆楚鄭志荅趙商云楚交中國而近南夷末世夷行故謂之夷也若順釋言文定本集注若順之上有諾順兩字

天錫公純嘏眉壽保魯居常與許復周公之宇傳常許魯南鄙西鄙箋云純大也受福曰嘏許許田也魯朝宿之邑也常或作嘗在薛之旁春秋魯莊公三十一年築臺于薛是與周公有常邑許許田未聞也六國時齊有孟嘗君食邑於薛魯侯燕喜令妻壽母宜大夫庶士邦國是有既多受祉黃髮兒齒箋云燕燕飲也令善也僖公燕飲於內寢則善其妻壽其母謂為之祝慶也與羣臣燕則欲與之相宜亦祝慶也是有猶常有也兒齒亦

壽徵音義嘏古雅反朝直遥反薛字又作薛息列反與音餘兒五兮反齒落更生細者也字書作齯音同一音如字為于偽反祝之又反下同疏正義曰毛以為既言僖公威德被及廣遠又言天與之福復其故居天乃與公大大之福使有秀眉之壽而保其魯國又能居其常邑與許邑復周公之故居也魯侯僖公燕飲而皆喜燕於內寢則善其妻壽其母謂為之祝慶使妻善而母壽也其燕於外寢則宜其大夫與衆士亦謂為之祝慶使與之相宜也其魯之邦國七百里之封僖公於是常保有之既多受其福又有黃髮兒齒由僖公每事得所故慶之使享其永年鄭唯以嘏為福為異餘同傳正義曰春秋言伐我東鄙西鄙者皆謂伐其邊邑故月令注云鄙界上之邑此美其復故之宇當舉邊邑言之故知常許皆是鄙邑也言常許魯南鄙西鄙則常為南鄙許為西鄙或當有所依據不知出何書也箋正義曰純大釋詁文禮特牲少牢尸致福於主人皆謂之

嘏是受福曰嘏傳以常許為魯之鄙邑書傳無文故箋易之許許田也魯朝宿之邑也諸侯有大德受采邑於京師為將朝而宿焉謂之朝宿之邑魯以周公之故成王賜之許田春秋之時魯不朝周邑無所用而許田近於鄭國鄭有祊田地勢之便而與鄭易之桓元年鄭伯以璧假許田公羊傳曰許田者何魯朝宿之邑也此魯朝宿之邑曷為謂之許田諱取周田繫之許近許也如此則魯之有許見於經傳明此常與許即是彼之許邑彼以近許繫許則非魯之鄙邑故箋言此以易傳也桓公以許與鄭僖公又得居之故美其能復周公之宇也春秋於僖公之世不書得許田蓋經傳闕漏故無其事也既以許為朝宿而常邑無文故推本其事言常字詩本或有作嘗字者常邑在薛之旁春秋魯莊公三十一年築臺于薛是與築臺于薛春秋經文是與者其是此嘗邑與嘗在薛傍魯有薛邑故言是與為疑之辭周公之有許邑事見春秋嘗則無文故云周公有嘗邑許田

未聞也鄭云嘗邑在薛之傍亦無明文故又自言其證六國時齊有孟嘗君食邑於薛以其居薛邑而號孟嘗君則嘗在薛傍共為一地也六國者韓魏燕趙齊楚在春秋之後俱僭稱王號為六國孟嘗君者姓田名文父曰靜郭君田嬰嬰者齊威王少子而齊宣王庶弟也宣王卒嬰相齊湣王湣王三年封田嬰嬰卒文代立於薛是為孟嘗君史記有其傳

徂來之松新甫之柏是斷是度是尋是尺傳徂來山也新甫山也八尺曰尋松桷有舄路寢孔碩新廟奕奕奚斯所作傳桷榱也舄大貌路寢正寢也新廟閔公廟也有大夫公子奚斯者作是廟也箋云孔甚碩大也奕奕姣美也修舊曰新新者姜嫄廟也僖公承衰亂之政修周公伯禽之教故治正寢上新姜嫄之廟姜嫄之廟廟之先也奚斯作者教護屬功課章程也至文公之時大室屋壞孔曼且碩萬民是若傳曼長也箋云曼修也廣也且然也國人謂之順也**音義**斷音短度待洛反桷音角方曰桷舄音昔徐又音託奕音亦榱色追反姣古卯反屬音燭曼音萬**疏**正義曰毛以為僖公威德遠及國內咸宜乃命彼賢臣修造寢廟取彼徂來山上之松新甫山上之柏於是斬斷之於是量度之其度之也於是用八尺之尋於是用十寸之尺既量其材乃用松為桷有舄然而大作為君之正寢其寬大又新作閔公之廟奕奕然廣大作寢

則人安作廟則神悅人神安悅君德備矣此廟是誰為之乃是奚斯所作美其作之得所故舉名言之奚斯監護而已其作用民之力故又美民之勸事言廟甚長廣而且大用功雖多萬民於是謂之順民既以之為順明其不憚劬勞故言之以頌僖公也鄭唯以新廟為姜嫄之廟為異餘同傳正義曰桷之與榱是椽之別名莊二十四年刻桓公桷謂刻其椽也舄是桷狀故為大貌王肅云言無刻飾文章徒見松桷彊大至牢固義或當然路寢正寢公羊穀梁傳並云然定本集注云路正也釋詁云路大也以君之正寢故以大言之言新廟是作此廟僖公繼閔公為君故以新廟為閔公廟王肅云僖公以庶兄後閔公為之立廟奕奕盛大美其作之中禮能自儉而崇大宗廟是申說毛義稱作是廟美僖公之意也奚斯與新廟連文故云公子奚斯作是廟欲見作者主為新廟而言奚斯其意不兼路寢也閔二年慶父出奔莒左傳曰以賂求共仲于莒莒人歸之及密使公子魚請不許罪而往共仲曰奚斯之聲也乃縊是奚斯為公子也如傳文蓋名魚而字奚斯箋正義曰孔甚釋言文碩大釋詁文孔碩言其寢美也定本集注云孔碩甚姣美也與俗本異春秋有新作南門新作雉門說者皆以修舊曰新改舊曰作故鄭依用之以閔公後死禮當遷入祖廟止可改塗易簷不應別更作之而此詩首章言閟宮卒章言新廟明是修彼閟宮使之新故易傳以為所新者姜嫄之廟也作寢廟所以為美者以僖公承衰亂之後寢廟廢壞能修周公伯禽之教故治其正寢上新姜嫄之廟由其修治廢壞故可美也又言姜嫄之廟廟之先者欲見姜嫄之廟既新之則餘廟毀壞亦修之然則舉其治正寢則餘寢亦治之矣又解奚斯所作之意正謂為之主帥主帥教令工匠監護其事屬付功役課其章程而已非親執斧斤而為之也中候握河紀說帝堯受河圖之禮云稷辯護注云辯護供時用相禮儀是監典謂之護也昭三十二年左傳說城成周之事

云屬役賦丈謂付屬作者以功役也漢書稱高祖使張倉定章程謂定百工用材多少之量及制度之程品是屬課章程之事也引文十三年太室屋壞者與譜同以壞者譏其不恭則修者事為可善反明詩人稱新作寢廟以美僖公之意也定本集注箋曼修也廣也且然也國人謂之順與俗本不同

閟宮八章二章章十七句一章十二句一章三十八句二章章八句二章章十句

駉四篇二十三章二百四十三句

毛詩注疏卷二十九

毛詩注疏卷二十九考證

魯頌駉章有驈有皇○皇說文作騜

泮水章薄采其芹○芹白虎通作荇

閟宮章遂荒大東○爾雅注作遂幠大東

新廟奕奕○新蔡邕獨斷作寢奕奕周禮注作繹繹

毛詩注疏卷二十九考證

謹案第一頁後五行疏定本集注刊本注訛本今改

第四頁後二行疏子二十里刊本二訛三今改

第五頁前五行疏以載師掌任土之法刊本任訛在據周禮改

前六行疏彼易司農以牛田為牧家所受刊本脫易字今增

第六頁前五行傳國之大事刊本事訛祀今改

第七頁後一行疏蒼白雜色騅刊本蒼訛倉據爾雅改

第八頁前八行疏黃脊騝刊本脊訛春今改

第九頁前一行傳骭白驔刊本白訛曰今改

前四行音義駰刊本訛駉據監本改

前五行音義二目白曰魚刊本二訛一今改

第十四頁前一行傳箋云于往刊本往訛邁今改

前五行音義又普貝反諸本貝訛具今改

第十五頁前一行疏戚沸檻泉刊本檻訛濫今改

第二十一頁前一行疏其往征也刊本征訛往據毛本改

前五行疏則此狄亦為遠也刊本此訛北據疏上文改

第二十七頁後七行疏宮室之飾刊本飾訛師據禮記注改

第二十九頁前六行疏且尚書刑德放云諸本放

訛故今改

第三十四頁後一行疏歲成王元年正月朔日也用二特牛祫祭文武於文王廟諸本也訛於用訛周據尚書注改

第四十二頁前一行疏大數可為四萬諸本大訛文據疏上文改

前四行疏故知當時無三軍也刊本故訛使今改

前八行疏唯有桓公耳刊本桓訛僖今改

第四十四頁後四行箋許許田木閑也許字複出

其一疑衍

第四十六頁後八行疏其寛大當作甚寛大

第四十八頁前一行疏賦丈諸本丈訛文據左傳

改

乾隆御覽之寶

乾隆御覽之寶

覆校官編修臣朱依

校對官修撰臣張書

謄録監生臣彭希

欽定四庫全書薈要　經部

毛詩注疏卷三十

詳校官祭酒臣韋謙恒

毛詩注疏卷三十

漢鄭氏箋　唐陸德明音義　孔穎達疏

商頌　那之什

序　那祀成湯也微子至於戴公其間禮樂廢壞有正考甫者得商頌十二篇於周之大師以那為首箋云禮樂廢壞者君怠慢於為政不修祭祀朝聘養賢待賓之事有司忘其禮之儀制樂師失其聲之曲折由是散亡也自正考甫至孔子之時又無七篇矣正考甫孔子之先也其祖弗甫何以有宋而授厲公音義那乃何反微子名啓紂庶兄周武王封之於宋為殷後正考父音甫本亦作甫宋湣公之曾孫孔子七世祖大音泰後大甲大古大戊大祖皆放此朝直遥反折之設反疏正義曰那之詩者祀成湯之樂歌也成湯創業垂統制禮作樂及其崩也後世以時祀之詩人述其功業而作此歌也又總序商頌廢興所由言微子至于戴公之時其間十有餘世其有君闇政衰致使禮樂廢壞令商頌散亡至戴公之時其大夫有名曰正考父者得商頌十二篇於周之大師此十二篇以那為首是故孔子録詩之時得其五篇列之以備三頌也殷本紀云主癸生天乙是為成湯案中候雒予命云天乙在亳注云天乙湯名是鄭以湯之

名為天乙也則成湯非復名也周書謚法者周公所為禮記檀弓云死謚周道也則自殷以上未有謚法蓋生為其號死因為謚耳謚法安民立政曰成除殘去虐曰湯益以天乙有此行故號曰成湯也長發稱武王載旆又呼湯為武王者以其伐桀革命成就武功故以武名之非其號謚也國語云校商之名頌十二篇此云得商頌十二篇謂於周之大師校定真偽是從大師而得之也言得之大師以那為首則大師先以那為首矣且殷之創基成湯為首那序云祀成湯明知無先那者故知大師以那為首也經之所陳皆是祀湯之事毛以終篇皆論湯之生存所行之事鄭以奏鼓以下言湯孫大甲祭湯之時有此美事亦是祀湯而有此事故序總云祀成湯也箋正義曰禮樂廢壞者正謂禮不行樂不用故令之廢壞廢壞者若牆屋之不修也但禮事非一箋畧舉禮之大者以言焉由君不復行禮有司不復修習故忘其禮之儀制由君不復用樂樂師不復修習故失其聲之曲折由是禮樂崩壞故商詩散亡也知孔子之時七篇已亡者以其考甫校之大師歸以祀其先王則非煩重蕪穢不是可棄者也而子夏作序已無七篇明是孔子之前已亡滅也世本云宋湣公生弗甫何弗甫何生宋父宋父生正考甫正考甫生孔父嘉為宋司馬華督殺之而絕其世其子木金父降為士木金父生祁父祁父生防叔為華氏所偪奔魯為防大夫故曰防叔防叔生伯夏伯夏生叔梁紇叔梁紇生仲尼則正考甫是孔子七世之祖故云孔子之先也其祖弗父何以有宋而授厲公昭七年左傳文也服虔云弗父何宋湣公世子厲公之兄以有宋言湣公之適嗣當有宋國而讓與弟厲公也宋世家稱厲公殺煬公而自立傳言弗父何授之者何是湣公世子父卒當立而煬公蓋之厲公既殺煬公將立弗父何而何讓與厲公也

猗與那與置我鞉鼓傳猗歎辭那多也鞉鼓樂之所成也夏后氏足鼓殷人置鼓周人縣鼓箋云置讀曰植植鞉鼓者為楹貫而樹之美湯受命伐桀定天下而作濩樂故歎之多其改夏之制乃始植我殷家之樂鞉與鼓也鞉雖不植貫而搖之亦植之類奏鼓簡簡衍我烈祖湯孫奏假綏我思成傳衍樂也烈祖湯有功烈之祖也假大也箋云奏鼓奏堂下之樂也烈祖湯也湯孫太甲也假升綏安也以金奏堂下諸縣其聲和大簡簡然以樂我功烈之祖成湯湯孫太甲又奏升堂之樂弦歌之乃安我心所思而成之謂神明來格也禮記曰齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者祭之日入室僾然必有見于其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲此之謂思成鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲傳嘒嘒然和也平正平也依倚也磬聲之清者也以象萬物之成周尚臭殷尚聲箋云磬

玉磬也堂下諸縣與諸管聲皆和平不相奪倫又與玉磬之聲相依亦謂和平也玉磬尊故異言之於赫湯孫穆穆厥聲庸鼓有斁萬舞有奕傳於赫湯孫盛矣湯為人子孫也大鐘曰庸斁斁然盛也奕奕然閑也箋云穆穆美也於盛矣湯孫呼太甲也此樂之美其聲鐘鼓則斁斁然有次序其干舞又閑習我有嘉客亦不夷懌自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪傳夷說也先王稱之曰在古古曰在昔昔曰先民有作有所作也恪敬也箋云嘉客謂二王後及諸侯來助祭者我客之來助祭者亦不說懌乎言說懌也乃大古而有此助祭之禮非專於今也其禮儀溫溫然恭敬執事豪饌則又敬也顧予烝嘗湯孫之將箋云顧猶念也將猶扶助也嘉客念我殷家有時祭之事而來者乃太甲之扶助也序助者之來意也音義猗於宜反與音余下同置毛如字殷人置鼓鄭作植字時職反又音值鞉音桃小鼓也夏戶雅反注同縣音玄下同楹音盈柱也貫古亂反濩戶故反殷湯樂曰大濩衍苦旦反假毛古雅反鄭作格升也樂音洛下以樂我同齊側皆反本亦作齋下同嗜市志反為于偽反僾音曖愾苦代反淵古

玄反又烏玄反噎呼惠反倚於綺反於音烏注同庸如字依字作鏞大鐘也斁奕繹並音亦繹字又作懌同恪苦各反說音悅下同虞戔練反本又作薦同饌士戀反烝之丞反

疏正義曰毛以為成湯崩後祀於其廟詩人美湯功業述而歎之曰猗與湯之功亦甚多而能制作濩樂植立我殷家鞉與鼓也既立一代之樂用之以祭其先祭之時廟中奏此鞉鼓其聲簡簡然而和大也以樂我有功烈之祖湯之上祖有功烈者謂契冥相土之屬也既以樂祭祖而德當神明故更述湯功美其奏樂言湯之能為人子孫也奏此大樂以祭鬼神故得降福安我所思而得成也思之所成者正謂萬福來宜天下和平也又述祭時之樂其鞉鼓之聲淵淵而和也噎噎然而清烈者是其管籥之聲諸樂之音既已和諧且復齊平不相奪倫又依倚我玉磬之聲與之和合以其樂音和諧更復歎美成湯於乎赫然盛意者乃湯之為人之子孫也穆穆然而美者其樂之音聲大鐘之鏞與所植之鼓有斁然而盛執其干戈為萬舞者有奕然而閑習言其用樂之得宜也於此之時有王者之後及諸侯來助祭我客之賓客矣其助祭也豈亦不夷悅而懌樂乎言其夷悅而懌樂也此助祭之法乃從上古在於昔代先王之民有作此助祭之禮非專於今故此嘉客依禮來助祭其儀溫溫然而恭敬早朝嚮夕在於賓位其執事薦饌則有恭敬此嘉賓所以來顧念我此烝嘗之時祭者正以湯為人之子孫亦有顯大之德所致也以湯能制作禮樂善為子孫嘉客助祭鬼神降福故陳其功德以歌頌之也鄭以奏鼓以下皆述湯孫祭湯之事烈祖正謂成湯是殷家有功烈之祖也湯孫奏假謂太甲奏升堂之樂綏我思成謂神明來格安我所思得成也於赫湯孫美太甲之盛顧予烝嘗謂嘉客念太甲之祭湯孫之將言來為扶助太甲唯此為異其文義畧同傳正義曰齊風猗嗟共文是猗為歎謂美而歎之也那多釋詁文鞉鼓樂之所成者禮記曰鼓無

當於五聲五聲不得不和是樂之所成在於鼓也鞉則鼓之小者故連言之王制曰天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鞉將之注云柷鞉皆所以節樂是樂成亦由鞉也夏后氏足鼓以下皆明堂位文所異者唯彼置作楹傳依此經而改之矣箋正義曰金縢云植璧秉圭注云植古置字然則古者置植字同故置讀曰植此云植我鞉鼓明堂位作楹鼓故知植鞉鼓者為楹貫而樹之大濩之樂殷之樂也此述成湯之功而云植我鞉鼓明是美湯作濩樂故歎之多其改夏之制始植我殷家之鼓也呂氏春秋仲夏紀云殷湯即位夏為無道暴虐萬民湯於是率六州以討桀之罪乃命伊尹作為大濩歌晨露修九招六列以見其善高誘注云大濩晨露九招六列皆樂名也是成湯作濩樂之事也晨露九招六列之樂蓋大濩之樂別曲名也又解鞉亦稱植之意鞉雖不植以木貫而搖之亦植之類故與鼓同言植也春官小師注云鞉如鼓而小持其柄搖之傍耳還自擊是說鞉之狀也傳正義曰衍樂假大皆釋詁文下傳湯為人子孫則此篇上下皆述湯事美湯之祭而曰烈祖則是美湯之先公有功烈者故云烈祖湯有功烈之祖湯之前有功烈者止契冥相土之屬也王肅云湯之為人子孫能奏其大樂以安我思之所成謂萬福來宜天下和平箋正義曰禮設縣樂之位皆鐘鼓在庭故知奏鼓堂下樂也以序稱祀成湯則經之所陳是祀湯之事不宜為湯之祀祖故易傳以烈祖為湯下篇烈祖既是成湯則知此亦成湯其子孫奏鼓以樂之也殷本紀湯生太丁太丁生太甲太甲成湯適長孫也故知湯孫謂太甲也孫之為言雖可以闕之後世以為追述成湯當在初崩之後太甲是殷之賢王湯之親孫故知指謂太甲也假升綏安皆釋詁文也以奏者作樂之名假又正訓為升故易傳以奏假為奏升堂之樂對鼓在堂下故言奏升堂之樂樂之初作皆擊鐘奏之經雖言鼓而鐘亦在焉故云以金奏堂下諸懸也琴瑟在堂故知奏升堂之樂為弦歌之聲也於祭之時心之所思唯思神耳故知安我心所思而成之謂神明來格也皐陶謨說作簫韶之樂得所而云祖考來格意與此協故言神明來格取彼意以為說也所引禮記祭義文也致思之深想若聞見視其有所成故引以證之此之謂思成也所思五事先思居處後思樂嗜者先粗而後精自外而入內也居處措身之所笑語貌之所發此皆目所可見是外之粗者在內有常理可測度者志意也在內無常緣物而動者樂嗜也內事難測深思然後及之故後言之也齊三日乃見其所為齊者謂致齊也散齊則不御不弔而已未能至於深思而及此五事也祭之日所以得有出戶而聽者彼注云周旋出戶為殷薦時也無尸者闔戶若食間則有出戶而聽之是由無尸者有闔戶出聽之事也古之祭者莫不以孫行者為尸而得有無尸者士虞記云無尸則禮及薦饌皆如初注云無尸謂無孫列可使者也是祭有無尸者故作記者言及之也

傳正義曰傳意亦以磬為玉磬聘義說玉之德云其聲清越以長是玉聲必清故云聲之清者解其別言依磬之意也象萬物之成者以秋天是萬物成就之時其律呂數短聲調皆清故楚辭宋玉云秋之為氣也天高而氣清周尚臭殷尚聲郊特牲文言此者以祭祀之禮有食有樂此詩美成湯之祭先祖不言酒食唯論聲樂由其殷人尚聲故解之箋正義曰磬玉磬此申說傳意言磬聲清之意也知是玉磬者以鐘鼓磬管同為樂器磬非樂之主而云歌管和平來依磬聲明此異於常磬非石磬也皐陶謨云戛擊鳴球謂玉磬也成二年左傳齊人賂晉以玉磬是古人以玉為磬也由玉磬尊故異言之傳正義曰毛以此篇祀成湯美湯之德而云湯孫故云湯善為人之子孫也以上句言衍我烈祖陳湯之祭祖故以孫對之子孫祭祖而云祖善為人之子孫猶閔予小子言皇考之念茲皇祖永世克孝也此篇三云湯孫於此故傳者舉中以明上下也釋樂云大鐘謂之鏞

是大鐘曰庸也以數為鐘鼓之狀故為盛奕萬舞之容故為閑也箋云數數然有次序亦言其音聲盛也箋正義曰王制祭統言四時祭名皆云春礿夏禘秋嘗冬烝注以為夏殷祭名是烝嘗為時祭故云念我殷家有時祭之事而來也若然郊特牲云饗禘有樂而食嘗無樂故春禘而秋嘗注禘當為礿字之誤也王制云春礿夏禘鄭引王制夏殷以正特牲之文則特牲所云食嘗無樂是夏殷禮矣此云烝嘗則是秋冬之祭而上句盛陳聲樂者此經所陳總論四時之祭非獨為秋冬發文直此烝嘗之言為韻耳縱使嘗實無樂而礿禘有之故得言其聲樂也且禮文殘缺鄭以異於周法者即便推為夏殷未必食嘗無樂非夏禮也箋以湯孫為太甲故言太甲之扶助傳以湯為人之子孫則將當訓為大不得與鄭同也王肅云言嘉客顧我烝嘗而來者乃湯為人子孫顯大之所致也

那一章二十二句

序烈祖祀中宗也箋云中宗殷王太戊湯之玄孫也

有桑穀之異懼而修德殷道復興故表顯之號為中宗音義烈祖有功烈之祖復扶又反下亦復同疏正義曰烈祖詩者祀中宗之樂歌也謂中宗既崩之後子孫祀之詩人述中宗之德陳其祭時之事而作此歌焉經稱成湯王有天下中宗承而興之諸侯助祭神明降福皆是祭時之事故言祀以總之箋正義曰案殷本紀云湯生太丁太丁生太甲崩子沃丁立崩弟太庚立崩子小甲立崩弟雍已立崩弟太戊立是太戊為湯之玄孫也本紀又云太戊立亳有祥桑穀共生於朝一暮大拱太戊懼問伊陟伊陟曰帝之政其有闕與帝其修德太戊從之而祥桑穀枯死殷復興諸侯歸之故稱中宗是表顯立號之事也禮王者祖有功宗有德不毀其廟故異義詩魯說丞相匡衡以為殷中宗周成宣王皆以時毀古文尚書說經稱中宗明其廟宗而不毀謹案春秋公羊御史大夫貢禹說王者宗有德廟不毀宗而復毀非尊德之義鄭從而不駁明亦以為不毀也則非徒六廟而已鄭言殷六廟者據其正者而言也禮稽命徵曰殷五廟至於子孫六注云契為始祖湯為受命王各立其廟與親廟四故六是此六者決定不毀故鄭據之以為殷立六廟至於中興之主有德則宗宗既無常數亦不宗故鄭不數二宗之廟也

嗟嗟烈祖有秩斯祜申錫無疆及爾斯所既載清酤賚我思成傳秩常申重酤酒賚賜也箋云祜福也賚讀如往來之來嗟嗟乎我功烈之祖成湯既有此王天下之常福天又重錫之以無竟界之期其福乃及女之此所女女中宗也言承湯之業能興之也既載清酒於尊酌以祼獻而神靈來至我致齊之所思則用成重言嗟嗟美歎之深亦有和羹既戒既平鬷假無言時靡有爭綏我眉壽黃耇無疆傳戒至鬷總假大也總大無言無爭也箋云和羹者五味調腥熟得節食之於人性安和喻諸侯有和順之德也我既祼獻神靈來至亦復由有和

順之諸侯來助祭也其在廟中既恭肅敬戒矣既齊立平列矣至於設薦進俎又總升堂而如一皆服其職勸其事寂然無言語者無爭訟者此由其心平性和神靈用之故安我以壽考之福歸美焉約軝錯衡八鸞鶬鶬以假以享我受命溥將自天降康豐年穰穰傳八鸞鶬鶬言文德之有聲也假大也箋云約軝轂飾也鸞在鑣四馬則八鸞假升也享獻也將猶助也諸侯來助祭者乘篆轂金飾錯衡之車駕四馬其鸞鶬鶬然聲和言車服之得其正也以此來朝升堂獻其國之所有於我受政教至祭祀又溥助我言得萬國之歡心也天於是下平安之福使年豐來假來享降福無疆箋云享謂獻酒使神享之也諸侯助祭者來升堂來獻酒神靈又下與我久長之福也顧予烝嘗湯孫之將箋云此祭中宗諸侯來助之所言湯孫之將者中宗之享此祭由湯之功故本言之音義祜音戶疆居良反竟也下同酤音戶賚毛如字鄭音來重直用反下皆同王天下于況反竟音境本又作境祼古亂反齊側皆反本亦作齋鬷子東反假毛古雅反鄭音格至也下以假以享

同爭爭鬬之爭注同綏音妥安也耆音苟總音揔調音條祼音灌軝祁支反錯如字徐又采故反鶬七羊反本又作鏘溥音普穰如羊反轂飾古木反下音式鑣彼苗反篆直轉反朝直遥反假音格鄭云升也王云至也

疏正義曰毛以為中宗崩後子孫祖之中宗之有天下乃由成湯創業作者述成湯之功言其福流於後故言嗟嗟乎我功烈之祖成湯也有常者是此王天下之福言當常王天下也成湯既有此福天又重賜我商家以無疆境之期故得及爾中宗以此處所也謂能成湯之業復使中興也中宗既有此業故今祀之既載清酒於樽酌以祼獻以其潔敬之故神明賜之我所思而得成亦謂萬福來宜天下和平也其祭之時非直羣臣而已亦有和羹也羹者五味調和以喻諸侯有和順之德此和順諸侯來在廟中既肅敬而戒至矣既齊立於列位矣莫不總集大衆而能寂然無言語者於時凡在廟中無有爭訟者以此故神靈安我孝子以秀眉之壽使

得黃髮耆老無有疆境之福也既言在廟助祭又本其初來之時所乘之車以朱篆約其長轂之軝以綵飾錯置於衡之上其八鸞之聲則鏘鏘然以其大禮而來以獻國之所有於我殷王受其政教之命至祭祀之時又溥來助祭由此得萬國之歡心故從天下平安之福故獲得豐年穰穰然而每物豐多也既言天賜之福又說神降之福中宗之神來至其坐矣來享其祭矣乃下與大福無有疆境也又言諸侯所以來顧念我此烝嘗之時祭者乃由湯善為人子孫亦顯大之所致也此祭中宗而引湯善為子孫者以湯是商家王業之所起故歸功於湯鄭以賚我思成謂神靈來至我孝子所思得成也鬷假無言謂總集升堂皆無言語也以假以享謂來朝升堂獻國之所有也來假謂諸侯來升堂獻酒來饗謂神來歆饗之湯孫之將正謂此時設祭之君諸侯來扶助之然則此時祭者當是中宗之饗此祭由湯之功故本言之雖中宗子孫而云湯孫者中宗子孫亦是湯

遠孫故亦得言湯孫也唯此為異其文義畧同傳正義曰秩常申重賚賜皆釋詁文也言賜我思成者王肅云先祖賜我思之所欲成也知酤是酒者以此說祭事而云既載清酤文與旱麓清酒既載事同故知酤是酒也箋正義曰祜福釋詁文以思成者齊之所思成也思之得成由神明來格故知賚謂如往來之來商之王功起於湯故知功烈之祖正謂成湯也王天下之常福言湯之子孫常王天下也既言常福又言重賜無疆界福之長短天之所賜故知是天重賜之也及汝之此所所謂處所言中宗之得中興是天福之所及也此祭祭中宗也故知汝者汝中宗也言中宗承湯之業能中興之故陳湯有常福以及中宗也酒者祼獻所用故知既載清酒於梅謂酌以祼獻案禮言周法祼用鬱鬯殷禮雖則不明其祼亦應用鬱而云用酒以祼獻者鬱鬯釀秬為酒築鬱金草和之而已總而言之亦是酒也詩人所述舉其大綱非如記事立制曲辨酒齊之異清酤之言可兼祼獻之用故鄭並舉祼獻以充之傳正義曰言戒至者謂恭肅敬戒而至非訓戒為至也嚴總古今字之異也故轉之以從今假大釋詁文總大無言無爭者以諸侯大衆總集或有言語忿爭故云無言無爭美其能心平性和也箋正義曰祭之設饌有大羹鉶羹何知不實論羹而以為喻諸侯有和順之德者以昭二十年左傳晏子曰和如羹焉水火醯醢鹽梅以烹魚肉燀之以薪宰夫和之齊之以味濟其不及以泄其過君子食之以平其心君臣亦然故曰亦有和羹既戒既平嚴假無言時靡有爭彼引此和羹證君臣之和則知以和羹為喻非實羹也下句約軝錯衡諸侯來朝之事無言無爭又美助祭之人故知亦有和羹謂諸侯對朝廷羣臣而稱亦也釋詁假為升故易傳以嚴假為設薦進俎之時諸侯總集而升堂齊一也神之降福自祭之得禮非獨為助祭者也而云神靈用是之故安我以壽考之福者善其助祭得禮故歸美焉傳正義曰言文德之有聲也者此解在車之飾非直和鸞而已獨言鸞聲之意故云言文德之有聲也有聲謂此助祭諸侯有文德有聲聞故作者因事見義舉其鸞聲以顯之傳訓假為大而其義不明但軝衡是諸侯之車以享為獻國之所有則以假亦是來朝之事當謂以大禮而來朝也箋正義曰軝者長轂之名約謂以絲色纏約之故云約軝轂飾也采芑詩言約軝錯衡文與此同傳云朱而約之則此亦當以皮纏約而朱漆之也鄭與秦風駟鐵之箋云置鸞於鑣異於乘車禮記注云鸞在衡則鄭以乘車之鸞必在衡而此之鸞在鑣者以鸞之所在經無正文而殷周或異故從舊說以為在鑣以示不敢質也言篆轂金飾者考工記云容轂必直陳篆必正注云篆轂約也容轂者治轂為之形容彼言篆轂即此約軝故言諸侯來助祭者乘篆轂金飾錯衡之車也知金飾者以采芑約軝錯衡與輅車有奭連文奭赤貌則彼是金輅彼為金輅則此亦金輅知約軝錯衡為金飾也案春官巾車之職金輅同姓以封則王子母弟同姓公侯乃得乘金輅耳殷禮雖亡不應三等之爵皆乘金輅此說諸侯來助獨言金輅舉其尊者言之耳假之為升乃是正訓諸侯之朝必升堂授玉故易傳以假為來朝升堂也朝必獻國所有故言以享也既行朝禮後乃助祭故云至祭祀又溥助我言其得萬國之歡心也享謂獻酒使神享之也者箋以說祭之事而云來享故知是獻酒使神享之也獻酒必升堂故知來假謂來升堂獻酒也傳於上下假皆不訓為升則此亦不得與鄭同也王肅云祖考來至來享嘉薦然則音為格故訓為至也此祭中宗在中宗崩後當是中宗子孫而云湯孫故知本之傳於上篇以湯孫為湯為人子孫則此亦當然祭中宗而美湯之為人子孫者王肅云祭中宗而引湯者本王業之所起也

烈祖一章二十二句

序玄鳥祀高宗也箋云祀當為祫祫合也高宗殷王武丁中宗玄孫之孫也有雊雉之異又懼而修德殷道復興故亦表顯之號為高宗云崩而始合祭於契之廟歌是詩焉古者君喪三年既畢禘於其廟而後祫祭於太祖明年春禘于羣廟自此之後五年而載殷祭一禘一祫春秋謂之大事音義玄鳥燕也一名鳦音乙祀毛王如字鄭作祫戶夾反三年喪畢之祭也雊古豆反雊雉之異尚書云高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊是也復扶又反契息列反殷之始祖也本又作偰同又作卨古字也後放此古者喪三年既畢祫于太祖明年禘于羣廟一本作古者君喪三年既畢禘于其廟而後祫祭于太祖明年春禘于羣廟案此序一注舊有兩本前祫後禘是前本兩禘夾一祫是後本也　疏正義曰玄鳥詩者祀高宗之樂歌也鄭以祀為祫謂高宗崩三年喪畢始為祫祭於契之廟詩人述其事而作此歌焉以高宗上能興湯之功下能垂法後世故經遠本玄鳥生契帝命武湯言高宗能興其功業又述武丁孫子無不勝服四海來至百祿所歸言高宗之功澤流後世因祫祭而美其事故序言祫以總之毛無破字之理未必以此為祫或與殷武同為時祀但所述之事自有廣狹耳傳正義曰知此祀當為祫者以經之所陳乃上述玄鳥生商及成湯受命若是四時常祀不應遠頌上祖殷武與此皆云祀殷武所陳高宗身事而已則知此與彼殊宜當為祫也案殷本紀太戊生仲丁及外壬及河亶甲亶甲生祖乙祖乙生祖辛祖辛生祖丁祖丁生陽甲及盤庚

及小辛及小乙小乙生武丁是武丁為太戊玄孫之孫書序云高宗祭成湯有飛雉升鼎耳而雊作高宗肜日殷本紀稱武丁見雉升鼎耳懼而修政行德天下咸歡殷道復興立其廟為高宗喪服四制說高宗之德云當此之時殷衰而復興禮廢而復起高而宗之故謂之高宗是殷道復興表顯立號之事也禮三年喪畢祫於太祖之廟以新崩之主序於昭穆此高宗崩喪畢之後新與羣廟之主祫合祭於契之廟故詩人因此祫禘之後乃述序其事而歌作詩焉鄭駁異義云三年一祫百王通義則殷之祫祭三年一為而必知此崩而始祫者以序云祫高宗也若是三年常祫則毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖使徧及先祖不獨主於高宗今序言祫高宗明是為高宗而作祫故知是崩後初祫於契之廟也既言崩而始祫因辯祫之先後及言古者君喪以下以明禘祫之疏數也大宗伯及王制之注皆云魯禮三年喪畢祫於太廟明年春禘于其廟年而再殷祭一禘一祫春秋謂之大事彼二注其言與此正同而云魯禮則此云古者君喪以下謂魯禮也此箋及禮注所言禘祫疏數經無正文故鄭作魯禮禘祫志以推之其畧云魯莊公以其三十二年秋八月薨閔二年五月而吉禘此時慶父使賊殺子般之後閔公心懼於難務自專成以厭其禍至二年春其閏有閏二十一月禫除喪夏四月則祫又即以五月禘比月大祭故譏其速譏其速者明當異歲也經獨言吉禘於莊公閔公之服凡二十一月於禮少四月又不禫無恩也魯閔公二年秋八月君薨僖二年除喪而明年春禘自此之後乃五年再殷祭六年祫故八年經曰秋七月禘於太廟用致夫人然致夫人自魯禮因禘事而致哀姜故譏焉魯僖公以其三十三年冬十二月薨文二年秋八月祫僖薨至此而除閏有閏積二十一月從閔除喪不禫故明月即祫經

云八月丁卯大事於太廟躋僖公僖公之服亦少四月不剌者有恩也魯文公以其十八年春二月薨宣二年除喪而祫明年春禘自此之後五年而再殷祭與僖為之同六年祫故八年禘經曰夏六月辛巳有事於太廟仲遂卒於垂說者以為有事謂禘為仲遂卒張本故畧之言有事耳魯昭公十一年夏五月夫人歸氏薨十三年夏五月大祥七月而禫公會劉子及諸侯於平丘公不得志八月歸不及祫冬公如晉明十四年春歸乃祫故十五年春乃禘經曰二月癸酉有事於武宮傳曰禘於武公及二十五年傳將禘於襄公此則十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘於茲明矣儒家之說禘祫也通俗不同學者競傳其間是用訟訟爭論從數百年來矣竊念春秋者書天子諸侯中失之事得禮則善違禮則譏可以發起是非故據而述焉從其禘祫之先後考其疏數之所由而粗托注焉魯禮三年之喪畢則祫於太祖明年春禘於羣廟僖也宣也八年皆有禘祭則公羊傳所云五年而再殷祭祫在六年明矣明堂位曰魯王禮也以相準況可知也此是鄭君考校魯禮禘祫疏數之事也閔二年五月吉禘於莊公即是春秋之經而於禘之前經無祫事鄭知四月祫者以文二年經書大事於太廟公羊傳曰大事者何祫也彼是除喪而祫則知閔之吉禘之前亦當先有祫祭於祫所以不譏者以時有慶父之難君子原情免之但為祫足以成尊不假更復為禘而五月又禘故譏之而書吉禘也譏之言吉則是未應從吉故知明當異歲也且五年而再殷祭乃是公羊傳文後禘去前禘當五年矣僖也宣也皆八年有禘明知前禘當在三年矣文公以二年祫祭祫在除喪之年禘宜在三年是其與祫當異歲也定以春秋上下考校知其必然故此箋及禮注皆為定解仍恐後儒致惑故又作志以明之如志之言五年再殷祭先祫後禘而此云一禘

一祫先言禘者恐其文便無義例也春秋謂之大事指謂文二年祫祭之事耳其禘則春秋或謂之禘或曰有事皆不言大事僖宣八年之經是也此箋或云古者君喪三年喪畢禘於其廟而後祫於太祖自此之後五年而再殷祭者其文誤也何則禮注及志皆無此言則此不當獨有也定本亦無此文

天命玄鳥降而生商宅殷土芒芒傳玄鳥鳦也春分玄鳥降湯之先祖有娀氏女簡狄配高辛氏帝帝率與之祈于郊禖而生契故本其為天所命以玄鳥至而生焉芒芒大貌箋云降下也天使鳦下而生商者謂鳦遺卵娀氏之女簡狄吞之而生契為堯司徒有功封商堯知其後將興又錫其姓焉自契至湯八遷始居亳之殷地而受命國日以廣大芒芒然湯之受命由契之功故本其天意古帝命武湯正域彼四方方命厥后奄有九有傳正長域有也九有九州也箋云古帝天也天帝命有威武之德者成湯使之長有邦域為政於天下方命其君謂徧告諸侯也湯有是德故覆有九州為之王也商之先后受命不殆在武丁孫子傳武丁高宗也箋云后君也商之先君受天命而行之不解殆者在高宗之孫

子言高宗興湯之功法度明也武丁孫子武王靡不勝龍旂十乘大糦是承傳勝任也箋云交龍為旂糦黍稷也高宗之孫子有武功有王德於天下者無所不勝服乃有諸侯建龍旂者十乘奉承黍稷而進之者亦言得諸侯之歡心十乘者二王後八州之大國邦畿千里維民所止肇域彼四海傳畿疆也箋云止猶居也肇當作兆王畿千里之內其民居安乃後兆域天下之經界言其為政自內及外四海來假來假祁祁景員維河殷受命咸宜百祿是何傳景大員均何任也箋云假至也祁祁衆多也員古文作云河之言何也天下既蒙王之政令皆得其所而來朝覲貢獻其至也祁祁然衆多其所貢於殷大至所云維言何乎言殷王之受命皆其宜也百祿是何謂當擔負天之多福音義芒莫剛反後同娀夙忠反契母之本國名郊禖音梅本亦作高禖卯力管反亳傍各反地名長張丈反下同徧音遍解音獬武王于況反又如字注同勝毛音升鄭式證反乘繩證反注同糦尺志反韓詩云大祭也任音壬下何任同疆居良反假音格下同祁巨移反或上之尺之二反員毛音圓鄭音云河王以為河水本或作何何音河河可反本又作苛音同鄭云擔負也下篇何天同朝疏正義曰毛以為契母簡狄於春分元鳥至日祈於高禖而生契封商後世有此殷國今以高宗有國本而美之言上天命此元鳥使下而生此商國故契之子孫得言此殷王其國境廣大芒芒然既總言天命生商又指陳商興之節古之天帝命有威武之德者成湯令長有彼四方之國謂為之君長有其土地天既命成湯為長又令四方歸之方方命其諸侯之君使歸成湯故得同有此九州之民也成湯既受天命子孫又能循之商之先君受天之命年世延長所以不至危殆者在此高宗武丁善為人之孫子也此武丁為人之子孫能行其先祖武德之王道威德甚大無所不勝任之也故於此祀高宗也乃有諸侯建龍旂者十乘來助殷祭於祭之時有大黍稷之食此諸侯於是奉承黍而進之言高宗澤及天下故子孫祭之得萬國之歡心也高宗前世殷政衰微又述高宗能興之狀殷之邦畿之內地方千里維是

民之所安止矣然後始有彼四海言高宗為政先安畿內之民後安四海之國以為已有由此能有彼四海故四海諸侯莫不來至其來至也祁祁然數甚衆多此衆多諸侯其辭皆云殷王之政甚大均矣維如河之潤物然言其無不霑及也成湯既受天命子孫克循其道則殷之受命皆得其宜故百衆福祿於是宜擔負之高宗興殷之道能為四海所慶故因其祀也述而歌之鄭以為簡狄吞鳦卵生契故言天命元鳥降而生商也正域彼四方言長有邦域為政於四方又以奄為覆言覆有九州為之王也又受命不殆在武丁孫子謂行之不解怠者在武丁之孫子言高宗興湯之功法度著明以教戒後世子孫行之不解怠也武王靡不勝謂武丁孫子有武功有王德者於天下無所不勝由高宗功被後世故子孫能服天下也兆域彼四海謂正天下之經界為營兆境域以至於彼四海也景員維河言諸侯大至所言維云何乎殷受命咸宜百祿是荷即其言之所云也

唯此為異餘文義畧同傳正義曰釋鳥云燕燕鳦也色元故又名為元鳥毛氏不信讖緯以天無命鳥生人之理而月令仲春云是月也元鳥至之日以太牢祀於高禖天子親往后妃率九嬪御玄鳥降之日有祀郊禖之禮也大戴禮帝系篇說帝嚳卜其四妃之子皆有天下云有娀氏女簡狄則契為高辛之子簡狄高辛之妃而云玄鳥至生商則是以元鳥至日祈而得之也故以為春分元鳥降湯之先祖簡狄祈郊禖而生契也元鳥以春分而至氣候之常非天命之使生契但天之生契將令王有天下故本其欲為天所命以元鳥至而生焉記其所福之時美其得天之命故言天命元鳥使下生商也元鳥之來非從天至而謂之降者重之若自天來然月令季春戴勝降于桑注云是時指在桑言降者若始自天來重之故稱降也襄四年左傳稱芒芒禹跡畫為九州是芒芒為大貌也箋正義曰鄭以中候契握云元鳥翔水遺卵流簡狄吞之生契封商殷本紀云簡狄行浴見元鳥墮其卵簡狄取吞之因孕生契此二文及諸緯候言吞鳦生契者多矣故鄭據之以易傳也書序云自契至於成湯八遷湯始居亳又云盤庚五遷將治亳殷於湯言居亳於盤庚言亳殷則殷是亳地之小別名故知湯是亳之殷地而受命者也自契至湯八遷者皇甫謐云史失其傳故不得詳是八遷地名不可知也其亳地在河洛之間書序注云今屬河南偃師地理志河南郡有偃師縣有尸鄉殷湯所都皇甫謐云學者咸以為亳在河洛之間今河南偃師西二十里有尸鄉亭是也謐考之事實失其正也孟子稱湯居亳與葛為隣案地理志葛今梁國寧陵之葛鄉是也湯地七十里耳葛伯不祀湯使亳衆為之耕有童子餉食葛伯奪而殺之古文仲虺之誥曰湯征自葛始計寧陵去偃師八百里而使亳衆為耕有童子餉食非其理也今梁國自有二亳也南亳在穀熟之地北亳在蒙地非偃師也書序曰盤庚五遷將治亳殷即偃師是也然則殷有三亳二在

梁國一在河洛之間穀熟為南亳即湯都也蒙為北亳即景亳是湯所受命也偃師為西亳即盤庚所徙者也立政之篇曰三亳阪尹是也如謐之言非無理矣鄭必以亳為尸鄉者以地理志言尸鄉為殷湯所都是舊說為然故從之也且中候格予命云天乙在亳東觀在洛若亳在梁國則居於洛東不得東觀於洛也所言三亳阪尹謂其尹在阪謐之所言三亳其地非皆有阪故立政注云三亳者湯舊都之民分為三邑其長居險故云阪尹蓋東成皐南轘轅西降谷也是鄭以三亳為分亳民於三處有亳地也杜預以景亳為周地河南鞏縣西南有湯亭或說即偃師也漢書音義曰臣瓚案湯居亳今濟陰薄縣是也今薄有湯冢已氏有伊尹冢皆相近又以亳為濟陰薄縣以其經無正文故各為異說地名變易難得而詳也孟子稱湯以七十里有天下則湯之初國猶尚小耳言日以廣大芒芒然謂至湯身而漸大也又解將述成湯而遠言契意以湯之受命由契之功故本其天意而言契之初生也傳正義曰正長釋詁文域有者言封域之內皆為已有非訓域為有也言奄有九有是同有天下之辭言分天下以為九分皆為已有故知九有九州也傳於奄字皆訓為同王肅云同有九州之貢賦也箋正義曰湯之受命上天命之故知古帝謂天也尚書緯云曰若稽古帝堯稽同也古天也是謂天為古故得稱天為古帝也方命其君謂於四海之國方方命之故為徧告諸侯言湯有是德天道遠矣非與人道言云徧告之者王謂授湯聖德令之所征無敵使諸侯徧聞是徧告之也傳正義曰作詩所以稱王名者王肅云殷質以名篇商之先君成湯受天命所以不危殆者在武丁之為人孫子也毛以為湯孫湯為人子孫則此亦當如肅言也箋正義曰商之先君受天命成湯是也以天下之大王業之重創業甚難守亦不易故言行之不懈怠者在高宗之孫子美此高宗孫子能得行之不懈怠也又解此詩主頌高宗而美高宗子孫者言

高宗興湯之功法度著明故子孫能得行之亦是高宗之美故主頌高宗而言其子孫也交龍為旂春官司常文也言以大糦是承謂奉承助祭祭之粢盛唯黍稷耳糦字從米故知是黍稷也乃有諸侯建龍旂者十乘奉承黍稷而進之殷禮既亡無可案據若以周法言之則謂諸侯乘墨車建龍旂入天子之門至祭時奉黍稷之饌以助祭也覲禮曰侯氏神冕乘墨車載龍旂弧韣乃朝注云墨車大夫制也乘之者入天子之國車服不可盡與王同交龍為旂諸侯所建是入天子之門乘墨車也其在道路則隨其尊卑故覲禮記云偏駕不入王門注云在傍與已同曰偏駕同姓金輅異姓象輅四衛革輅蕃國木輅駕之與王同謂之偏駕不入王門者乘墨車以朝偏駕之車舍於館矣是未入於王門駕不入王門者則所駕之車隨其尊卑其建龍旂則終始同也又解諸侯衆多獨言十乘之意謂二王之後及八州之大國故十也八州大國謂州牧也諸侯當以服數來朝而得十乘並至者舉其有十乘耳未必同時至也或者王不巡守之歲則諸侯並時來朝四時更來期年之間而十乘俱至也傳正義曰畿者為之畿限疆畔故為疆也毛無破字之理則肇當訓為始王肅云殷道衰四夷來侵至高宗然後始復以四海為境域也箋正義曰箋以肇域共文當謂界域營兆故轉肇為兆言已令千里之內民得安居乃後正天下之經界以四海為兆域先安畿內後正四海言其自內及外也傳正義曰景大釋詁文員者周迴之言故為均也荷者任負之義故為任也傳解維河之義既以景員為大均則維河者當謂政教大均如河之潤物然言其霑潤無所不及也箋正義曰假至釋詁文彼作格音義同轉員為云河為何者以類并既醉言維何者皆是設問之辭與下句發端此下句言殷受命咸宜是對前之語則此言維何當與彼同不得為水傍河也故知河當為何維何既是問辭則大員是諸侯大至口之所云不得為大均之義且古文云員

字同故易傳也上言兆域彼四海以四海為界也既言四海為界也因即乘而立文言四海之內中國諸侯來至貢獻非自四夷貢獻也所云維言何乎將欲述其美殷之言故開其問端也任即是擔負之義故言擔負天之多福

玄鳥一章二十二句

序長發大禘也箋云大禘郊祭天也禮記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之是謂也音義長如字禘大計反王云殷祭也王者于況反又如字疏正義曰長發詩者大禘之樂歌也禘者祭天之名謂殷王高宗之時以正歲之正月祭其所感之帝於南郊詩人因其祭也而歌此詩焉經陳洪水之時已有將王之兆玄王政教大行相土威服海外至於成湯受天明命誅除元惡王有天下又得賢臣為之輔佐此皆天之所祐故歌詠天德因此大禘而為頌故言大禘以總之經無高宗之事而為高宗之頌者以高宗禘祭得禮因美之而為此頌故為高宗之詩但作者主言天德止述商有天下之由故其言不及高宗此則鄭之意耳王肅以大禘為殷祭謂郊祭宗廟非祭天也毛氏既無明訓未知意與誰同箋正義曰祭法云殷人禘嚳而郊冥注云禘謂冬至祭天於圜丘則圜丘之祭名為禘也又王制及祭統言四時祭名春礿夏禘秋嘗冬烝注云蓋夏殷制則殷之夏祭宗廟亦名禘也又鄭駁異義云三年一祫五年一禘百王通義以為禮讖云殷之五年殷祭亦名禘也然則祭之名禘者多矣而知此大禘為郊祭天者以冬至為祭乃是天皇大帝神之最尊者也為萬物之所宗人神之所主非於別代異姓曲有感助經稱帝立子生商謂感生之

帝非天皇大帝也且周頌所詠靡神不舉皆無圜丘之祭殷人何獨捨其感生之帝而遠述昊天上帝乎以此知非圜丘之禘也時祭所及親廟與太祖而已而此經歷言玄王相土非時祭所及又非宗廟夏禘也五年殷禘鄭於禘祫志推之以為禘祭各就其廟今此篇上述商國所興之由歷更前世有功之祖非是各就其廟之言以此又知非五年殷祭之禘也彼諸禘者皆非此篇之義故云此云大禘唯是郊祭天耳祭天南郊亦名為禘故引禮記以證之所引者喪服小記及大傳皆有此文大傳注云凡大祭曰禘自由也祭其先祖所由生謂郊祀天也王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉考經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝謂汎配五帝也如彼注則殷人之祖出於汁光紀故以正歲正月於郊禘而祭之故此序謂之大禘也易緯稱三王之郊一用夏正故知郊天皆用正歲正月也鄭志趙商問此云案祭法殷人禘嚳而郊冥又喪服小記及大傳皆云王者禘其祖之所自出以其祖配之注皆以為祭天皇大帝以嚳配之然則此詩之禘亦宜以為圜丘之祭不審云郊何答曰郊祀后稷以配天則以祖配其祖從出之明文也云注皆以為祭天皇大帝詩之大禘宜為圜丘之祭探意大過得無誣乎禘者祭名天人共云是鄭解此禘為郊天之事也小記大傳言禘祖之所自出者注皆以為郊所感之帝而商云祭天皇大帝故云得無誣乎祭法稱殷人禘嚳而郊冥此若郊天當以冥配而不言冥者此因祭天歌詠天德言其能降靈氣祐殷興耳其意不述祭時之事不美所配之人昊天有成命郊祀天地亦是南郊之祭而辭不及稷何怪此篇不言冥也馬昭云長發大禘者宋為殷後郊祭天以契配不郊冥者異於先王故其詩詠契之德宋無圜丘之禮唯以郊為大祭且欲別之於夏禘故云大禘此說非也何則名為商頌是商世之頌非宋人之詩安得云宋郊契配也諸稱三王有受命中興之功時有作詩頌之者則是殷時作之理在不惑而云宋人郊天虛妄何甚而馬昭雖出鄭門其言非鄭意也若然商非宋詩而樂記云溫良而能斷者宜歌商注云商宋詩者以宋承商後得歌商頌非謂宋人作之也

濬哲維商長發其祥洪水芒芒禹敷下土方外大國是疆幅隕既長傳濬深洪大也諸夏為外幅廣也隕均也箋云長猶久也隕當作圓圓謂周也深知乎維商家之德也久發見其禎祥矣乃用洪水禹敷下土正四方定諸夏廣大其竟界之時始有王天下之萌兆歷虞夏之世故為久也有娀方將帝立子生商傳有娀契母也將大也契生商也箋云帝黑帝也禹敷下土之時有娀氏之國亦始廣大有女簡狄吞鳦卵而生契堯封之於商後湯王因以為天下號故云帝立子生商音義濬音峻哲音悊字或作悊芒音亡依韻音忙疆居良反竟界也幅方目反隕音圓徐于貧反夏戶雅反下皆同圜音還又音圓王知音智見賢遍反禎音貞祥也竟音境王天下于況反下湯王言王之王德皆同疏正義曰毛以為有深智者維我商家之德也昔在前世久發見其禎祥矣其祥之見在何時乎往者唐堯之末有大水芒芒然有大

禹者敷廣下土以正四方京師之外大國於是畫其疆境令使中國廣大均平既見長遠矣於是時契已佐禹是其禎祥久見也又說商興之由有娀氏之女方欲長大之時天為之生立其子而使之生商謂上天祐契使賢而生有商國也鄭以隕為圓言中國廣大而圓周也有娀方將謂有娀之國方始廣大黑帝憑依簡狄使之有子立其子使生商國其文義畧同傳正義曰濬深釋言文釋詁文諸夏為外對京師為內也幅如布帛之幅故為廣也王肅云外諸夏大國也京師為內諸夏為外言禹外畫九州境界禹平治水土中國既廣已平均且長也箋正義曰箋云深智乎維商家之德者總歎商家深智不指斥一人也禹敷下土廣大其境界之時正謂水害既除輔成五服之時也始有王天下之萌兆謂契能佐禹治水敬敷五教功被當世故後嗣克昌是其王之萌兆也爾時已有萌兆即是久見其祥比至成湯之興歷虞夏之世故為久也傳正義曰有娀契母之姓婦人以姓為字故云有娀契母也將大釋詁文謂契母方成大之時天為生立其子商者成湯王天下一代之大號此商之有天下其本由契而來故言契生商也詩言商興所由上須言契而已上句乃述禹敷下土者以契禹俱事帝堯皆有大功故將欲論契先言洪水也箋正義曰禘者郊天之名郊祭所感之帝商是水德黑帝之精故云黑帝謂汁光紀也且以下云玄王故以黑帝言之以有娀是簡狄國名非簡狄之身言有娀方將不得為簡狄長大故以為禹敷下土之時有娀氏之國亦始廣大也有娀氏國之大小非復商家之事而言及之者君子言人之美務欲加之因其國實廣大見簡狄為大國之女猶大明之篇言摯莘也

玄王桓撥受小國是達受大國是達率履不越遂視既發傳玄王契也桓大撥治履禮也箋云承黑帝而立子故謂契為玄王遂猶徧也發行也玄王廣大其政治始堯封之商為小國舜之末年乃益其土地為大國皆能達其教令使其民循禮不得踰越乃徧省視之教令則盡行也相土烈烈海外有截傳相土契孫也烈烈威也箋云截整齊也相土居夏后之世承契之業入為王官之伯出長諸侯其威武之威烈烈然四海之外率服截爾整齊音義撥本末反韓詩作發發明也徧音遍下同治直吏反相息亮反注相土皆同截才結反長張丈反疏傳正義曰上言有娀生子此句即言玄王故知玄王即契也且國語云玄王勤商十四世而興玄王為契明矣履禮釋言文公羊傳云撥亂世謂治亂世故以撥為治也箋正義曰箋以契不為王玄又非謚解其稱玄王之意玄黑色之別以其承黑帝立子故謂契為玄王也以湯有天下而稱王契即湯之始祖亦以王言之尚書武成云若先王后稷國語亦云昔我先王后稷又曰我先王不窋韋昭云周之禘祫文武不先不窋故通謂之王商頌亦以契為玄王是其為王之祖故呼為王非追號為王也玄王廣大其政治正謂達其教令是也知堯封為小國舜益為大國者中候握河紀說堯云斯封稷契皐陶賜姓號是堯封之也考河命說舜之事云褒賜羣臣賞爵有功稷契皐陶益土地是舜益地為大國也自殷以上大國百里握河紀注云稷契公也公即周禮三公八命其出封加一等然則堯之封契已應百里便是土地之極而舜又益之者以其身有大功特加褒賜如周之賜魯衛之屬越禮特賜既賜之後不必止於百里而已率履不越文承是達之下明

民從政化非契身率禮故云使其民循禮不得踰越偏省視之教令則盡行即是達之驗也截整齊也截者斬斷之義故為齊也相土是昭明之子契之孫也故云居夏后之世承契之業契封商國相土嗣之止為一國之君而已不得威行海外今云海外有截故知入為王官之伯出長諸侯也僖四年左傳管仲說太公為王官之伯云五侯九伯汝實征之以夾輔周室是王官之伯分主東西得征其所職之方故孫子威武烈烈然而四海之外截而整齊分主東西則威加一國而已而云四海者不知所主何方故總舉四海言之截然整齊謂守其所職不敢內侵外畔也王肅云相土能繼契四海之外截然整齊而治言有烈烈之威則相土在夏為司馬之職掌征伐也說春秋者亦以太公為司馬之官故得征五侯九伯與鄭異也

帝命不違至于湯齊傳至湯與天心齊箋云帝命不違

者天之所以命契之事世世行之其德浸大至於湯而當天心湯降不遲聖敬日躋昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍傳不遲言疾也躋升也九圍九州也箋云降下假暇祗敬式用也湯之下士尊賢甚疾其聖敬之德日進然而以其德聰明寬暇天下之人遲遲然言急於已而緩於人天用是故愛敬之也天於是又命之使用事於天下言王之也音義湯齊如字浸子鴆反日躋子兮反鄭注禮記讀上為湯躋讀此為日齋齋莊也假古雅反鄭云暇也徐云毛音格鄭音暇案王肅訓假為至格是王音也沈云鄭箋云寬暇此以義訓非韓字也疏正義曰上陳玄王相土論商祗諸時反下士遐嫁反疏興所由此下皆述成湯指言興事言天之所以命契之事自契之後世世行而不違失天心雖已漸大未能行同于天至於成湯而動合天意然後與天心齊也因說成湯之行湯之下士尊賢甚疾而不遲也其聖明恭敬之德日升而不退也以其聰明寬暇天下之人遲遲然而舒緩也上天以是之故常愛敬之故天命之使用事于九州為天下王也傳正義曰言至湯者謂從契而至湯也自契以後雖則不違天命未能齊於天心至湯而與之齊以為漸大之意也上言帝命即云湯齊故知湯所與齊唯天心耳易稱聖人與天地合其德此之謂也傳以此為湯齊甚分明矣而孔子閒居注云詩讀湯齊為湯躋者言三家詩有讀為躋者也箋正義曰契無受命之事矣而云天命契者正謂授以上智之性使之佐舜有功建國於商德垂後裔是天所以命契之事也湯以孤聖獨興父祖未有王迹

而云其德浸大者以言至於湯齊又為漸高之勢故述其意言浸大耳定本作侵字其實相土至湯有令聞者唯其冥勤其官而水死耳其餘不能漸大也傳正義曰躋升釋詁文謂九州為九圍者蓋以九分天下各為九處規圍然故謂之九圍也箋正義曰降下式用釋言文祗敬釋詁文假者假借之義故為暇也湯為天子而云湯降故知下者是下士尊賢也晉語宋公孫固說公子重耳之德引此詩乃云降有禮之謂也是亦以此為下賢也寬暇天下之人謂不責人所不能馭之舒緩也待士則疾馭下則舒言其急於已而緩於人也

受小球大球為下國綴旒何天之休傳球玉綴表旒章也箋云綴猶結也旒旌旗之垂者也休美也湯既為天所命則受小玉謂尺二寸圭也受大玉謂珽也長三尺

執圭搢珽以與諸侯會同結定其心如旌旗之旒縿著焉搢負天之美譽為衆所歸鄉不競不絿不剛不柔敷政優優百祿是遒傳絿急也優優和也遒聚也箋云競逐也不逐不與人爭前後音義球音求美玉也下同綴陟力反徐又張衛反毛云表也鄭云結也二同休虛蚪反珽吐頂反天子玉笏長三尺杼上終葵首長直亮反縿所銜反著直畧反鄉本亦作嚮許亮反下篇同絿音求徐音蚪道子由反又在由反疏正義曰毛以為上言用事九圍此言用事之實湯之用事也受小球玉謂尺二寸之鎮圭也大球玉謂三尺之珽也受此二玉以作天子為下國諸侯之表章能荷負天之美譽也又述湯之行能致美譽之由湯之性行不爭競不急躁不太剛猛不太柔弱舉事甚得其中敷陳政教則優優而和美以此之故百衆之祿於是聚而歸之福祿聚歸能荷之也鄭唯下國綴旒為異言湯受二玉與諸侯而會同諸侯心繫天子如旌旗之旒綴著於縿餘同傳正義曰禹貢雍州厥貢球琳琅玕是球為玉之名也綴之為表其訓未聞晃之所垂及旌旗之飾皆謂之旒者所以章明貴賤故為章也箋正義曰內則云衣裳綻裂紉箴請補綴是綴為連結之義也又襄十六年公羊云君若贅旒然言諸侯反繫屬於大夫也此言綴旒文與彼同明以旌旗為喻故易傳以綴猶結也旒為旌旗之垂也秋官大行人及考工記說旌旗之事皆云九旒七旒爾雅說旌旗云練旒九是旌旗垂者名為旒也言受小玉大玉者此小玉大玉是天子之器非為天子不得執用湯既為天所命則得用之是受之於天故言受也知小玉謂尺二寸圭大玉謂珽長三尺者考工記玉人云大圭長三尺杼上終葵首天子服之鎮圭尺有二寸天子守之所服所守唯此二玉故知也春官典瑞云王搢大圭執鎮圭藻五采五就以朝日覲禮云天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明注云此謂會同以春者也引朝事儀曰天子晃而執鎮圭尺有二寸乘大輅率諸侯朝日於東郊所以敎尊尊也退而見諸侯由此而言知朝日與諸侯會同俱是執圭搢珽今言受小玉大玉即云為下國綴旒故知執圭搢珽與諸侯會同結定其心如旌旗之旒縿結著焉也定本云如旌旗之縿旒首焉此言執圭搢珽而玉人云天子執冒四寸以朝諸侯者此謂國外會同彼謂在國受朝也故玉人注云名玉曰冒者言其德能覆冒天下也四寸者方以尊接卑以小為貴是為在國受朝下諸侯故執冒也

受小共大共為下國駿厖何天之龍傳共法駿大厖厚龍和也箋云共執也小共大共猶所執搢小球大球也駿之言俊也龍當作寵寵榮名之謂敷奏其勇不震不動不戁不竦百祿是總傳戁恐竦懼也箋云不震不動不可驚憚也音義小共大共毛音恭鄭音拱執也一云毛亦音拱駿音俊鄭俊也又一云毛亦作俊讀厖莫邦反徐云鄭音武講反是叶拱及寵韻也龍毛如字鄭作寵敷音孚本亦作傅戁奴版反竦小勇反總子孔反本又作酸音宗恐曲勇反憚丹末反疏正義曰毛以為此又言成湯之用事也受小玉之法受大玉之法施之諸侯成諸侯之性行為下國之大純厚能荷負天之和道也又述成湯之行能荷天之和道所由湯之陳進其勇不可震不可動不戁恐不竦懼所征無敵克平天下百衆之祿於是總聚而歸之故能荷天之和道也鄭以為此又覆述上章言湯受小玉而執之受大玉而執之執此二玉與諸侯會同為下國作英

俊厚德之君能荷負天之榮寵餘同傳正義曰傳讀共為恭敬之恭故為法也駿大厖厚釋詁文龍之為和其訓未聞言小法大法正謂執圭搢珽與諸侯為法也言為下國大厚謂成其志性使大純厚也王肅云言湯為之立法成下國之性使之大厚乃荷任天之和道也箋正義曰拱執釋詁文以此章文類於上玉必以手執之故易傳以為小拱大拱猶所執搢小球大球也大球實搢之而言執者將搢亦執故同言拱也又以上言綴旒為諸侯之所繫屬則知此言駿厖亦是諸侯之言天子故讀駿為俊言成湯與諸侯作英俊厚德之君也又荷天之龍與上荷天之休其文相值休為美譽則此宜為榮名且韻宜為寵故易之也

武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷傳武王湯也旆旗也虔固曷害也箋云有之言又也上既美其剛柔得中勇敢不懼於是有武功有王德及建旆興師出伐又固持其鉞志在誅有罪也其威勢如猛火之炎熾誰敢禦害我苞有三蘖莫遂莫達九有有截傳苞本蘖餘也箋云苞豐也天豐大先三正之後世謂君以大國行天子之禮樂然而無有能以德自遂建於天者故天下歸鄉湯九州齊一截然韋顧既伐昆吾夏桀傳有韋國者有顧國者有昆吾國者箋云韋豕韋彭姓也顧昆吾皆已姓也三國黨於桀惡湯先伐韋顧克之昆吾夏桀則同時誅也音義旆蒲貝反鉞音越中張仲反蘖五葛反韓詩云絕也韋顧二國名也漢書古今人表作韋鼓已音紀又音杞疏正義曰毛以為上言成湯進勇德之成湯載其旌旗以出征伐又能固執其鉞志在誅殺有罪其威勢嚴猛如火之炎熾烈烈然曾無於我成湯敢害之者又述成湯得衆之由二代既滅封其支子為王者之後猶樹木既斬其根本更有蘖生之條言夏桀與二王之後根本之上有三種蘖餘承藉雖重必無德行莫有能以行申遂天意者莫能以德自達於天者天下諸國無所歸依故九州諸侯截然齊整一而歸湯也九州諸國既盡歸湯雖有韋顧昆吾黨桀為惡成湯於是恭行天罰韋顧二國既已伐之又伐昆吾之與夏桀羣惡既盡天下廓清成湯於是乃即真為天子鄭唯以苞為豐言天豐有三正之餘使為大國而不能遂達故九州歸湯餘同傳正義曰易稱繫於苞桑謂桑木固以苞為本盤庚云若顛木之有由蘖謂根本已顛更生枝餘故云蘖餘也言本有三餘謂上世受命創基之君為之本當時二王之後及今夏桀是其餘也其意與箋言三正之後亦同箋正義曰苞豐釋詁文以此詩之旨言國之大者不得天意故使諸國一時歸湯而云豐有三蘖蘖者樹木於根本之上更生枝餘之名則知三蘖皆諸帝王之後也郊特牲稱王者存二代之後猶尊賢也尊賢不過二代則是先代有二於今王為三也故云天豐大先三正之後世謂居以大國行天子之禮樂也三正者謂夏與唐虞也正朔三而改夏以建寅為正則舜當以建子堯當以建丑是之謂三正也桀為天子與二王之後尊卑不類但三者俱得行其正朔故與桀同稱三也以三者承藉餘緒國大禮盛宜為天下所歸而不能以德自達故天下歸湯夫湯以小國而得天意也莫達謂不能以德自達則莫遂謂不能以行申遂天意也韋豕韋者鄭語云祝融其後八姓不歷數之已姓昆

吾顧溫彭姓豕韋則商滅之矣故知韋即豕韋彭姓也顧與昆吾皆已姓也鄭語又云豕韋為商伯此已滅之又得為商伯者成湯伐之不滅其國故子孫得更興為伯也為商所伐明與桀同心故知三國黨於桀惡昆吾夏桀共文在既伐之下故知先伐韋顧克之昆吾夏桀則同時誅昆吾與桀亦是成湯伐之而不言伐者以上句言既伐足明下句亦是伐作文之體句有所施以其足相發明不須更言伐也禮器云湯放桀武王伐紂是也則桀放而不誅而云同時誅者對則誅放有異散文則放之遠方亦為誅也昭十八年左傳云二月乙卯周毛得殺毛伯過萇弘曰毛得必亡是昆吾稔之日也移放之以言昆吾以乙卯日亡也昆吾與桀同日誅則桀亦以乙卯日亡也故檀弓注云桀以乙卯亡則亡日必是乙卯未知何月也

昔在中葉有震且業允也天子降予卿士傳葉世也業危也箋云中世謂相土也震猶威也相土始有征伐之威以為子孫討惡之業湯遵而興之信也天命而予之下予之卿士謂生賢佐也春秋傳曰畏君之震師徒撓敗實維阿衡實左右商王傳阿衡伊尹也左右助也箋云阿倚衡平也伊尹湯所依倚而取平故以為官名商王湯也音義中如字又張仲反撓汝教反一音女卯反亂也左音佐注同右音又注同倚於綺反下同疏正義曰毛以為既言成湯伐桀又上本未興之時及得臣之助云昔在中間之世謂成湯之前商為諸侯之國有震懼而且危怖矣至於成湯乃有聖德言實也上天子而愛之下大賢之人予之使為卿士此卿士者實維阿衡之官實佐助我成湯故能克桀而有天下此皆上天之力高宗祭又得禮故因大禘之祭述而歌也鄭以為昔在中世謂相土之時有征伐之威且為子孫討惡之業故成湯亦遵用其道皇天子而愛之餘同箋正義曰傳以業為危則湯未興之前國弱而危懼也箋易之者以此篇上述玄王相土言至湯而齊於天心則是自契以來作漸威之勢不應於此方言上世衰弱故易傳也以上言相土烈烈威服海外是相土有征伐之威為子孫討惡之業也所引春秋傳者成二年左傳文引之者證震得為威之義傳正義曰以言左右商王是則功最大者成湯佐命之臣唯伊尹耳故知阿衡是伊尹也伊是其氏尹正也言其能正天下故謂之伊尹阿衡則其官名也君奭曰在昔成湯既受命時則有若伊尹格于皇天在太甲時則有若保衡格于上帝注云伊尹名摯湯以為阿衡至太甲改曰保衡阿衡保衡皆公官然則伊尹摯阿衡保衡一人也彼注阿衡為公官此言卿士者三公兼卿士也

長發七章一章八句四章章七句一章九句一章六句

序殷武祀高宗也疏正義曰殷武詩者祀高宗之樂歌也高宗前世殷道中衰宮室不修荊楚背叛高宗有德中興殷道伐荊楚修宮室既崩之後子孫美之詩人追述其功而歌此詩也經六章首章言伐楚之功二章言責楚之義三章四章五章述其告曉荊楚末章言其修治寢廟皆是高宗生存所行故於祀而言之以美高宗也

撻彼殷武奮伐荊楚罙入其阻裒荊之旅傳撻疾意也

殷武殷王武丁也荆楚荆州之楚國也罙深裒聚也箋云有鐘鼓曰伐罙冒也殷道衰而楚人叛高宗撻然奮揚威武出兵伐之冒入其險阻謂踰方城之隘克其軍率而俘虜其士衆有截其所湯孫之緒箋云緒業也所猶處也高宗所伐之處國邑皆服其罪更自勑整截然齊一是乃湯孫太甲之等功業音義撻他達反韓詩云達也罙面規反說文作罙從冃米云冒也阻莊呂反險也裒蒲侯反冒莫報反下同隘於懈反窄也俘音孚囚也處昌慮反下同疏正義曰毛以為撻然而疾者彼殷王之武丁也又言其疾之意乃能奮揚其威武往伐荆楚之國深入其

險阻之內聚荆國之人衆俘虜而以歸也既伐楚克之則無往不服有截然而整齊者其高宗往伐之處所是高宗之功乃湯之為人子孫之業也美高宗之伐與湯同也鄭以罙為冒又以湯孫之緒為太甲之等功業高宗之功與太甲之等同也餘同傳正義曰撻疾是速疾之意言伐楚之疾也述高宗而言殷武故知是殷王武丁也定本直云殷武武丁也荆是州名楚是國名故云荆州之楚也周有天下始封熊繹為楚子於武丁之世不知楚君何人也罙者深入之意故為深也裒聚釋詁文箋正義曰有鐘鼓曰伐莊二十九年左傳文以其遠處險阻宜為冒突之義故易傳為冒也僖四年左傳稱楚大夫屈完對齊桓公曰楚國方城以為城漢水以為池雖君之衆無所用之服虔云方城山也漢水名皆楚之隘塞耳今言冒入其阻故知踰方城之隘戰勝必當俘虜言聚荆之旅故知俘虜其士衆也緒業也者釋詁云業緒也反覆相訓緒得為業是乃湯孫太甲之等功業言高宗之功同於太甲之等殷之諸賢王之功也太甲以下皆是湯孫故言之等以包之傳於那篇言湯孫者湯為人子孫則此亦當然故王肅云於所伐截然大治是湯為人子孫之業大武丁之伐與湯同

維女荆楚居國南鄉昔有成湯自彼氐羌莫敢不來享莫敢不來王曰商是常傳鄉所也箋云氐羌夷狄國在西方者也享獻也世見曰王維女楚國近在荆州之域居中國之南方而背叛乎成湯之時乃氐羌遠夷之國來獻來見曰商王是吾常君也此所用責楚之義女乃遠夷之不如音義氐都啼反世見賢遍反而背音佩疏箋正義曰氐羌之種漢世仍存

其居在秦隴之西故知在西方者也享獻釋詁文氐羌遠夷一世而一見於王以經言來故解之云世見曰來王秋官大行人云九州之外謂之蕃國世一見謂其國父死子繼父嗣王即位乃來朝是之謂世見也言維汝荆楚則是以言告楚故知此所用責楚之義謂未伐之前先以此言告之但此詩主美伐功故上章先言伐事此章盡五章叙未伐本其告責之禮耳

天命多辟設都于禹之績歲事來辟勿予禍適稼穡匪解傳辟君適過也箋云多衆也來辟猶來王也天命乃令天下衆君諸侯立都於禹所治之功以歲時來朝覲於我殷王者勿罪過與之禍適徒勑以勸民稼穡非可

僻倦時楚不修諸侯之職此所用告曉楚之義也禹平水土弼成五服而諸侯之國定是以云然音義多辟音壁下同注放此王音僻邪也適直革反注同韓詩云數也解音懈注同朝直遥反疏正義曰此亦責楚之辭言上天之命乃令天下衆君諸侯建設都邑於禹所治功處謂布在九州也常以歲時行朝覲之事來見君王我殷王勿予之患禍不責其罪過唯告之以勸民稼穡之事非得有懈惰而已王者之待諸侯其義如此而汝何得不修諸侯之職不來朝見王也箋正義曰箋以諸侯之立其來久矣非由禹治洪水始建都邑而云設都於禹之績故作此言以解之皐陶謨云禹曰予惟荒度土功弼成五服至於五千注云荒奄也奄大九州四海之土數土既畢廣輔五服而成之至於面各五千里四面相距為萬里堯制五服服各五百里要服之內四千里曰九州其外荒服曰四海禹所弼五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界焉又禹貢云五百里甸服每言五百里一服者是堯舊服每服之外更言三百里二百里者是禹所弼之殘數也堯之五服服五百里耳禹平水土之後每服更以五百里輔之是五服服別千里故一面而為差至於五千也賈逵馬融之說尚書云甸服之外每百里為差所納總銍秸粟米者是甸服之外特為此數其侯服之外每言三百里二百里者就其服之內別為名耳非是服外更有其地也史記司馬遷說以為諸小數者皆是五百里服之別名大界與堯不殊四面相距為五千里耳王肅注尚書總諸義而論之云賈馬既失其實鄭玄尤不然矣禹之功在於平治山川不在於拓境廣土土地之廣三倍於堯而詩傳無稱焉則鄭之創造難可據信漢之孝武疲弊中國甘心夷狄天下戶口至減大半然後僅開緣邊之郡而已禹方憂洪水三過其門而不入未服以征伐為事且其所以為服之名輕重顛倒遠近失所難得而通先王規方千里以為甸服其餘均平分之公侯伯子男使各有寰宇而使甸服之外諸侯皆入禾稾非其義也史遷之旨蓋得之矣如肅之難非無理也鄭不然者何哉將以山川帶地土境不移前聖後聖義終一揆禹之所導山川也西被流沙東漸滄海南距衡山之陽北臨碣石之北經塗所宜萬有餘里若其所弼五服唯極五千而遠遊夷狄之表勞功荒服之外復為何哉又周公制禮作為九服蠻畿之內尚至七千舜禹之功不應劣於周世何由土境蹙促三倍狹於周世又外傳稱禹會諸侯于塗山執玉帛者萬國執玉帛者唯中國耳若要服之內唯止四千率以下等計之正容六千餘國況諸侯之大地方百里三等分土纔至數千安得有萬國之言乎唐堯之初協和萬國於時境界蓋應廣矣至於洪水滔天烝民不粒土地既削國數亦減故五服之界纔至五千洎乎禹治洪水地平天成災害既除大制疆域固當復其故地而至五千何云不在於拓境廣土也若云大禹之功不在拓境廣土則武王周公之功豈專以境界為事而能使要服之內有七千里乎且經稱弼成五服至於五千若五服之廣猶是堯之舊制何弼成之有乎而稱之以為功也凡言至於者皆從此到彼之辭明是自京師而至於四境為五千耳若其四面相距為五千則經文從何而往而言至於哉漢之孝武德非聖人乘其六世之資而與夷狄角力及開緣邊之郡境界踰於萬里何由舜禹之境纔至五千此乃所以為證非所以為難也肅意將謂大禹之德不逮於漢武乎何其取譬之非類也先王作法隨時制宜甸服之外去京未遠使入禾稾復何傷乎而云非其義也鄭以尚書之文上下相校禹稱弼成五服至於禹貢歷數服名正合五千之數參之以周漢之域驗之於山川之圖則廣萬里為得其實故不從賈馬別為此說

天命降監下民有嚴不僭不濫不敢怠遑命于下國封建厥福傳嚴敬也不僭不濫賞不僭刑不濫也封大也箋云降下遑暇也天命乃下視下民有嚴明之君能明德慎罰不敢怠惰自暇於政事者則命之於下國使為天子大立其福謂命湯使由七十里王天下也時楚僭號王位此又所用告曉楚之義音義僭子念反王傳天下于況反疏正義曰嚴敬釋詁文襄二十六年左傳曰善為國者賞不僭刑不濫賞僭懼及淫人刑濫懼及善人彼文又引此詩故知不僭不濫謂賞不僭差刑不濫溢也定四年左傳曰吳為封豕長蛇是封為大之義箋正義曰降下遑暇釋言文明德慎罰康誥文中候契握曰若稽古王湯既受命興由七十里起孟子所云湯以七十里文王以百里業契為上公受封舜之末年又益以土地則當為大國過百里矣而成湯之起止由七十里蓋湯之前世有君衰弱土地減削故至於湯時止有七十里耳以此經責楚之辭而說成湯有明德而王天下矣明是於時楚僭慢王位故告曉之

商邑翼翼四方之極赫赫厥聲濯濯厥靈壽考且寧以保我後生傳商邑京師也箋云極中也商邑之禮俗翼翼然可則傚乃四方之中正也赫赫乎其出政教也濯濯乎其見尊敬也王乃壽考且安以此全守我子孫此又用商德重告曉楚之義音義重直用反疏正義曰此又責楚之辭言商王之都邑翼翼然皆能禮讓恭敬誠可法則乃為四方之中正也赫赫乎顯盛者其出政教之美聲也濯濯乎光明者其見尊敬如神靈也故商王得壽考且又安寧以保守我後嗣所生子以我商家之德盛明如此汝何故敢背叛不從我化乎以楚不識商之明德故告曉之

陟彼景山松柏丸丸是斷是遷方斲是虔松桷有桷旅楹有閑寢成孔安傳丸丸易直也遷徙虔敬也桷長貌旅陳也寢路寢也箋云楹謂之虔升景山掄材木取松柏易直者斷而遷之正斲於楹上以為桷與衆楹路寢既成王居之甚安謂施政教得其所也高宗之前王有廢政教不修寢廟者高宗復成湯之道故新路寢焉音義斷音短注同斲直角反說文云斫也虔其連反爾雅作棲桷音角梴丑連反又力饘反柔梴物同耳字音饘俗作易以豉反下同楹陟金反掄魯門反擇也沈音倫理也疏正義曰毛以為高宗修寢廟者高宗既伐荆楚四方無事乃使人升彼大山之上觀松柏之木丸丸然易直者於是斬斷之於是遷徙之又方正而斲之於是之時工匠皆敬其事不惰慢也以松為屋之榱桷有梴然而長陳列其楹有閑然而大及寢室既成王居之而甚安矣美其能修治寢廟復故法也鄭以虔又為楹言正斲於楹上又以旅為衆唯此為異餘同傳正義曰易直者言其滑易而調直也徙謂徙之來歸也虔敬旅陳釋詁文桷者椽也椽以長為

善故梃為長貌王之所居路寢是寢之尊者故知謂路寢也箋云不解閑義梃為桷之長貌則閑為楹之大貌王肅云桷楹以松栢為之言無彫鏤也陳列其楹有閑大貌箋正義曰椹謂之榛釋宮文孫炎曰椹斲材質也以其方論斲斫楹桷不宜言敬故易傳也地官山虞云凡邦工入山掄材不禁注云掄猶擇也此經丸丸之文在斲遷之上是謂擇取易直者故言升景山掄材木也言為桷與衆楹則訓旅為衆也以其方始斲之未宜已為陳列故易傳也居寢所以行政政不得所王者不安故知居之甚安謂施政教得其所也今美高宗之能修寢廟明是前王有廢政教不修寢廟者也案殷本紀盤庚崩弟小辛立崩弟小乙立崩子武丁立盤庚始遷於殷明即為寢廟其不修者蓋小辛小乙耳未知誰世故不斥言經止有寢耳箋并言廟者君子將營宮室宗廟為先明亦修廟故連言之經無廟者詩人之意主美寢也

殷武六章三章章六句二章章七句一章五句

那五篇十六章百五十四句

毛詩注疏卷三十

毛詩注疏卷三十考證

商頌烈祖章亦有和羹○和說文通釋作盉羹說文作鬻

長發章海外有截○漢書作海水有截

為下國綴旒○綴旒禮記作畷郵正義曰引齊魯韓詩也

為下國駿厖傳駿大厖厚○輔廣曰駿厖作大厚無意味當從董氏說作駿駹謂馬也李光地曰綴旒以旗喻言其為四國繫屬也駿厖以馬喻言其為四國雄長也

武王載旆○旆說文作坺韓詩外傳荀子作發

則莫我敢曷○曷漢書作遏

殷武章不敢怠遑命于下國封建厥福○左傳作不敢怠皇命以多福

毛詩注疏卷三十考證

原任刑部侍郎臣勵宗萬謹言昔孔子刪詩以授子夏而小序傳焉漢世詩有四家齊魯韓先立學官平帝時毛詩始立鄭氏箋之厥後齊詩久亡魯詩不過江東韓詩雖存無有傳者歷晉至隋毛鄭大行唐孔頴達奉詔作疏據全緩何允舒瑗劉軌思劉醜劉焯劉炫等本刪繁增簡而成書趙乾壽賈普曜等覆正之學者尊奉無敢異議迄於有宋劉敞歐陽修王安石蘇轍始用已意有所發明然大程子呂祖謙猶主序說獨朱子手定集註一書於是李樗張軾戴溪嚴粲諸人雖各自名家咸宗朱氏迨何基受業黄幹親得其傳王柏金履祥許謙授受相承四傳無間而毛傳鄭箋其傳習之者罕有其人矣夫毛鄭二學極其廣博其不合于經者自不能免然去古未遠定有師承故鄭樵謂其與尚書左傳國語儀禮孟子合者確乎可據而馬端臨亦云雅頌之序可廢十五國風之序不可廢也臣等奉

勅校刋謹採諸經史先儒論說中有可疏通證明者用以參訂其同異而各附卷末云臣謹識

謹案第四頁前四行傳閑也刊本閑訛閑今改

第六頁前二行疏夏后氏足鼓刊本足訛柷今改

第十頁前七行箋假升也刊本升訛大據疏改

第十二頁後五行疏既戒既平諸本既平訛且平

據經文改

第十五頁後五行疏比月大祭諸本比訛此據春

秋傳改

後七行疏因禘事而致哀姜諸本姜訛美據左傳

改

後八行疏文二年秋八月祫諸本二訛三據春秋

改

第十六頁前一行疏魯文公以其十八年春二月

薨諸本八訛六據春秋改

後一行疏八年皆有禘祭諸本禘字下訛衍祫字

據疏義及春秋節去

後八行疏仍恐後儒致惑諸本儒訛據疏義改

第十七頁前五行傳有娀氏女簡狄刊本娀訛娥

今改

第十九頁後五行疏又受命不殆刊本殆訛怠今

改

第二十頁後五行疏失其正也刊本失訛夫據監

本改

第二十一頁後一行疏言奄有九有諸本奄訛九

據傳及下疏文改

第二十二頁後一行期年之間刊本期訛則今改

後七行疏既醉言維何者刊本何訛河據既醉經

文改

第二十四頁前六行疏赤則赤熛怒刊本熛訛摽

今改

後一行疏易緯稱三王之郊刊本三王訛王王今

改

第二十五頁前六行經幅幎既長刊本隕訛幎今

改

第二十七頁後二行疏以其承黑帝立子諸本帝訛商今改

後四行疏文武不先不窋諸本不先訛之先據國語改

後五行疏握河紀刋本握訛掘今改

第二十八頁前六行疏相土能繼契刋本繼訛斷據監本改

後六行箋天用是故愛敬之也諸本用訛命據宋本改

第二十九頁後四行疏晉語宋公孫固諸本語訛濰固訛因據國語改

第三十一頁後五行音義憚丹末反諸本并同據字書無此音疑悞

第三十二頁前一行疏龍之為和諸本龍訛龐據傳改

前六行疏則此宜為榮名諸本宜訛豈今改

前七行有虔秉鉞刋本鉞訛越今據

第三十三頁前四行疏二代既滅諸本二代訛克代據下文二王之後改

第三十四頁後三行箋畏君之震諸本君字訛吾字據左傳改

第三十八頁前三行音義王音僻邪也刋本音訛者今改

第三十九頁前八行疏洎乎禹治洪水刋本洎訛泊今改

第四十頁前四行箋則命之於下國諸本下訛小據經文改

前七行疏襄公二十六年諸本二訛一今改

覆校官編修臣朱依魯
校對官修撰臣張書勳
謄録監生臣陸學稼

缺　页

詩經集傳

〔宋〕朱　熹撰

缺　页

欽定四庫全書薈要

經部

詩經集傳卷二

詳校官原任侍講臣王燕緒

詩經集傳序

或有問於予曰詩何為而作也予應之曰人生而靜天性也感於物而動性之欲也夫既有欲矣則不能無思既有思矣則不能無言既有言矣則言之所不能盡而發於咨嗟咏歎之餘者必有自然之音響節族音奏而不能已焉此詩之所以作也曰然則其所以教者何也曰詩者人心之感物而形於言之餘也心之所感有邪正故言之所形有是非惟聖人在上則其所感者無不正而其言皆足以為教其或感之之雜而所發不能無可擇者則上之人必思所以自反而因有以勸懲之是亦所以為教也昔周盛時上自郊廟朝廷而下達於鄉黨閭巷其言粹然無不出於正者聖人固已協之聲律而用之鄉人用之邦國以化天下至於列國之詩則天子巡守亦必陳而觀之以行黜陟之典降自昭穆而後寖以陵夷至於東遷而遂廢不講矣孔子生於其時既

不得位無以行勸懲黜陟之政於是特舉其籍而討論之去其重複正其紛亂而其善之不足以為法惡之不足以為戒者則亦刊而去之以從簡約示久遠使夫學者即是而有以考其得失善者師之而惡者改焉是以其政雖不足以行於一時而其教實被於萬世是則詩之所以為教者然也曰然則國風雅頌之體其不同若是何也曰吾聞之凡詩之所謂風者多出於里巷歌謠之作所謂男女相與詠歌各言其情者也惟周南召南親被文王之化以成德而人皆有以得其性情之正故其發於言者樂而不過於淫哀而不及於傷是以二篇獨為風詩之正經自邶而下則其國之治亂不同人之賢否亦異其所感而發者有邪正是非之不齊而所謂先王之風者於此焉變矣若夫雅頌之篇則皆成周之世朝廷郊廟樂歌之辭其語和而莊其義寛而密其作者往往聖人之徒固所以為萬世法程而不可易者也至於雅之變者亦皆一時賢人君子閔時病俗之所為而聖人取之其忠厚惻怛之心陳善閉邪之意尤非後世能言之士所能及之此詩之為經所以人事浹於下天道備於上而無一理之不具也曰然則其學之也當奈何曰本之二南以求其端參之列國以盡其變正之於雅以大其規和之於頌以要其止此學詩之大旨也於是乎章句以綱之訓詁以紀之諷詠以昌之涵濡以體之察之情性隱微之間審之言行樞機之始則脩身及家平均天下之道其亦不待他求而得之於此矣問者唯唯而退余時方輯詩傳因悉次是語以冠其篇云淳熙四年丁酉冬十月戊子新安朱熹序

詩經集傳篇目

第一卷

國風

周南 關雎 葛覃 卷耳 樛木 螽斯 桃夭 兔罝 芣苢 漢廣 汝墳 麟之趾

召南 鵲巢 采蘩 草蟲 采蘋 甘棠 行露 羔羊 殷其靁 摽有梅 小星 江有汜 野有死麕 何彼穠矣 騶虞

第二卷

邶 柏舟 綠衣 燕燕 日月 終風 擊鼓 凱風 雄雉 匏有苦葉 谷風 式微 旄丘 簡兮 泉水 北門 北風 靜女 新臺 二子乘舟

鄘 柏舟 墻有茨 君子偕老 桑中 鶉之奔奔 定之方中 蝃蝀 相鼠 干旄 載馳

衛 淇奧 考槃 碩人 氓 竹竿 芄蘭 河廣 伯兮 有狐 木瓜

王 黍離 君子于役 君子陽陽 揚之水 中谷有蓷 兔爰 葛藟 采葛 大車 丘中有麻

第三卷

鄭 緇衣 將仲子 叔于田 大叔于田 清人 羔裘 遵大路 女曰雞鳴 有女同車 山有扶蘇 蘀兮 狡童 褰裳 丰 東門之墠 風雨 子衿 揚之水 出其東門 野有蔓草 溱洧

齊 鷄鳴 還 著 東方之日 東方未明 南山 甫田 盧令 敝笱 載驅 猗嗟

魏 葛屨 汾沮洳 園有桃 陟岵 十畝之間 伐檀 碩鼠

唐 蟋蟀 山有樞 揚之水 椒聊 綢繆 杕杜 羔裘 鴇羽 無衣 有杕之杜 葛生 采苓

秦 車鄰 駟驖 小戎 蒹葭 終南 黃鳥 晨風 無衣 渭陽 權輿

陳 宛丘 東門之枌 衡門 東門之池 東門之楊 墓門 防有鵲巢 月出 株林 澤陂

檜 羔裘 素冠 隰有萇楚 匪風

曹 蜉蝣 候人 鳲鳩 下泉

豳 七月 鴟鴞 東山 破斧 伐柯 九罭 狼跋

第四卷

小雅

鹿鳴之什 鹿鳴 四牡 皇皇者華 常棣 伐木 天保 采薇 出車 杕杜 南陔

白華之什 白華 華黍 魚麗 由庚 南有嘉魚 崇丘 南山有臺 由儀 蓼蕭 湛露

第五卷

彤弓之什 彤弓 菁菁者莪 六月 采芑 車攻 吉日 鴻鴈 庭燎 沔水 鶴鳴

祈父之什 祈父 白駒 黃鳥 我行其野 斯干 無羊 節南山 正月 十月之交 雨無正

小旻之什 小旻 小宛 小弁 巧言 何人斯 巷伯 谷風 蓼莪 大東 四月

北山之什 北山 無將大車 小明 鼓鐘 楚茨 信南山 甫田 大田 瞻彼洛矣 裳裳者華

桑扈之什 桑扈 鴛鴦 頍弁 車舝 青蠅 賓之初筵 魚藻 采菽 角弓 菀柳

都人士之什 都人士 采綠 黍苗 隰桑 白華 綿蠻 瓠葉 漸漸之石 苕之華 何草不黃

第六卷

大雅

文王之什 文王 大明 緜 棫樸 旱麓 思齊 皇矣 靈臺 下武 文王有聲

生民之什 生民 行葦 既醉 鳧鷖 假樂 公劉 泂酌 卷阿 民勞 板 荡

第七卷

荡之什 荡 抑 桑柔 雲漢 崧高 烝民 韓奕 江漢 常武 瞻卬 召旻

第八卷

頌

周頌清廟之什 清廟 維天之命 維清 烈文 天作 昊天有成命 我將 時邁 執競 思文

周頌臣工之什 臣工 噫嘻 振鷺 豐年 有瞽 潛 雝 載見 有客 武

周頌閔予小子之什 閔予小子 訪落 敬之 小毖 載芟 良耜 絲衣 酌 桓 賚 般

魯頌 駉 有駜 泮水 閟宮

商頌 那 烈祖 玄鳥 長發 殷武

臣等謹案詩經集傳八卷宋朱子撰宋志作二十卷文獻通考於集傳外尚有詩序辨說一卷統為二十一卷今本既不載序辨說而卷數復不符朱子嘗自謂少年淺陋之說久而有所更定陳振孫云江西所刻晚年本得於南康胡泳伯量較之建安本更定幾什一此卷帙所由不同歟第未知此所傳者竟何本也朱子說詩盡去二序而集中有廣青衿之疑問句却用序說後人惑之要其涵濡諷詠務得性情之正此固律世之大防已其叶韻則其孫承議郎鑑取吳棫所著毛詩補音之說入之後儒不察以為亦朱子所采又以為取諸韻補皆非也乾隆四十年十月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

詩經集傳卷一

宋 朱子 撰

國風一 國者諸侯所封之域而風者民俗歌謠之詩也謂之風者以其被上之化以有言而其言又足以感人如物因風之動以有聲而其聲又足以動物也是以諸侯采之以貢於天子天子受之而列於樂官於以考其俗尚之美惡而知其政治之得失焉舊說二南為正風所以用之閨門鄉黨邦國而化天下也十三國為變風則亦領在樂官以時存肄備觀省而垂監戒耳合之凡十五國云

周南一之一 周國名南方諸侯之國也周國本在禹貢雍州境內岐山之陽后稷十三世孫古公亶父始居其地傳子王季歷至孫文王昌辟國寖廣於是徙都于豐而分岐周故地以

為周公旦名公奭之采邑且使周公為政於國中而名公宣布於諸侯於是德化大成於內而南方諸侯之國江沱汝漢之間莫不從化蓋三分天下而有其二焉至子武王發又遷于鎬遂克商而有天下武王崩子成王誦立周公相之制作禮樂乃采文王之世風化所及民俗之詩被之筦弦以為房中之樂而又推之以及於鄉黨邦國所以著明先王風俗之盛而使天下後世之脩身齊家治國平天下者皆得以取法焉蓋其得之國中者雜以南國之詩而謂之周南言自天子之國而被於諸侯不但國中而已也其得之南國者則直謂之名南言自方伯之國被於南方而不敢以繫于天子也岐周在今鳳翔府岐山縣豐在今京兆府鄠縣終南山北南方之國即今興元府京西湖北等路諸州鎬在豐東二十五里小序曰關雎麟趾之化王者之風故繫之周公南言化自北而南也鵲巢騶虞之德諸侯之風也先王之所以教故繫之召公斯言得之矣

關關雎音疽鳩在河之洲窈音杳窕徒了反淑女君子好逑音求

○興也關關雌雄相應之和聲也雎鳩水鳥一名王雎狀類鳧鷖今江淮間有之生有定耦而不相亂耦常並遊而不相狎故毛傳以為摯而有別列女傳以為人未嘗見其乘居而匹處者蓋其性然也河北方流水之通名洲水中可居之地也窈窕幽閒之意淑善也女者未嫁之稱蓋指文王之妃大姒為處子時而言也君子則指文王也好亦善也逑匹也毛傳云摯字與至通言其情意深至也○興者先言他物以引起所詠之辭也周之文王生有聖德又得聖女姒氏以為之配宮中之人於其始至見其有幽閒貞靜之德故作是詩言彼關關然之雎鳩則相與和鳴於河洲之上矣此窈窕之淑女則豈非君子之善匹乎言其相與和樂而恭敬亦若雎

鳩之情摯而有別也後凡言興者其文意皆放此云漢匡衡曰窈窕淑女君子好逑言能致其貞淑不貳其操情欲之感無介乎容儀宴私之意不形乎動靜夫然後可以配至尊而為宗廟主此綱紀之首王化之端也可謂善說詩矣

○參初金反差初宜反荇音杏菜左右流之窈窕淑女寤寤求之求之不得寤寤思服叶蒲北反悠哉悠哉輾音展轉反側

興也參差長短不齊之貌荇接余也根生水底莖如釵股上青下白葉紫赤圓徑寸餘浮在水面或左或右言無方也流順水之流而取之也或寤或寐言無時也服猶懷也悠長也輾者轉之留皆卧不安席之意○此章本其未得而言彼參差之荇菜則當左右無方以流之矣此窈窕之淑女則當寤寐不忘以求之矣蓋此人此德世不常有求之不得則無以配君子而成其內治之美故

其憂思之深不能自已至於如此也○參差荇菜左右采叶此禮反之窈窕淑女琴瑟友叶羽已反之參差荇菜左右芼音帽叶音邀之窈窕淑女鐘鼓樂音洛之興也采取而擇之也芼熟而薦之也琴小者也友者親愛之意也鐘金屬鼓革屬樂之大者也樂則和平之極也○此章據今始得而言彼參差之荇菜既得之則當采擇而亨芼之矣此窈窕之淑女既得之則當親愛而娛樂之矣蓋此人此德世不常有幸而得之則有以配君子而成內治故其喜樂尊奉之意不能自已又如此云

關雎三章一章四句二章章八句孔子曰關雎樂而不淫哀而不傷愚謂此言為此詩者得其性情之正聲氣之和也蓋德如雎鳩摯而有別則后妃性情之正固可以見其一端矣至於寤寐反側琴瑟鐘鼓極其哀樂而皆不過其則焉則詩人性情之正又可以見其全體也獨其聲氣之和有不可得而聞者雖若可恨然學者姑即其辭而玩其理以養心焉則亦可以得學詩之本矣○匡衡曰妃匹之際生民之始萬福之原婚姻之禮正然後品物遂而天命全孔子論詩以關雎為始言大上者民之父母后夫人之行不侔乎天地則無以奉神靈之統而理萬物之宜自上世以來三代興廢未有不由此者也

葛之覃兮施音異于中谷維葉萋萋黃鳥于飛集于灌木其鳴喈喈叶居奚反○賦也葛草名蔓生可為絺綌者覃延施移也中谷谷中也萋萋盛貌黃鳥鸝也灌木叢木也喈喈和聲之遠聞也○賦者敷陳其事而直言之者也蓋后妃既成絺綌而賦其事追敘初夏之時葛葉方盛而有黃鳥鳴於其上也後凡言賦者放此○葛之覃兮施于中谷維葉莫莫是刈音乂是濩音鑊為絺音癡為綌音隙叶去略反服之無斁音亦叶弋灼反○賦也莫莫茂密貌刈斬濩煮也精曰絺麤曰綌斁厭也○此言盛夏之時葛既成矣於是治以為布而服之無厭蓋親執其勞而知其成之不易所以心誠愛之雖極垢弊而不忍厭棄也○言告師氏言告言歸薄汚我私薄澣音緩我衣害音曷澣害否如字歸寧父母賦也言辭也師女師也薄猶少也汚煩撊之以去其汚猶治亂而曰亂也澣則濯之而已私燕服也衣禮服也害何也寧安也謂問安也○上章既成絺綌之服矣此章遂告其師氏使告于君子以將歸寧之意且曰盍治其私服之汚而澣其禮服之衣乎何者當澣而何者可以未澣乎我將服之以歸寧於父母矣

葛覃三章章六句此詩后妃所自作故無贊美之辭然於此可以見其已貴而能勤已富而能儉已長而敬不弛於師傅已嫁而孝不衰於父母是皆德之厚而人所難也小序以為后妃之本庶幾近之

采采卷上聲耳不盈頃音傾筐嗟我懷人寘彼周行叶戶郎反○賦也采采非一采也卷耳枲如鼠耳叢生如盤頃欹也筐竹器懷思也人蓋謂文王也寘舍也周行大道也○后妃以君子不在而思念之故賦此詩託言方采卷耳未滿頃筐而心適念其君子故不能復采而寘之大道之旁也○陟彼崔音摧嵬音巍我馬虺音灰隤音頹我姑酌彼金罍

維以不求懷叶胡隈反○賦也陟升也崔嵬土山之戴石者虺隤馬罷不能升高之病姑且也罍酒器刻為雲雷之象以黃金飾之永長也○此又託言欲登此崔嵬之山以望所懷之人而往從之則馬罷病而不能進於是且酌金罍之酒而欲其不至於長以為念也○陟彼高岡我馬玄黃我姑酌彼兕音似觥音肱叶古黃反維以不永傷賦也山脊曰岡玄黃玄馬而黃病極而變色也兕野牛一角青色重千斤觥爵也以兕角為爵也○陟彼砠音疽矣我馬瘏音塗矣我僕痡音數矣云何吁矣賦也石山戴土曰砠瘏馬病不能進也痡人病不能行也吁憂歎也爾雅注引此作盱張目望遠也詳見何人斯篇

卷耳四章章四句此亦后妃所自作可以見其貞靜專一之至矣豈當文王朝會征伐之時羑里拘幽之日而作歟然不可考矣

南有樛音鳩木葛藟音壘纍音雷之樂音洛只音紙君子福履綏之興也南南山也木下曲曰樛藟葛類纍猶繫也只語助辭君子自衆妾而指后妃猶言小君內子也履祿綏安也○后妃能逮下而無嫉妒之心故衆妾樂其德而稱願之曰南有樛木則葛藟纍之矣樂只君子則福履綏之矣○南有樛木葛藟荒之樂只君子福履將之興也荒奄也將猶扶助也○南有樛木葛藟縈烏營反之樂只君子福履成之興也縈旋成就也

樛木三章章四句

螽音終斯羽詵詵音莘兮宜爾子孫振振音真兮比也螽斯蝗屬長而青長角長股能以股相切作聲一生九十九子詵詵和集貌爾指螽斯也振振盛貌○比者以彼物比此物也后妃不妒忌而子孫衆多故衆妾以螽斯之羣處和集而子孫衆多比之言其有是德而宜有是福也後凡言比者放此○螽斯羽薨薨兮宜爾子孫繩繩兮比也薨薨羣飛聲繩繩不絕貌○螽斯羽揖揖音緝兮宜爾子孫蟄蟄兮比也揖揖會聚也蟄蟄亦多意

螽斯三章章四句

桃之夭夭音腰灼灼其華音花之子于歸宜其室家興也桃木名華紅實可食夭夭少好之貌灼灼華之盛也木少則華盛之子是子也此指嫁者而言也婦人謂嫁曰歸周禮仲春令會男女然則桃之有華正婚姻之時也宜者和順之意室謂夫婦所居家謂一門之內○文王之化自家而國男女以正婚姻以時故詩人因所見以起興而歎其女子之賢知其必有以宜其室家也○桃之夭夭有蕡音文其實之子于歸宜其家室興也蕡實之盛也家室猶室家也○桃之夭夭其葉蓁蓁音臻之子于歸宜其家人興也蓁蓁葉之盛也家人一家之人也

桃夭三章章四句

肅肅兔罝音嗟又子余反與夫叶椓之丁丁音爭赳赳武夫公侯干城興也肅肅整飭貌罝罟也丁丁椓杙聲也赳赳武貌干盾也干城皆所以扞外而衛內者○化行俗美賢

才衆多雖罝兔之野人而其才之可用猶如此故詩人因其所事以起興而美之而文王德化之盛因可見矣

○肅肅兔罝施于中逵赳赳武夫公侯好仇叶渠之反○興也逵九達之道仇與逑同匡衡引關雎亦作仇字公侯善匹猶曰聖人之耦則非特干城而已歎美之無已也下章放此○肅肅兔罝施于中林赳赳武夫公侯腹心興也中林林中腹心同心同德之謂則又非特好仇而已也

兔罝三章章四句

采采芣音浮苢音以薄言采叶此禮反之采采芣苢薄言有叶羽已反之賦也芣苢車前也大葉長穗好生道旁采始求之也有既得之也○化行俗美家室和平婦人無事相與采此芣苢而賦其事以相樂也采之未詳何用或曰其子治產難○采采芣苢薄言掇都奪反之采采芣苢薄言捋力活反之賦也掇拾也捋取其子也○采采芣苢薄言袺音結之采采芣苢薄言襭音絜之賦也袺以衣貯之而執其衽也襭以衣貯之而扱其衽於帶間也

芣苢三章章四句

南有喬木不可休息漢有游女不可求思漢之廣叶古曠反矣不可泳叶于誑反思江之永叶弋亮反矣不可方叶甫妄反思興而比也上竦無枝曰喬思語辭也篇內同漢水出興元府嶓冢山至漢陽軍大別山入江江漢之俗其女好游漢魏以後猶然如大堤之曲可見也泳潛行也江水出永康軍岷山東流與漢水合東北入海永長也方桴也○文王之化自近而遠先及於江漢之間而有以變其淫亂之俗故其出游之女人望見之而知其端莊靜一非復前日之可求矣因以喬木起興江漢為比而反復詠歎之也○翹翹音喬錯薪言刈其楚之子于歸言秣其馬叶滿補反漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思興而比也翹秀起之貌錯雜也楚木名荊屬之子指游女也秣飼也○以錯薪起興而欲秣其馬則悅之至以江漢為比而歎其終不可求則歎之深○翹翹錯薪言刈其蔞音閭之子于歸言秣其駒漢之廣矣不可泳思江之永矣不可方思興而比也蔞蒿也葉似艾青白色長數寸生水澤中駒馬之小者

漢廣三章章八句

遵彼汝墳伐其條枚音梅未見君子惄音溺如調音周飢賦也遵循也汝水出汝州天息山徑蔡潁州入淮墳大防也枝曰條幹曰枚惄飢意也調一作輖重也○汝旁之國亦先被文王之化者故婦人喜其君子行役而歸因記其未歸之時思望之情如此而追賦之也○遵彼汝墳伐其條肄音異既見君子不我遐棄賦也斬而復生曰肄遐遠也○伐其枚而又伐其肄則踰年矣至是乃見其君子之歸而喜其不遠棄我也○魴音房魚赬音呈尾王室如燬音毀下同雖則如燬父母孔邇比也魴魚名身廣而薄少力細鱗赬赤也魚勞則尾赤魴尾本白而今赤則勞甚矣王室指紂所都也燬焚也父母指文王也孔甚邇近也○

是時文王三分天下有其二而率商之叛國以事紂故汝墳之人猶以文王之命供紂之役其家人見其勤苦而勞之曰汝之勞既如此而王室之政方酷烈而未已雖其酷烈而未已然文王之德如父母然望之甚近亦可以忘其勞矣此序所謂婦人能閔其君子猶勉之以正者蓋曰雖其別離之久思念之深而其所以相告語者猶有尊君親上之意而無情愛狎昵之私則其德澤之深風化之美皆可見矣一說父母甚近不可以懈於王事而貽其憂亦通

汝墳三章章四句

麟之趾振振音真公子叶獎里反于音吁嗟麟兮興也麟麕身牛尾馬蹄毛蟲之長也趾足也麟之足不踐生草不履生蟲振振仁厚貌于嗟歎辭○文王后妃德脩于身而子孫宗族皆化於善故詩人以麟之趾興公之子言麟性仁厚故其趾亦仁厚文王后妃仁厚故其子亦仁厚然言之不足故又嗟歎之言是乃麟也何必麕身牛尾而馬蹄然後為王者之瑞哉○麟之定音訂振振公姓于嗟麟兮興也定額也麟之額未聞或曰有額而不以抵也公姓公孫也姓之為言生也○麟之角叶盧谷反振振公族于嗟麟兮興也麟一角角端有肉公族公同高祖祖廟未毀有服之親

麟之趾三章章三句序以為關雎之應得之

周南之國十一篇三十四章百五十九句按此篇首五詩皆言后妃之德關雎舉其全體而言也葛覃卷耳言其志行之在已樛木螽斯美其德惠之及人皆指其一事而言也其辭雖主於后妃然其實則皆所以著明文王身脩家齊之效也

名南一之二名地名名公奭之采邑也舊說扶風雍縣南有名亭即其地今雍縣析為岐山天興二縣未知名亭的在何縣餘已見周南篇

維鵲有巢維鳩居叶姬御反之之子于歸百兩如字又音亮御音迓之叶魚據反之興也鵲鳩皆鳥名鵲善為巢其巢最為完固鳩性拙不能為巢或有居鵲之成巢者之子指夫人也兩一車也一車兩輪故謂之兩御迎也諸侯之子嫁於諸侯送御皆百兩也○南國諸侯被文王之化能正心脩身以齊其家其女子亦被后妃之化而有專靜純一之德故嫁於諸侯而其家人美之曰維鵲有巢則鳩來居之是以之子于歸而百兩迎之也此詩之意猶周南之有關雎也○維鵲有巢維鳩方之之子于歸百兩將之興也方有之也將送也○維鵲有巢維鳩盈之之子于歸百兩成之興也盈滿也謂衆媵姪娣之多成成其禮也

鵲巢三章章四句

于以采蘩于沼于沚于以用之公侯之事叶上止反賦也于於也

蘩白蒿也沼池也沚渚也事祭事也○南國被文王之化諸侯夫人能盡誠敬以奉祭祀而其家人叙其事以美之也或曰蘩所以生蠶蓋古者后夫人有親蠶之禮此詩亦猶周南之有葛覃也○于以采蘩于澗之中于以用之公侯之宮賦也山夾水曰澗宮廟也或曰即記所謂公桑蠶室也○被音備之僮僮音同夙夜在公被之祁祁薄言還音旋歸賦也被首飾也編髮為之僮僮竦敬也夙早也公公所也祁祁舒遲貌去事有儀也祭義曰及祭之後陶陶遂遂如將復入然不欲遽去愛敬之無已也或曰公即所謂公桑也

采蘩三章章四句

喓喓音腰草蟲趯趯阜螽未見君子憂心忡忡音充亦既見止亦既覯止我心則降音杭叶乎攻反○賦也喓喓聲也草蟲蝗屬奇音青色趯趯躍貌阜螽蝗也仲仲猶衝衝也止語辭覯遇降下也○南國被文王之化諸侯大夫行役在外其妻獨居感時物之變而思其君子如此亦若周南之卷耳也○陟彼南山言采其蕨未見君子憂心惙惙音拙亦既見止亦既覯止我心則說音悅○賦也登山蓋託以望君子蕨蕨也初生無葉時可食亦感時物之變也惙憂貌○陟彼南山言采其薇未見君子我心傷悲亦既見止亦既覯止我心則夷賦也薇似蕨而差大有芒而味苦山間人食之謂之迷蕨胡氏曰疑即莊子所謂迷陽者夷平也

草蟲三章章七句

于以采蘋南澗之濱于以采藻于彼行潦音老○賦也蘋水上浮萍也江東人謂之蘩濱厓也藻聚藻也生水底莖如釵股葉如蓬蒿行潦流潦也○南國被文王之化大夫妻能奉祭祀而其家人叙其事以美之也○于以盛音成之維筐及筥音舉于以湘之維錡音埼及釜音父○賦也方曰筐圓曰筥湘烹也蓋粗熟而淹以為菹也錡釜屬有足曰錡無足曰釜○此足以見其循序有常嚴敬整飭之意○于以奠之宗室牖下叶後五反誰其尸之有齊音齊季女賦也奠置也宗室大宗之廟也大夫士祭於宗室牖下室西南隅所謂奥也尸主也齊敬貌季少也祭祀之禮主婦主薦豆實以菹醢少而能敬尤見其質之美而化之所從來者遠矣

采蘋三章章四句

蔽芾音廢甘棠勿翦勿伐召伯所茇音鈸○賦也蔽芾盛貌甘棠杜梨也白者為棠赤者為杜翦翦其枝葉也伐伐其條榦也伯方伯也茇草舍也○召伯循行南國以布文王之政或舍甘棠之下其後人思其德故愛其樹而不忍傷也○蔽芾甘棠勿翦勿敗叶蒲寐反召伯所憩音器○賦也敗折憩息也勿敗則非特勿伐而已愛之愈久而愈深也下章放此○蔽芾甘棠勿翦勿拜叶變制反召伯所說音稅○賦也拜屈說舍也勿拜則非特勿敗而已

甘棠三章章三句

厭入聲浥音邑行露豈不夙夜叶羊茹反謂行多露賦也厭浥濕意行道夙早也○南國之人遵召伯之教服文王之化有以草其前日淫亂之俗故女子有能以禮自守而不為強暴所汚者自述己志作此詩以絶其人言道間之露方濕我豈不欲早夜而行乎畏多露之沾濡而不敢爾蓋以女子早夜獨行或有強暴侵陵之患故託以行多露而畏其沾濡也○誰謂雀無角叶虛谷反何以穿我屋誰謂女音汝無家叶音谷何以速我獄雖速我獄室家不足興也家謂以媒聘求為室家之禮也速召致也○貞女之自守如此然猶或見訟而召致於獄因自訴而言人皆謂雀有角故能穿我屋以興人皆謂汝於我嘗有求為室家之禮故能致我於獄然不知汝雖能致我於獄而求為室家之禮初未嘗備如雀雖能穿屋而實未嘗有角也○誰謂鼠無牙叶五紅反何以穿我墉誰謂女無家叶各空反何以速我訟叶祥容反雖速我訟亦不女從興也牙牡齒也墉牆也○言汝雖能致我於訟然其求為室家之禮有所不足則我亦終不汝從矣

行露三章一章三句二章章六句

羔羊之皮叶蒲何反素絲五紽音駝退食自公委音移叶威蛇音移叶唐何反

賦也小曰羔大曰羊皮所以為裘大夫燕居之服素白也紽未詳蓋以絲飾裘之名也退食退朝而食於家也自公從公門而出也委蛇自得之貌○南國化文王之政在位皆節儉正直故詩人美其衣服有常而從容自得如此也○羔羊之革叶訖力反素絲五緎音域委蛇委蛇自公退食賦也革猶皮也緎裘之縫界也○羔羊之縫音逢素絲五總音宗委蛇委蛇退食自公賦也縫縫皮合之以為裘也總亦未詳

羔羊三章章四句

殷音隱其靁在南山之陽何斯違斯莫敢或遑振音真振君子歸哉歸哉興也殷靁聲也山南曰陽何斯斯此人也違斯斯此所也遑暇也振振信厚也○南國被文王之化婦人以其君子從役在外而思念之故作此詩言殷殷然靁聲則在南山之陽矣何此君子獨去此而不敢少暇乎於是又美其德且冀其早畢事而還歸也○殷其靁在南山之側叶莊力反何斯違斯莫敢遑息振振君子歸哉歸哉興也止也

○殷其靁在南山之下叶後五反何斯違斯莫或遑處上聲振振君子歸哉歸哉興也

殷其靁三章章六句

摽音殍有梅其實七兮求我庶士迨其吉兮賦也摽落也梅木名華白實似杏而酢庶衆迨及也吉吉日也○南國被文王之化女子知以貞信自守懼其嫁不及時而有強暴之辱也故言梅落而在樹者少以見時過而大晚矣求我之衆士其必有及此吉日而來者乎○摽有梅其實三叶疏暮反兮求我庶士迨其今兮賦也梅在樹者三則落者又多矣今今日也蓋不待吉矣○摽有梅頃音傾筐塈許器反之求我庶士迨其

謂之賦也堅取也頃筐取之則落之盡矣謂之則但相告語而約可定矣

摽有梅三章章四句

嘒音喊彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公寔命不同

興也嘒微貌三五言其稀蓋初昏或將旦時也肅肅齊遬貌宵夜征行也寔與實同命謂天所賦之分也○南國夫人承后妃之化能不妒忌以惠其下故其衆妾美之如此蓋衆妾進御於君不敢當夕見星而往見星而還故因所見以起興其於義無所取特取在東在公兩字之相應耳遂言其所以如此者由其所賦之分不同於貴者是以深以得御於君為夫人之惠而不敢致怨於往來之勤也○嘒彼小星維參與昴

西方二宿之名衾被也裯襌被也興亦取與昴與裯二字相應猶亦同也

小星二章章五句

必好義者也

江有汜音祀叶羊里反之子歸不我以不我以其後也悔叶虎洧反

○興也水決復入為汜今江陵漢陽安復之間蓋多有之之子媵妾指嫡妻而言也婦人謂嫁曰歸我媵自我也能左右之曰以謂扶已而偕行也○是時汜水之旁媵有待年於國而嫡不與之偕行者其後嫡被后妃夫人之化乃能自悔而迎之故媵見江水之有汜而因以起興言江猶有汜而之子之歸乃不我以雖不我以然其後也亦悔矣○江有渚之子歸不我與不我與其後也處興也

渚小洲也水岐成渚與猶以也處安也得其所安也○江有沱音陀之子歸不我過音戈不我過其嘯也歌興也沱江之別者過謂過我而與俱也嘯蹙口出聲以舒憤懣之氣言其悔時也歌則得其所處而樂也

江有汜三章章五句

陳氏曰小星之夫人惠及媵妾而媵妾盡其心江沱之嫡惠不及媵妾而媵妾不怨蓋父雖不慈子不可以不孝各盡其道而已矣

野有死麕俱倫反與春叶白茅包叶補苟反之有女懷春吉士誘之

興也麕獐也鹿屬無角懷春當春而有懷也吉士猶美士也○南國被文王之化女子有貞潔自守不為強暴所污者故詩人因所見以興其事而美之或曰賦也言美士以白茅包其死麕而誘懷春之女也○林有樸蒲木反樕音速野有死鹿白茅純音豚束有女如玉興也樸樕

小木也鹿獸名有角純束猶包也如玉者美其色也上三句興下一句也或曰賦也言以樸樕藉死鹿束以白茅而誘此如玉之女也○舒而脫脫音兌兮無感我帨音稅兮無使尨美邦反也吠符廢反○賦也舒遲緩也脫脫舒緩貌感動帨巾尨犬也○此章乃述女子拒之之辭言姑徐徐而來毋動我之帨毋驚我之犬以甚言其不能相及也其凜然不可犯之意蓋可見矣

野有死麕三章二章章四句一章三句

何彼穠音濃與雝叶矣唐棣音第之華曷不肅雝王姬之車興也

穠盛也猶曰戎戎也唐棣移也似白楊肅敬雝和也周王之女姬姓故曰王姬○王姬下嫁於諸侯車服之盛

如此而不敢挾貴以驕其夫家故見其車者知其能敬且和以執婦道於是作詩以美之曰何彼戎戎而盛乎乃唐棣之華也此何不肅肅而敬雝雝而和乎乃王姬之車也此乃武王以後之詩不可的知其何王之世然文王大姒之教久而不衰亦可見矣○何彼穠矣華如桃李平王之孫齊侯之子叶獎里反○興也李木名華白實可食舊說平正也武王女文王孫適齊侯之子或曰平王即平王宜臼齊侯即襄公諸兒事見春秋末知孰是○以桃李二物興男女二人也○其釣維何維絲伊緡齊侯之子平王之孫叶須倫反○興也伊亦維也緡綸也絲之合而為綸猶男女之合而為昏也

何彼穠矣三章章四句

彼茁音拙者葭音加壹發五豝音巴于音吁嗟乎騶虞叶音牙○賦也茁生出壯盛之貌葭蘆也亦名葦發發矢豝牡豕也一發五豝猶言中必疊雙也騶虞獸名白虎黑文不食生物者也○南國諸侯承文王之化脩身齊家以治其國而其仁民之餘恩又有以及於庶類故其春田之際草木之茂禽獸之多至於如此而詩人述其事以美之且歎之曰此其仁心自然不由勉強是即真所謂騶虞矣○

彼茁者蓬壹發五豵音宗于嗟乎騶虞叶五紅反賦也蓬草名一歲曰豵亦小豕也

騶虞二章章三句

文王之化始於關雎而至於麟趾則其化之入人者深矣形於鵲巢而及於騶虞則其澤之及物者廣矣蓋意誠心正之功不息而久則其熏蒸透徹融液周徧自有不能已者非智力之私所能及也故序以騶虞為鵲巢之應而見王道之成其必有所傳矣

召南之國十四篇四十章百七十七句

愚按鵲巢至采蘋言夫人大夫妻以見當時國君大夫被文王之化而能脩身以正其家也甘棠以下又見由方伯能布文王之化而國君能脩之家以及其國也其辭雖無及於文王者然文王明德新民之功至是而其所施者溥矣抑所謂其民皡皡而不知為之者與唯何彼穠矣之詩為不可曉當闕所疑耳○周南召南二國凡二十五篇先儒以為正風今姑從之○孔子謂伯魚曰女為周南召南矣乎人而不為周南召南其猶正牆面而立也與○儀禮鄉飲酒鄉射燕禮皆合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋燕禮又有房中之樂鄭氏注曰弦歌周南召南之詩

而不用鐘磬云房中者后夫人之所諷誦以事其君子○程子曰天下之治正家為先天下之家正則天下治矣二南正家之道也陳后妃夫人大夫妻之德推之士庶人之家一也故使邦國至於鄉黨皆用之自朝廷至於委巷莫不謳吟諷誦所以風化天下

詩經集傳卷一

詩經集傳卷二

宋 朱子 撰

邶一之三

邶鄘衛三國名在禹貢冀州西阻太行北逾衛漳東南跨河以及兗州桑土之野及商之季而紂都焉武王克商分自紂城朝歌而北謂之邶南謂之鄘東謂之衛以封諸侯邶鄘不詳其始封衛則武王弟康叔之國也衛本都河北朝歌之東淇水之北百泉之南其後不知何時并得邶鄘之地至懿公為狄所滅戴公東徙渡河野處漕邑文公又徙居于楚丘朝歌故城在今衛州衛縣西二十二里所謂殷墟衛故都即今衛縣漕楚丘皆在滑州大抵今懷衛澶相滑濮等州開封大名府界皆衛境也但邶鄘地既入衛其詩皆為衛事而猶繫其故國之名則不可曉而舊說以

此下十三國皆為變風焉

汎芳梵反彼柏舟亦汎其流耿耿古幸反不寐如有隱憂微我無酒以敖音翱以遊比也汎流貌柏木名耿耿小明憂之貌也隱痛也微猶非也○婦人不得於其夫故以柏舟自比言以柏為舟堅緻牢實而不以乘載無所依薄但汎然於水中而已故其隱憂之深如此非為無酒可以敖遊而解之也列女傳以此為婦人之詩今考其辭氣卑順柔弱且居變風之首而與下篇相類豈亦莊姜之詩也歟○我心匪鑒不可以茹音孺亦有兄弟不可以據薄言往愬逢彼之怒賦也鑒鏡茹度據依愬告也○言我心既匪鑒而不能度物雖有兄弟而又不可依以為重故往告之而反遭其怒也○我心匪石不可轉也我心匪席不可卷音捲也威儀棣棣不可選也賦也棣棣富而閑習之貌選簡擇也○言石可轉而我心不可轉席可卷而我心不可卷威儀無一不善又不可得而簡擇取舍皆自反而無闕之意○憂心悄悄七小反慍于羣小覯音垢閔既多受侮不少靜言思之寤辟音闢有摽音殍○賦也悄悄憂貌慍怒意羣小衆妾也言見怒於衆妾也覯見閔病也辟拊心也摽拊心貌○日居月諸胡迭音垤而微心之憂矣如匪澣音緩衣靜言思之不能奮飛比也居諸語辭迭更微虧也匪澣衣謂垢污不濯之衣奮飛如鳥奮翼而飛去也○言日當常明月則有時而虧猶正嫡當尊衆妾當卑今衆妾反勝正嫡是日月更迭而虧是以憂之至於煩冤憤眊如衣不澣之衣恨不能奮起而飛去也

柏舟五章章六句

綠兮衣兮綠衣黃裏心之憂矣曷維其已比也綠蒼勝黃之間色黃中央土之正色間色賤而以為衣正色貴而以為裏言皆失其所也已止也○莊公惑於嬖妾夫人莊姜賢而失位故作此詩言綠衣黃裏以比賤妾尊顯而正嫡幽微使我憂之不能自已也○綠兮衣兮綠衣黃裏心之憂矣曷維其亡比也上曰衣下曰裳記曰衣正色裳間色今以綠為衣而黃者自裏轉而為裳其失所益甚矣亡之為言忘也○綠兮絲兮女音汝所治平聲兮我思古人俾無訧音尤叶于其反兮比也女指其君子而言也治謂理而織之也俾使訧過也○言綠方為絲而女又治之以比妾方少艾而女又嬖之也然則我將如之何哉亦思古人有

嘗遺此而善處之者以自勵焉使不至於有過而已○絺兮綌兮淒音妻其以風叶為惰反我思古人實獲我心比也淒寒風也○絺綌而遇寒風猶已之過時而見棄也故思古人之善處此者真能先得我心之所求也

綠衣四章章四句

燕燕于飛差初宜反池其羽之子于歸遠送于野瞻望弗及泣涕如雨興也燕亂也謂之燕燕者重言之也差池不齊之貌之子指戴嬀也歸大歸也○莊姜無子以陳女戴嬀之子完為己子莊公卒完即位嬖人之子州吁弒之故戴嬀大歸于陳而莊姜送之作此詩也○燕燕于飛頡與絜同之頏與杭同之之子于歸遠于將

之瞻望弗及佇立以泣興也飛而上曰頡飛而下曰頏將送也佇立久立也○燕燕于飛下上上聲其音之子于歸遠送于南瞻望弗及實勞我心興也鳴而上曰上音鳴而下曰下音送于南者陳在衛南○仲氏任平聲只音紙其心塞淵叶一均反終溫且惠淑慎其身先君之思以勗寡人賦也仲氏戴嬀字也以恩相信曰任只語辭塞實淵深終寬溫和惠順淑善也先君謂莊公也勗勉也寡人寡德之人莊姜自稱也○言戴嬀之賢如此又以先君之恩勉我使我常念之而不失其守也楊氏曰州吁之暴桓公之死戴嬀之去皆夫人失位不見答於先君所致也而戴嬀猶以先君之恩勉其夫人真可謂溫且惠矣

燕燕四章章六句

日居月諸照臨下土乃如之人兮逝不古處胡能有定寧不我顧叶果五反○賦也日居月諸呼而訴之也之人指莊公也逝發語辭古處未詳或云以古道相處也胡寧皆何也○莊姜不見答於莊公故呼日月而訴之言日月之照臨下土久矣今乃有如是之人而不以古道相處是其心志回惑亦何能有定哉而何為其獨不我顧也見棄如此而猶有望之之意焉此詩之所以為厚也○日居月諸下土是冒乃如之人兮逝不相好呼報反胡能有定寧不我報賦也冒覆也報答也○日居月諸出自東方乃如之人兮德音無良胡能有定俾也可忘賦也日旦月諸東方自出父兮母兮畜我不卒胡能有定報我不述賦也畜養卒終也不得其夫而歎父母養我之不終蓋憂患疾痛之極必呼父母人之至情也述循也言不循義理也

日月四章章六句

此詩當在燕燕之前下篇放此

終風且暴顧我則笑叶音燥謔許約反浪笑敖音傲中心是悼

比也終風終日風也暴疾也謔戲言也浪放蕩也悼傷也○莊公之為人狂蕩暴疾莊姜蓋不忍斥言之故但以終風且暴為比言雖其狂暴如此然亦有顧我則笑之時但皆出於戲慢之意而無愛敬之誠則又使我不

必出東方月望亦出東方德音美其辭無良醜其實也俾也可忘言何獨使我為可忘者邪○日居月諸東方自出父兮母兮畜我不卒胡能有定報我不述賦也畜養卒終也不得其夫而歎父母養我之不終蓋憂患疾痛之極必呼父母人之至情也述循也言不循義理也

日月四章章六句

此詩當在燕燕之前下篇放此

終風且暴顧我則笑叶音燥謔許約反浪笑敖音傲中心是悼

比也終風終日風也暴疾也謔戲言也浪放蕩也悼傷也○莊公之為人狂蕩暴疾莊姜蓋不忍斥言之故但以終風且暴為比言雖其狂暴如此然亦有顧我則笑之時但皆出於戲慢之意而無愛敬之誠則又使我不

敢言而心獨傷之耳蓋莊公暴慢無常而莊姜正靜自守所以忤其意而不見答也○終風且霾與埋同惠然肯來莫往莫來悠悠我思比也霾雨土蒙霽也惠順也悠悠思之長也○終風且霾以比莊公之狂惑也雖云狂惑然亦或惠然而肯來但又有莫往莫來之時則使我悠悠而思之望其君子之深厚之至也○終風且曀與繄同不日有曀寤言不寐願言則嚏音帝同○比也陰而風曰曀有又也不日有曀言既曀矣不旋日而又曀也亦比人之狂惑暫開而復蔽也願思也嚏亂嚏也人氣感傷閉鬱又為風霾所襲則有是疾也○曀曀其陰虺虺其靁寤言不寐願言則懷比也曀曀陰貌虺虺靁將發而未震之聲以比人之狂惑愈深而未已也懷思也

終風四章章四句 說見上

擊鼓其鏜與湯同踊躍用兵土國城漕我獨南行賦也鏜擊鼓聲也踊躍坐作擊刺之狀也兵謂戈戟之屬土土功也國國中也漕衛邑名○衛人從軍者自言其所為因言衛國之民或役土功於國或築城於漕而我獨南行有鋒鏑死亡之憂危苦尤甚也○從孫子仲平陳與宋不我以歸憂心有忡與充同○賦也孫氏子仲字時軍帥也平和也合二國之好也舊說以此為春秋隱公四年州吁自立之時宋衛陳蔡伐鄭之事恐或然也以猶與也言不與我而歸也○爰居爰處爰喪息浪反其馬于以求之于林之下賦也爰於也於是居於是處於是喪其馬而求之於林下見其失伍離次無鬬志也○死生契與契同闊與子成說執子之手與子偕老賦也契濶隔遠之誓之言○從役者念其室家因言始為室家之時期以死生契濶不相忘棄又相與執手而期以偕老也○于音吁下同嗟闊兮不我活兮于嗟洵音荀兮不我信師人反兮賦也于嗟歎辭也闊契濶也活生洵信也信與申同○言昔者契濶之約如此而今不得伸意必死亡不復得與其室家遂前約之信也

擊鼓五章章四句

凱風自南吹彼棘心棘心夭夭與腰同母氏劬勞叶音僚○比也南風謂之凱風長養萬物者也棘小木叢生多刺難長而心又其稚弱而未成者也夭夭少好貌劬勞病苦也

○衛之淫風流行雖有七子之母猶不能安其室故其子作此詩以凱風比母棘心比子之幼時蓋曰母生衆子幼而育之其劬勞甚矣本其始而言以起自責之端也○凱風自南吹彼棘薪母氏聖善我無令人興也聖敏令善也○棘可以為薪則成矣然非美材故以興子之壯大而無善也復以聖善稱其母而自謂無令人其自責也深矣○爰有寒泉在浚之下叶後五反有子七人母氏勞苦興也浚衛邑○諸子自責言寒泉在浚之下猶能有所滋益於浚而有子七人反不能事母而使母至於勞苦乎於是乃若微指其事而痛自刻責以感動其母心也母以淫風流行不能自守而諸子自責但以不能事母使母勞苦為辭婉辭幾諫不顯其親之惡可謂孝矣下章放此○睍與演同睆與莞同黃鳥載好其音有子七人莫慰母心

興也睍睆清和圓轉之意○言黃鳥猶能好其音以悅人而我七子獨不能慰悅母心哉

凱風四章章四句

雄雉于飛泄泄與異同其羽我之懷矣自詒伊阻興也雉野雞雄者有冠長尾身有文采善鬬泄泄飛之緩也懷思詒遺阻隔也○婦人以其君子從役于外故言雄雉之飛舒緩自得如此而我之所思者乃從役于外而自遺阻隔也○雄雉于飛下上時掌反其音展矣君子實勞我心興也下上其音言其飛鳴自得也展誠也言誠又言實所以甚勞我心也○瞻彼日月悠悠我思叶新齋反道之云遠曷云能來叶陵之反○賦也悠悠思之長也見日月之往來而思其君子從役之久也○百爾君子不知德行下孟反叶戶郎反不忮與至同不求何用不臧賦也百猶凡也忮害求貪臧善也○言凡爾君子豈不知德行乎若能不忮害又不貪求則何所為而不善哉憂其遠行之犯患冀其善處而得全也

雄雉四章章四句

匏有苦葉濟有深涉深則厲淺則揭興器同○比也匏瓠也匏之苦者不可食特可佩以渡水而已然今尚有葉則亦未可用之時也濟渡處也行渡水曰涉以衣而涉曰厲褰衣而涉曰揭○此刺淫亂之詩言匏未可用而渡處方深行者當量其淺深而後可渡以比男女之際亦當量度禮義而行也○有瀰與米同濟盈有鷕以小反雉鳴濟盈不濡軌與晷同叶居有反必濡其轍雉鳴當求其雄此常理也今濟盈而曰不濡軌雉鳴而反求其牡以比淫亂之人不度禮義非其配耦而犯禮以相求也○雝雝鳴鴈叶魚肝反旭許玉反日始旦士如歸妻迨冰未泮賦也雝雝雝聲之和也鴈鳥名似鵝畏寒秋南春北旭日初出貌昏禮納采用鴈親迎以昏而納采請期以旦歸妻以冰泮而納采請期迨冰未泮之時○言古人之於婚姻其求之不暴而節之以禮如此以深刺淫亂之人也○招招音韶舟子叶獎里反人涉卬與昂同否叶蒲美反人涉卬否卬須我友叶羽軌反○比也招招號名之貌舟子舟人主濟渡者卬我也○舟人招人以渡人皆從之而我獨否者待我友之招而後從之也以比男女必待其配耦而相從而刺此人之不

然也

匏有苦葉四章章四句

習習谷風以陰以雨黽勉同心不宜有怒叶暖五反采葑與封同采菲與匪同無以下體德音莫違及爾同死叶想止反○比也習習和舒也東風謂之谷風葑蔓菁也菲似蓽茇麤葉厚而長有毛下體根也葑菲根莖皆可食而其根則有時而美惡德音美譽也○婦人為夫所棄故作此詩以叙其悲怨之情言陰陽和而後雨澤降如夫婦和而後家道成故為夫婦者當黽勉以同心而不宜至於有怒又言采葑菲者不可以其根之惡而棄其莖之美如為夫婦者不可以其顏色之衰而棄其德音之善但德音之不違則可以與爾同死矣○行道遲遲

中心有違不遠伊邇薄送我畿音祈誰謂荼音徒苦其甘如薺音泚宴爾新昏如兄如弟待禮反○賦而比也遲遲舒行貌違相背也畿門內也荼苦菜蓼屬也詳見良耜薺甘菜宴樂也新昏夫所更娶之妻也○言我之被棄行於道路遲遲不進蓋其足欲前而心有所不忍如相背然而故夫之送我乃不遠而甚邇亦至其門內而止耳又言荼雖甚苦反甘如薺以比己之見棄其苦有甚於荼而其夫方且宴樂其新昏如兄如弟而不見恤蓋婦人從一而終今雖見棄猶有望夫之情厚之至也○涇以渭濁湜湜音殖其沚音止宴爾新昏不我屑以毋逝我梁毋發我笱與苟同我躬不閱遑恤我後胡口反○比也涇渭二水名涇水出今原州百泉縣笄頭山東南至永興軍高陵入渭渭水出渭州渭源縣鳥鼠山至同州馮翊縣入河湜湜清貌沚水渚也屑潔以與逝之也梁壅石障水而空其中以通魚之往來者也笱以竹為器而承梁之空以取魚者也閱容也○涇濁渭清然涇未屬渭之時雖濁而未甚見由二水既合而清濁益分然其別出之渚流或稍緩則猶有清處婦人以自比其容貌之衰久矣又以新昏形之益見憔悴然其心則固猶有可取者但以故夫之安於新昏故不以我為潔而與之耳又言毋逝我之梁毋發我之笱以比欲戒新昏毋居我之虞毋行我之事而又自思我身且不見容何暇恤我已去之後哉知不能禁而絕意之辭也○就其深矣方之舟之就其淺矣泳之游之何有何亡黽勉求之凡民有喪匍音蒲匐蒲卜反救叶居尤反之興也方桴舟船也潛行曰泳浮水曰游匍匐手足並行急遽之甚也○婦人自陳其治家勤勞之事言我隨事盡其心力而為之深則方舟淺則泳游不計其有與亡而勉強以求之又周睦其鄰里鄉黨莫不盡其道也○不我能慉與畜同反以我為讎既阻我德賈音古用不售與壽同叶市周反昔育恐育鞠與菊同及爾顛覆與福同既生既育比子于毒賦也慉養阻卻鞠窮也○承上章言我於女家勤勞如此而女既不我養而反以我為仇讎惟其心既拒卻我之善故雖勤勞如此而不見取如賈之不見售也因念其昔時相與為生惟恐其生理窮盡而及爾皆至於顛覆今既遂其生矣乃反比我於毒而棄之乎張子曰育恐謂生於恐懼之中育鞠謂生於困窮之際亦通○我有旨蓄勑六反亦以御音語冬宴爾新昏以我御窮有洸音光有潰音繪既詒我肄音異不念昔者伊余來塈興也旨美蓄聚御當也洸武貌潰怒色也肄勞塈息也○又言我之所以蓄聚美菜者蓋欲以禦冬月乏無之時至於春夏則不食之矣今君子安於新昏而厭棄我是但使我禦其窮苦之時至於安樂則棄之也又言於我極其武怒而盡遺我以勤勞之事曾不念昔者我之來息時也追言其始見君子之時接禮之厚怨之深也

谷風六章章八句

式微式微胡不歸微君之故胡為乎中露賦也式發語辭微猶衰也再言之者言衰之甚也微猶非也中露露中也言有露濡之辱而無所芘覆也○舊說以為黎侯失國而寓於衛其臣勸之曰衰微甚矣何不歸哉我若非以君之故則亦胡為而辱於此哉○式微式微胡不歸微君之躬胡為乎泥中賦也泥中言有陷溺之難而不見拯救也

式微二章章四句此無所考姑從序說

旄丘之葛叶居謁反兮何誕音憚之節兮叔兮伯叶音逼兮何多日也興也前高後下曰旄丘誕濶也叔伯衛之諸臣也○舊說黎之臣子自言久寓於衛時物變矣故登旄丘之上見其葛長大而節疎闊因託以起興曰旄丘之葛何其節之闊也衛之諸臣何其多日而不見救也此詩本責衛君而但斥其臣可見其優柔而不迫也○何其處也必有與也何其久叶舉里反也必有以也賦也處安處也與與國也以他故安處而不來意必有與國相俟而俱來耳又言何其久而不來意其或有他故而不得來耳詩之曲盡人情如此○狐裘蒙戎匪車不東叔兮伯兮靡所與同賦也大夫孤蒼裘蒙戎亂貌言弊也○又自言客久而裘弊矣豈我之車不東告於女乎但叔兮伯兮不與我同心雖往告之而不肯來耳至是始微諷切之或曰狐裘蒙戎指衛大夫而譏其憤亂之意匪車不東言非其車不肯東來救我也但其人不肯與俱來耳今按黎國在衛西前說近是○瑣音鎖兮尾兮流離之子叶獎里反叔兮伯兮褎音又如充耳賦也瑣細尾末也流離漂散也褎多笑貌充耳塞耳也耳聾之人恒多笑○言黎之君臣流離瑣尾若此其可憐也而衛之諸臣褎然如塞耳而無聞何哉至是然後盡其辭焉流離患難之餘而其言之有序而不迫如此其人亦可知矣

旄丘四章章四句說同上篇

簡兮簡兮方將萬舞日之方中在前上處上聲○賦也簡簡易不恭之意萬者舞之總名武用干戚文用羽籥也日之方中在前上處言當明顯之處○賢者不得志而仕於伶官有輕世肆志之心焉故其言如此若自譽而實自嘲也○碩人俁俁音語公庭萬舞有力如虎執轡如組音祖○賦也碩大也俁俁大貌轡御能使馬則轡柔如組矣○又自譽其才之無所不備亦上章之意也○左手執籥音藥右手秉翟音笛叶直角反赫如渥音握赭音者叶陟略反公言錫爵賦也執籥秉翟者文舞也籥如笛而六孔或曰三孔翟雉羽也赫赤貌渥厚漬也赭赤色也言其顏色之充盛也公言錫爵即儀禮燕飲而獻工之禮也以碩人而得此則亦辱矣乃反以其賚予之親洽為榮而誇美之亦玩世不恭之意也○山有榛音臻隰有苓音零云誰之思西方美人彼美人兮西方之人兮興也榛似栗而小下濕曰隰苓一名大苦葉似地黃即今甘草也西方美人託言以指西周之盛王如離騷亦以美人目其君也又曰西方之人者歎其遠而不得見之辭也○賢者不得志於衰世之下國而思盛際之顯王故其言如此而意遠矣

簡兮四章三章章四句一章六句舊三章章六句今改定○張子曰為祿仕而抱關擊柝則猶恭其職也為伶官則雜於侏儒俳優之間不恭甚矣其得謂之賢者雖其迹如此而其中固有以過人又能卷而懷之是亦可以為賢矣東方朔似之

毖音祕彼泉水亦流于淇有懷于衛靡日不思叶新齋反孌音彎彼諸姬聊與之謀叶謨悲反○興也毖泉始出之貌泉水即今衛州共城之百泉也淇水出

相州林慮縣東流泉水自西北而東南來注之婁好貌諸姬謂姪娣也○衛女嫁於諸侯父母終思歸寧而不得故作此詩言毖然之泉水亦流于淇矣我之有懷于衛則亦無日而不思矣是以即諸姬而與之謀為歸衛之計如下兩章之云也

○出宿于泲音濟飲餞音踐于禰音你女子有行遠去聲父母兄弟問我諸姑遂及伯姊叶獎里反○賦也泲地名飲餞者古之行者必有祖道之祭祭畢處者送之飲於其側而後行也禰亦地名皆自衛來時所經之處也諸姑伯姊即所謂諸姬也○言始嫁來時則固已遠其父母兄弟矣況今父母既終而復可歸哉是以問於諸姑伯姊而謀其可否云耳鄭氏曰國君夫人父母在則歸寧沒則使大夫寧於兄弟

○出宿于干叶居焉反飲餞于言載脂載舝音轄叶下介反還音旋車言邁遄市專反臻于衛不瑕有害賦也干言地名適衛所經之地也脂以脂青塗其舝使滑澤也舝車軸也不駕則脫之設之而後行也還回旋也旋其嫁來之車也遄疾臻至也瑕何古音相近通用○言如是則其至衛疾矣然豈不害於義理乎疑之而不敢遂之辭也

○我思肥泉茲之永歎叶它洎反思須臾漕叶徂侯反我心悠悠駕言出遊以寫我憂賦也肥泉水名須漕衛邑也悠悠思之長也寫除也○既不敢歸然其思衛地不能忘也安得出遊於彼而寫其憂哉

泉水四章章六句楊氏曰衛女思歸發乎情也其卒也不歸止乎禮義也聖人著之於經以示後世使知適異國者父母終無歸寧之義則能自克者知所處矣

出自北門叶眉貧反憂心殷殷終窶音巨且貧莫知我艱叶居銀反已焉哉叶將其反下同天實為之謂之何哉比也北門背陽向陰殷殷憂也窶者貧而無以為禮也○衛之賢者處亂世事暗君不得其志故因出北門而賦以自比又歎其貧窶人莫知之而歸之於天也

○王事適我政事一埤音琵益我我入自外室人交徧讁音責叶竹棘反我已焉哉天實為之謂之何哉賦也王事王命使為之事也適之也政事其國之政事也一猶皆也埤厚室家讁責也○王事既適我矣政事又一切以埤益我其勞如此而窶貧又甚室人至無以自安而交徧讁我則其困於內外極矣○王事敦叶都回反我政事一埤遺去聲叶夷回反我我入自外室人交徧摧徂回反我已焉哉天實為之謂之何哉賦也敦猶投擲也遺加推沮也

北門三章章七句楊氏曰忠信重祿所以勸士也衛之忠臣至於窶貧而莫知其艱則無勸士之道矣仕之所以不得志也先王視臣如手足豈有以事投遺之而不知其艱哉然不擇事而安之無慙憾之辭知其無可奈何而歸之於天所以為忠臣也

北風其涼雨去聲雪其雱音滂惠而好去聲我攜手同行叶戶郎反其虛其邪音徐下同既亟只音疑紙且音疽下同○比也北風寒涼之風也涼寒氣也雱雪盛貌惠愛行去也虛寬貌邪一作徐緩也亟急也只且語助辭○言北風雨雪以比國家危亂將至而氣象慘也故欲與其相好之人去而避之且曰是尚可以寬徐乎彼其禍亂之迫已甚而去不可不速矣○北風其喈音皆叶居奚反雨雪其霏音非惠而好我攜手同歸其虛

其邪既亟只且比也喈疾聲也霏雨雪分散之狀歸者去而不反之辭也○莫赤匪狐莫黑匪烏惠而好我攜手同車其虛其邪既亟只且比也狐獸名似犬黃赤色烏鴉黑色皆不祥之物人所惡見者也所見無非此物則國將危亂可知同行同歸猶賤者也同車則貴者亦去矣

北風三章章六句

靜女其姝音樞俟我於城隅愛而不見搔音騷首踟音池躕音廚○賦也靜者閑雅之意姝美色也城隅幽僻之處不見者期而不至也踟躕猶躑躅也此淫奔期會之詩也

○靜女其孌貽我彤音同管叶古兖反彤管有煒音偉說音悅懌音亦懌此女之美也○自牧歸荑洵美且異匪女音汝之為美美人之貽與異同○賦也牧外野也歸亦貽也荑茅之始生者洵信也女指荑而言也○言靜女又贈我以荑而其荑亦美且異然非此荑之為美特以美人之所贈故其物亦美耳

靜女三章章四句

新臺有泚音此河水瀰瀰音米燕婉之求蘧音葉篨音除不鮮斯淺反叶想止反○賦也泚鮮明也瀰瀰盛也燕安婉順也蘧篨不能俯疾之醜者也蓋蘧篨本竹席之名人或編以為囷其狀如人之擁腫而不能俯者故又因以名此疾也鮮少也○舊說以為衛宣公為其子伋娶於齊而聞其美欲自娶之乃作新臺於河上而要之國人惡之而作此詩以刺之言齊女本求與伋為燕婉之好而反得宣公醜惡之人也○新臺有洒音璀叶先典反河水浼浼音每叶美辨反燕婉之求籧篨不殄賦也洒高峻也浼浼平也殄絕也言其病不已也○魚網之設鴻則離之燕婉之求得此戚施興也鴻鴈之大者離麗也戚施不能仰亦醜疾也○言設魚網而反得鴻以興求燕婉而反得醜疾之人所得非所求也

新臺三章章四句

凡宣姜事首末見春秋傳然於詩則皆未有考也諸篇放此

二子乘舟汎汎芳劒反其景叶舉兩反願言思子中心養養賦也二子謂伋壽也乘舟渡河如齊也景古影字養養猶漾漾憂不知所定之貌○舊說以為宣公納伋之妻是為宣姜生壽及朔朔與宣姜愬伋於公公令伋之齊使賊先待於隘而殺之壽知之以告伋伋曰君命也不可以逃壽竊其節而先往賊殺之伋至曰君命殺我壽有何罪賊又殺之國人傷之而作是詩也○二子乘舟汎汎其逝願言思子不瑕有害賦也逝往也不瑕疑辭義見泉水此則見其不歸而疑之也

二子乘舟二章章四句

太史公曰余讀世家言至於宣公之子以婦見誅弟壽爭死以相讓此與晉太子申生不敢明驪姬之過同俱惡傷父之志然卒死亡何其悲也或父子相殺兄弟相戮亦獨何哉

邶十九篇七十二章三百六十三句

鄘一之四說見上篇

汎彼柏舟在彼中河髧音苕彼兩髦實維我儀叶牛何反之死矢靡它音拖母也天叶鐵因反只音紙下同不諒人只興也中河中於河也髧髮垂貌兩髦者剪髮夾囟子事父母之飾親死然後去之此蓋指共伯也我共姜自我也儀匹之至天誓靡無也只語助辭諒信也○舊說以為衛世子共伯蚤死其妻共姜守義父母欲奪而嫁之故共姜作此以自誓言柏舟則在彼中河兩髦則寔我之匹雖至於死誓無他心母之於我覆育之恩如天罔極而何其不諒我之心乎不及父者疑時獨母在或非父意耳○汎彼柏舟在彼河側髧彼兩髦實維我特之死矢靡慝音忒母也天只不諒人只興也特亦匹也慝邪也以是為惡則其絕之甚矣

柏舟二章章七句

牆有茨不可埽叶蘇后反也中冓音姤之言不可道叶徒厚反也所可道也言之醜也興也茨蒺藜也蔓生細葉子有三角刺人中冓謂舍之交積材木也道言醜惡也○舊說以為宣公卒惠公幼其庶兄頑烝於宣姜故詩人作此詩以刺之言其閨中之事皆醜惡而不可言理或然也○牆有茨不可襄也中冓之言不可詳也所可詳也言之長也興也襄除也詳詳言之也言之長者不欲言而託以語長難竟也○牆有茨不可束也中冓之言不可讀也所可讀也言之辱也興也束束而去之也讀誦言也辱猶醜也

也以是為惡則其絕之甚矣

牆有茨三章章六句楊氏曰公子頑通乎君母閨中之言至不可讀其汚甚矣聖人何取焉而著之於經也蓋自古淫亂之君自以為密於閨門之中世無得而知者故自肆而不反聖人所以著之於經使後世為惡者知雖閨門之言亦無隱而不彰也其為訓戒深矣

君子偕老副笄六珈音加叶居河反委委音威佗佗音駝如山如河象服是宜叶牛何反子之不淑云如之何賦也君子夫也偕老言偕生而偕死也女子之生以身事人則當與之同生與之同死故夫死稱未亡人言亦待死而已不當復有他適之志也副祭服之首飾編髮為之笄衡笄也垂于副之兩旁當耳其下以紞懸瑱珈之言加也以玉加於笄而為飾也委委佗佗雍容自得之貌如山安重也如河弘廣也象服法度之服也淑善也○言夫人當與君子偕老故其服飾之盛如此而雍容自得安重寬廣又有以宜其象服今宣姜之不善乃如此雖有是服亦將如之何哉言不稱也○玼音此兮玼兮其之翟叶去聲也鬢音軫髮如雲不屑髢音第也玉之瑱吐殿反也象之揥敕帝反也揚且音疽之晳音錫叶征例反也胡然而天也胡然而帝也賦也玼鮮盛貌翟衣祭服刻繒為翟雉之形而彩畫之以為飾也鬢黑也如雲言多而美也屑潔也髢髮髢也人少髮則以髢益之髮自美則不潔於髢而用之也瑱塞耳也象象骨也揥所以摘髮也揚眉上廣也且助語辭晳白也胡然而天胡然而帝言其服飾容貌之美見者驚猶鬼神也○瑳上聲兮瑳兮其之展音戰叶諸延反也蒙彼縐

音皺 絺是紲音肩 袢音半叶汾乾反也子之清揚揚且之顏叶魚堅反也展如之人兮邦之媛音院叶于權反也賦也瑳亦鮮盛貌展衣者以禮見於君及見賓客之服也蒙覆也緆絺之威威者當暑之服也紲袢束縛意以展衣蒙絺綌而為之紲袢所以自斂飭也或曰蒙謂加絺綌於褻衣之上所謂表而出之也清視清明也揚眉上廣也顏額角豐滿也展誠也美女曰媛見其徒有美色而無人君之德也

君子偕老三章一章七句一章九句一章八句東萊呂氏曰首章之末云子之不淑云如之何責之也二章之末云胡然而天也胡然而帝也問之也三章之末云展如之人兮邦之媛也惜之也辭益婉而意益深矣

爰采唐矣沬音妹之鄉矣云誰之思美孟姜矣期我乎桑中叶諸良反要音腰我乎上宮叶居王反送我乎淇之上叶辰羊反矣賦也唐蒙菜也一名兎絲沬衛邑也書所謂妹邦者也孟長也姜齊女言貴族也桑中上宮淇上又沬鄉之中小地名也要猶迎也○衛俗淫亂世族在位相竊妻妾故此人自言將采唐於沬而與其所思之人相期會迎送如此也○爰采麥叶訖力反矣沬之北矣云誰之思美孟弋矣期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上矣賦也麥穀名秋種夏熟者弋春秋或作姒蓋杞女夏后氏之後亦貴族也○爰采葑矣沬之東矣云誰之思美孟庸矣期我乎桑中要我乎上宮送我乎淇之上

矣賦也葑蔓菁也庸未聞疑亦貴族也

桑中三章章七句樂記曰鄭衛之音亂世之音也比於慢矣桑間濮上之音亡國之音也其政散其民流誣上行私而不可止也按桑間即此篇故小序亦用樂記之語

鶉音純之奔奔鵲之彊彊音姜人之無良我以為兄叶虛王反○興也鶉鵲屬奔奔彊彊居有常匹飛則相隨之貌人謂公子頑良善也○衛人刺宣姜與頑非匹耦而相從也故為惠公之言以刺之曰人之無良鶉鵲之不若而我反以為兄何哉○鵲之彊彊鶉之奔奔叶逋珉反人之無良我以為君興也人謂宣姜君小君也

鶉之奔奔二章章四句范氏曰宣姜之惡不可勝道也國人疾而刺之或遠言焉或切言焉遠言之者君子偕老是也切言之者鶉之奔奔是也衛詩至此而人道盡天理滅矣中國無以異於夷狄人類無以異於禽獸而國隨以亡矣胡氏曰楊時有言詩載此篇以見衛為狄所滅之因也故在定之方中之前因以是說考於歷代凡淫亂者未有不至於殺身敗國而亡其家者然後知古詩垂戒之大而近世有獻議乞於經筵不以國風進講者殊失聖經之旨矣

定音訂之方中作于楚宮揆之以日作于楚室樹之榛栗椅音醫桐梓漆爰伐琴瑟賦也定北方之宿營室星也此星昏而正中夏正十月也於是時可以營制宮室故謂之營室楚宮楚丘之宮也揆度也樹八尺之臬而度其日之出入之景以定東西又參日中之景以正南北也楚室猶楚宮互文以協韻耳榛栗二木其實榛小栗大皆可供籩實椅梓實桐皮桐梧

桐也梓楸之疎理白色而生子者漆木有液黏黑可飾器物四木皆琴瑟之材也爰於也○衛為狄所滅文公徙居楚丘營立宮室國人悅之而作是詩以美之蘓氏曰種木者求用於十年之後其不求近功凡此類也

○升彼虛音墟叶起呂反矣以望楚矣望楚與堂景山與京叶居良反降觀于桑卜云其吉終焉允臧賦也虛故城也楚楚丘也堂楚丘之旁邑也景測景以正方面也與既景廼冈之景同或曰景山名見商頌京高丘也桑木名葉可飼蠶者觀之以察其土宜也允信臧善也○此章本其始之望景觀卜而言以至於終而果獲其善也

○靈雨既零命彼倌音官人星言夙駕說音稅于桑田叶徒因反匪直也人秉心塞淵叶一均反騋音來牝三千叶倉新反○賦也靈善零落也倌人主駕者也星見星也說舍止也秉操塞實淵深也馬七尺以上為騋○言方春時雨既降而農桑之務作文公於是命主駕者晨起駕車亟往而勞勸之然非獨此人所以操其心者誠實而淵深也蓋其所畜之馬七尺而牝者亦已至於三千之衆矣蓋人操心誠實而淵深則無所為而不成其效此富盛宜矣記曰問國君之富數馬以對今言騋牝之衆如此則生息之蕃可見而衛國之富亦可知矣此章又要其終而言也

定之方中三章章七句按春秋傳衛懿公九年冬狄入衛懿公及狄人戰于熒澤而敗死焉宋桓公迎衛之遺民渡河而南立宣姜子申以廬于漕是為戴公是年卒立其弟燬是為文公於是齊桓公合諸侯以城楚丘而遷衛焉文公大布之衣大帛之冠務材訓農通商惠工敬教勸學授方任能元年革車三十乘季年乃三百乘

蝃音帝蝀音凍在東莫之敢指女子有行遠去聲父母兄弟比也蝃蝀虹也日與雨交倏然成質似有血氣之類乃陰陽之氣不當交而交者蓋天地之淫氣也在東者莫虹也虹隨日所映故朝西而莫東也○此刺淫奔之詩言蝃蝀在東而人不敢指以比淫奔之惡人不可道況女子有行又當遠其父母兄弟豈可不顧此而冒行乎

○朝隮音資于西崇朝其雨女子有行遠兄弟父母叶滿補反○比也隮升也周禮十煇九曰隮注以為虹蓋忽然而見如自下而升也崇終也從旦至食時為終朝言方雨而虹見則其雨終朝而止矣蓋淫慝之氣有害於陰陽之和也今俗謂虹能截雨信然

○乃如之人也懷昏姻也大無信叶斯人反也不知命叶彌幷反也賦也乃如之人指淫奔者而言昏姻謂男女之欲程子曰女子以不自失為信命正理也○言此淫奔之人但知思念男女之欲是不能自守其貞信之節而不知天理之正也程子曰人雖不能無欲然當有以制之無以制之而惟欲之從則人道廢而入於禽獸矣以道制欲則能順命

蝃蝀三章章四句

相去聲鼠有皮叶蒲何反人而無儀叶牛何反人而無儀不死何為叶吾何反○興也相視也鼠蟲之可賤惡者○言視彼鼠而猶必有皮可以人而無儀乎人而無儀則其不死亦何為哉

○相鼠有齒人而無止人而無止不死何俟叶羽巳反又音始○興也止容止也俟待也

○相鼠有體人而無禮人而無禮胡不遄死叶想止反○興也體支體也遄速也

相鼠三章章四句

子子（音結）干旄在浚（音峻）之郊（叶音高）素絲紕（音避）之良馬四之彼姝（音樞）者子何以畀（音庇）之（賦也子子特出之貌干旄以旄牛尾注於旗干之首而建之車後也浚衛邑名邑外謂之郊紕織組也蓋以素絲織組而維之也四之兩服兩驂凡四馬以載之也姝美也子指所見之人也畀與也○言衛大夫乘此車馬建此旌旄以見賢者彼其所見之賢者將何以畀之而答其禮意之勤乎）○子子干旗在浚之都素絲組（音祖）之良馬五之彼姝者子何以予（音與）之（賦也旗州里所建鳥隼之旗也皆畫鳥隼也下邑曰都上設旌旄其下繫斿斿下屬縿五之五馬言其盛也）○子子干旌在浚之城素絲祝之良馬六之彼姝者子何以告（音谷）之（賦也析羽為旌干旌蓋析翟羽設於旗干之首也城都城也祝屬也六之六馬極其盛而言也）

干旄三章章六句（此上三詩小序皆以為文公時詩蓋見其列於定中載馳之間故爾他無所考也然衛本以淫亂無禮不樂善道而亡其國今破滅之餘人心危懼正其有以懲創往事而興起善端之時也故其為詩如此蓋所謂生於憂患死於安樂者小序之言疑亦有所本云）

載馳載驅（叶祛尤反）歸唁衛侯驅馬悠悠言至於漕（叶徂侯反）大夫跋涉我心則憂（賦也載則也弔失國曰唁悠悠遠而未至之貌草行曰跋水行曰涉○宣姜之女為許穆公夫人閔衛之亡馳驅而歸將以唁衛侯於漕邑未至而許之大夫有奔走跋涉而來者夫人知其必將以不可歸之義來告故心以為憂也既而終不果歸乃作此詩以自言其意爾）○既不我嘉不能旋反視爾不臧我思不遠既不我嘉不能旋濟視爾不臧我思不閟（賦也嘉臧皆善也遠猶忘也濟渡也自許歸衛必有所渡之水也閟閉也止也言思之不止也○言大夫既至而果不以我歸為善則我亦不能旋反而濟以至於衛矣雖視爾不以我為善然我之所思終不能自已也）○陟彼阿丘言采其蝱（音盲叶謨郎反）女子善懷亦各有行（叶戶郎反）許人尤之衆穉（音疐）且狂（賦也偏高曰阿丘蝱貝母也主療鬱結之疾善懷多憂思也漢書云岸善崩也行道尤過也○又言以其既不適衛而思終不止也故其在塗或升高以舒憂想之情或采蝱以療鬱結之疾蓋女子所以善懷者亦各有道而許國之衆人以為過則亦少不更事而狂妄之人爾許人守禮非穉且狂也但以其不知己情之切至而言若是爾然而卒不敢違焉則亦豈真以為穉且狂哉）○我行其野芃芃（音蓬）其麥（叶訖力反）控于大邦誰因誰極大夫君子無我有尤（叶于其反）百爾所思（叶新齋反）不如我所之（賦也芃芃麥盛長貌控持而告之也因如因魏莊子之因極至也大夫即跋涉之大夫君子謂許國之衆人也○又言歸塗在野而涉芃芃之麥又自傷許國之小而力不能救故思欲為之控告于大邦而又未知其將何所因而何所至乎大夫君子無以我為有過雖爾所以處此百方然不如使我得自盡其心之為愈也）

載馳四章二章章六句二章章八句（事見春秋傳舊說此詩五章一

章六句二章三章四句四章六句五章八句蘇氏合二章三章以為一章按春秋傳叔孫豹賦載馳之四章而取其控于大邦誰因誰極之意與蘇說合今從之范氏曰先王制禮父母沒則不得歸寧者義也雖國滅君死不得往赴焉義重於亡故也

鄘國十篇二十九章百七十六句

衛一之五

瞻彼淇奥音與郁同綠竹猗猗音醫叶於何反有匪君子如切如磋平聲如琢如磨瑟兮僩音限兮赫兮咺況晚反兮有匪君子終不可諼音喧叶況遠反兮興也淇水名奥隈也綠色也淇上多竹漢世猶然所謂淇園之竹是也猗猗始生柔弱而美盛也匪斐通文章著見之貌也君子指武公也治骨角者既切以刀斧而復磋以鑢鍚治玉石者既琢以槌鑿而復磨以沙石言其德之脩飭有進而無已也瑟矜莊貌僩威嚴貌咺宣著貌諼忘也○衛人美武公之德而以綠竹始生之美盛興其學問自脩之進益也大學傳曰如切如磋者道學也如琢如磨者自脩也瑟兮僩兮者恂慄也赫兮咺兮者威儀也有斐君子終不可諼兮者道盛德至善民之不能忘也

瞻彼淇奥綠竹青青音精有匪君子充耳琇瑩音營會音怪弁如星瑟兮僩兮赫兮咺兮有匪君子終不可諼兮興也青青堅剛茂盛之貌充耳瑱也琇瑩美石也天子玉瑱諸侯以石會綖也弁皮弁也以玉飾皮弁之縫中如星之明也○以竹之堅剛茂盛與其服飾之尊嚴而見其德之稱也○瞻彼淇奥綠竹如簀音責叶側歷反有匪君子如金如錫如圭如璧寬兮綽兮猗音倚重平聲較音角兮善戲謔兮不為虐兮興也簀棧也竹之密比似之則盛之至也金錫言其鍛鍊之精純圭璧言其生質之溫潤寬宏裕也綽閑大也猗歎辭也重較卿士之車也較兩轓上出軾者謂車兩旁也善戲謔不為虐者言其樂易而有節也○以竹之至盛興其德之成就而又言其寬廣而自如和易而中節也蓋寬綽無斂束之意戲謔非莊厲之時皆常情所忍而易致過差之地也然猶可觀而必有節焉則其動容周旋之間無適而非禮亦可見矣禮曰張而不弛文武不能也弛而不張文武不為也一張一弛文武之道也此之謂也

淇奥三章章九句

按國語武公年九十有五猶箴儆于國曰自卿以下至于師長士苟在朝者無謂我老耄而舍我必恪恭於朝以交戒我遂作懿戒之詩以自警而賓之初筵亦武公悔過之作則其有文章而能聽規諫以禮自防也可知矣衛之他君蓋無足以及此者故序以此詩為美武公而今從之也

考槃在澗叶居賢反碩人之寬叶區權反獨寐寤言永矢弗諼音喧○賦也考成也槃盤桓之意言成其隱處之室也陳氏曰考扣也槃器名蓋扣之以節歌如鼓盆拊缶之為樂也二說未知孰是山夾水曰澗碩大寬廣永長矢誓諼忘也○詩人美賢者隱處澗谷之間而碩大寬廣無戚戚之意雖獨寐而寤言猶自誓其不忘此樂也○考槃在阿碩人之邁音科獨寐寤歌永矢弗過音戈○賦也曲陵曰阿邁義未詳或云亦寬大之意也永天弗過自誓所願不

諭於此若將終身之意也○考槃在陸碩人之軸獨寐寤宿永矢弗告音谷○賦也高平曰陸軸盤桓不行之意寤宿已覺而猶卧也弗告者不以此樂告人也

考槃三章章四句

碩人其頎音祈衣去聲錦褧音頰衣齊侯之子衛侯之妻東宮之妹邢侯之姨譚公維私賦也碩人指莊姜也頎長貌錦文衣也褧襌也錦衣而加褧焉為其文之太著也東宮太子所居之宮齊太子得臣也繫太子言之者明與同母言所生之責也女子後生曰妹妻之姊妹曰姨姊妹之夫曰私邢侯譚公皆莊姜姊妹之夫互言之也諸侯之女嫁於諸侯則尊同故歷言之○莊姜事見柏舟綠衣等篇春秋傳曰莊姜美而無子衛人為之賦碩人即謂此詩而其首章極稱其族類之貴以見其為正嫡小君所宜親厚而重歎莊公之昏惑也○手如柔荑音夷膚如凝脂領如蝤音囚蠐音齊齒如瓠音互犀蝤音秦首蛾眉巧笑倩兮美目盼叶匹見反兮賦也茅之始生曰荑言柔而白也凝脂寒而凝者亦言白也領頸也蝤蠐木蟲之白而長者瓠犀瓠中之子方正潔白而比次整齊也蝤如蟬而小其額廣而方正蛾蠶蛾也其眉細而長曲倩口輔之美也盼黑白分明也○此章言其容貌之美猶前章之意也○碩人敖敖音翱說音稅于農郊叶音高四牡有驕音虓叶音高朱幩鑣鑣音標翟茀音弗以朝音潮叶直豪反大夫夙退無使君勞賦也敖敖長貌說舍也農郊近郊也四牡車之四馬驕壯貌幩鑣飾也鑣者馬銜外鐵人君以朱纏之也鑣鑣盛也翟翟車也夫人以翟羽飾車茀

蔽也婦人之車前後設蔽風早也玉藻曰君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服○此言莊姜自齊來嫁舍止近郊乘是車馬之盛以入君之朝國人樂得以為莊公之配故謂諸大夫朝於君者宜早退無使君勞於政事不得與夫人相親而歎今之不然也○河水洋洋北流活活音括叶戶劣反施罛音孤濊濊呼活反叶許月反鱣音遭鮪音洧發發音撥叶方月反葭音加揭揭音子庶姜孽孽庶士有朅音挈○賦也河在齊西衛東北流入海洋洋盛大貌活活流貌施設也罛魚罟也濊濊罟入水聲也鱣似龍黃色鋭頭口在頷下背上腹下皆有甲大者千餘斤鮪似鱣而小色青黑發發盛貌葭蘆也亦謂之荻揭揭長也庶姜謂姪娣孽孽盛飾也庶士謂媵臣竭武貌○言齊地廣饒而大人之來士女佼好禮儀盛備如此亦首章之意也

碩人四章章七句

氓之蚩蚩音癡抱布貿音茂絲叶新齊反匪來貿絲來即我謀叶謨悲反送子涉淇至于頓丘叶祛奇反匪我愆期子無良媒叶謨悲反將音槍子無怒秋以為期賦也氓民也蓋男子而不知其誰何之稱也蚩蚩無知之貌蓋恐而鄙之也布幣貿買也貿絲蓋初夏之時也頓丘地名愆過也將願也請也○此淫婦為人所棄而自敘其事以道其悔恨之意也夫既與之謀而不遂往又責所無以難其事再為之約以堅其志此其計亦狡矣以御蚩蚩之氓宜其有餘而不免於見棄蓋一失其身人所賤惡始雖以欲而迷後必以時而悟是以無往而不困耳士君子立身一敗而萬事瓦裂者何以異此可不戒哉○乘彼垝音鬼垣音袁以望復

關（叶圭員反）不見復關泣涕漣漣（音連）既見復關載笑載言爾卜爾筮體無咎言以爾車來以我賄（呼罪反）遷（賦也堞毀垣牆也復關男子之所居也不敢顯言其人故託言之耳龜曰卜蓍曰筮體兆卦之體也賄財遷徙也○與之期矣故反期而乘堞垣以望之既見之矣於是問其卜筮所得卦兆之體若無凶咎之言則以爾之車來迎當以我之賄往遷也）○桑之未落其葉沃若于（音吁下同）嗟鳩兮無食桑葚（音甚叶知林反）于嗟女兮無與士耽（叶持林反）士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也（比而興也沃若潤澤貌鳩鶻鳩也似山雀而小短尾青黑色多聲甚桑實也鳩食葚多則致醉耽相樂也說解也○言桑之潤澤以比己之容色光麗然又念其不可恃此而從欲忘反故遂戒鳩無食桑葚以興下句戒女無與士耽也士猶可說而女不可說者婦人被棄之後深自悔恨之辭主言婦人無外事唯以貞信為節一失其正則餘無足觀爾不可便謂士之耽慕實無所妨也）○桑之落矣其黃而隕（叶于貧反）自我徂爾三歲食貧淇水湯湯（音傷）漸（音尖）車帷裳女也不爽（叶師莊反）士貳其行（去聲叶戶郎反）士也罔極二三其德（比也隕落徂往也湯湯水盛貌漸漬也帷裳車飾亦名童容婦人之車則有之爽差極至也○言桑之黃落以比己之容色凋謝遂言自我往之爾家而值爾之貧於是見棄復乘車而渡水以歸復自言其過不在此而在彼也）○三歲為婦靡室勞矣夙興夜寐靡有朝（叶直豪反）矣言既遂矣至于暴矣兄弟不知咥（音戲）其笑

（叶音烋）矣靜言思之躬自悼矣（賦也靡不夙早興起也咥笑貌○言我三歲為婦盡心竭力不以室家之務為勞早起夜卧無有朝旦之暇與爾始相謀約之言既遂而爾遽以暴戾加我兄弟見我之歸不知其然但咥然其笑而已蓋淫奔從人不為兄弟所齒故其見棄而歸亦不為兄弟所恤理固有必然者亦何所歸咎哉但自痛悼而已）○及爾偕老老使我怨淇則有岸（叶魚戰反）隰則有泮（音畔叶匹見反）總角之宴言笑晏晏（叶伊佃反）信誓旦旦（叶得絹反）不思其反（叶孚絢反）反是不思（叶新齋反）亦已焉哉（叶將黎反）○賦而興也及與也泮涯也高下之判也總角女子未許嫁則未笄但結髮為飾也晏晏和柔也旦旦明也○言我與汝本期偕老不知老而見棄如此徒使我怨也淇則有岸矣隰則有泮矣而我總角之時與爾宴樂言笑成此信誓曾不思其反復以至於此也此則興也既不思其反復而至此矣則亦如之何哉亦已而已矣傳曰思其終也思其復也思其反之謂也

氓六章章十句

籊籊（音笛）竹竿以釣于淇豈不爾思遠莫致之（賦也籊籊長而殺也竹衛物淇衛地也○衛女嫁於諸侯思歸寧而不可得故作此詩言思以竹竿釣于淇水而遠不可致也）○泉源在左淇水在右（叶羽軌反）女子有行遠（去聲）父母兄弟（叶滿彼反）○賦也泉源即百泉也在衛之西北而東南流入淇故曰在左淇在衛之西南而東流與泉源合故曰在右○思二水之在衛而自歎其不如也）○淇水在右泉源在左巧笑之瑳

上聲佩玉之儺乃可反○賦也瑳鮮白色笑而見齒其色瑳然猶所謂粲然皆笑也儺行有度也○承上章言二水在衛而自恨真不得笑語遊戲於其間也○淇水滺滺音由檜楫松舟駕言出遊以寫我憂賦也滺滺流貌檜木名似柏楫所以行舟也○與泉水之卒章同意

竹竿四章章四句

芄音丸蘭之支童子佩觿音畦雖則佩觿能不我知容兮遂兮垂帶悸其季反兮興也芄蘭草一名蘿摩蔓生斷之有白汁可啖支枝同觿錐也以象骨為之所以解結成人之佩非童子之飾也知猶智也言其才能不足以知於我也容遂舒緩放肆之貌悸帶下垂之貌○芄蘭之葉童子佩韘雖則佩韘能不我甲容兮遂兮垂帶悸兮興也韘決也以象骨為之著右手大指所以鉤弦闓體鄭氏曰沓也即大射所謂朱極三是也以朱韋為之用以弦沓右手食指將指無名指也甲長也言其才能不足以長於我也

芄蘭二章章六句此詩不知所謂不敢強解

誰謂河廣一葦音偉杭之誰謂宋遠跂音企予望叶武方反之賦也葦蘆葭之屬杭度也衛在河北宋在河南○宣姜之女為宋桓公夫人生襄公而出歸于衛襄公即位夫人思之而義不可往蓋嗣君承父之重與祖為體母出與廟絕不可以私反故作此詩言誰謂河廣乎但以一葦加之則可以渡矣誰謂宋國遠乎但一跂足而望則可以見矣明非宋遠而不可至也乃義不可而不得往耳○誰謂河廣曾不容刀誰謂宋遠曾不崇朝賦也小船曰刀不容刀言小也崇終也行不終朝而至言近也

河廣二章章四句范氏曰夫人之不往義也天下豈有無母之人歟有千乘之國而不得養其母則人之不幸也為襄公者將若之何生則致其孝沒則盡其禮而已衛有婦人之詩自共姜至於襄公之母六人焉皆止於禮義而不敢過也夫以衛之政教淫僻風俗傷敗然而女子乃有知禮而畏義如此者則以先王之化猶有存焉故也

伯兮朅音揭兮邦之桀兮伯也執殳音殊為去聲王前驅賦也伯婦人目其夫之字也朅武貌桀才過人也殳長丈二而無刃○婦人以夫久從征役而作是詩言其君子之才之美如是今方執殳而為王前驅也○自伯之東首如飛蓬豈無膏沐誰適音的為容賦也蓬草名其華如柳絮聚而飛如亂髮也膏所以澤髮者沐滌首去垢也適主也言我髮亂如此非無膏沐可以為容所以不為者君子行役無所主而為之故也傳曰女為說己容○其雨其雨杲杲古老反出日願言思伯甘心首疾比也其者冀其將然之辭○冀其將雨而杲然日出以比望其君子之歸而不歸也是以不堪憂思之苦而寧甘心於首疾也○焉音煙得諼音萱草言樹之背音佩願言思伯使我心痗音妹○賦也諼忘也諼草令人忘憂者背北堂也痗病也○言焉得忘憂之草樹之北堂以忘吾憂乎然終不忍忘也是以寧不求此草而但願言思伯雖至於心痗而不辭爾心痗則其病益深非特首疾而已也

伯兮四章章四句范氏曰居而相離則思期而不至則憂此人之情也文王之道

戍役周公之勞歸士皆叙其室家之情男女之思以閔之故其民悅而忘死聖人能通天下之志是以能成天下之務兵者毒民於死者也孤人之子寡人之妻傷天地之和名水旱之災故聖王重之如不得已而行則告以歸期念其勤勞哀傷慘怛不啻在已是以治世之詩則言其君上閔恤之情亂世之詩則録其室家怨思之苦以為人情不出乎此也

有狐綏綏在彼淇梁心之憂矣之子無裳比也狐者妖媚之獸綏綏獨行求匹之貌石絶水曰梁在梁則可以裳矣○國亂民散喪其妃耦有寡婦見鰥夫而欲嫁之故託言有狐獨行而憂其無裳也○有狐綏綏在彼淇厲心之憂矣之子無帶叶丁計反○比也厲深水可涉處也帶所以申束衣也在厲則可以帶矣○有狐綏綏在彼淇側心之憂矣之子無服叶蒲北反○比也濟乎水則可以服矣

有狐三章章四句

投我以木瓜叶攻乎反報之以瓊琚音居匪報也永以為好去聲也比也木瓜楙木也實如小瓜酢可食瓊玉之美者琚佩玉名○言人有贈我以微物我當報之以重寶而猶未足以為報也但欲其長以為好而不忘耳疑亦男女相贈答之辭如靜女之類○投我以木桃報之以瓊瑤匪報也永以為好也比也瑤美玉也○投我以木李報之以瓊玖音久叶舉里反匪報也永以為好也比也玖亦玉名也

木瓜三章章四句

衛國十篇三十四章二百三句張子曰衛國地濱大河其地土薄故其人氣輕浮其地平下故其人質柔弱其地肥饒不費耕耨故其人心怠惰其人情性如此則其聲音亦淫靡故聞其樂使人懈慢而有邪僻之心也鄭詩放此

王一之六王謂周東都洛邑王城畿內方六百里之地在禹貢豫州大華外方之間北得河陽漸冀州之南也周室之初文王居豐武王居鎬至成王周公始營洛邑為時會諸侯之所以其土中四方來者道里均故也自是謂豐鎬為西都而洛邑為東都至幽王嬖褒姒生伯服廢申后及太子宜臼宜臼奔申申侯怒與犬戎攻宗周弒幽王于戲晉文侯鄭武公迎宜臼于申而立之是為平王徙居東都王城於是王室遂卑與諸侯無異故其詩不為雅而為風然其王號未替也故不曰周而曰王其地則今河南府及懷孟等州是也

彼黍離離彼稷之苗行邁靡靡中心搖搖知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天叶鐵因反此何人哉賦而興也黍穀名苗似蘆高丈餘穗累色實圓重離離垂貌稷亦穀也一名穄似黍而小或曰粟也邁行也靡靡猶遲遲也搖搖無所定也悠悠遠貌蒼天者據遠而視之蒼蒼然也○周既東遷大夫行役至于宗周過故宗廟宮室盡為禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去故賦其所見黍之離離與稷之苗以興行之靡靡心之搖搖既歎時人莫識已意又傷所以致此者果何人哉追怨之深也○彼黍離離彼稷之穗音遂

行邁靡靡中心如醉知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉賦而興也穗秀也稷穗下垂如心之醉故以起興○彼黍離離彼稷之實行邁靡靡中心如噎音咽叶於悉反知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

賦而興也噎憂深不能喘息如噎之然稷之實如心之噎故以起興

黍離三章章十句元城劉氏曰常人之情於憂樂之事初遇之則其變少衰三遇之則其心如常矣至於君子忠厚之情則不然其行役往來固非一見也初見稷之苗矣又見稷之穗矣又見稷之實矣而所感之心終始如一不少變而愈深此則詩人之意也

君子于役不知其期曷至哉叶將黎反雞棲音西于塒音時日之夕矣羊牛下來叶陵之反君子于役如之何勿思叶新齋反○賦也君子婦人目其夫之辭鑿牆而棲曰塒日夕則羊先歸而牛次之○大夫久役于外其室家思而賦之曰君子行役不知其反還之期且今亦何所至哉雞則棲于塒矣日則夕矣牛羊則下來矣是則畜產出入尚有旦暮之節而行役之君子乃無休息之時使我如何而不思也哉○君子于役不日不月曷其有佸音括叶戶劣反雞棲于桀日之夕矣羊牛下括音聒叶古劣反君子于役苟無飢渴叶巨列反○賦也佸會桀杙括至苟且也○君子行役之久不可計以日月而又不知其何時可以來會也亦庶幾其免於飢渴而已矣此憂之深而思之切也

君子于役二章章八句

君子陽陽左執簧音黃右招我由房其樂音洛只音止且音疽○賦也陽陽得志之貌簧笙竽管中金葉也蓋笙竽皆以竹管植於匏中而竅其管底之側以薄金葉障之吹則鼓之而出聲所謂簧也故笙竽皆謂之簧笙十三簧或十九簧竽十六簧也由從也房東房也只且語助辭○此詩疑亦前篇婦人所作蓋其夫既歸不以行役為勞而安於貧賤以自樂其家人又識其意而深歎美之皆可謂賢矣豈非先王之澤哉或曰序說亦通宜更詳之○君子陶陶左執翿音槄右招我由敖音翱其樂只且賦也陶陶和樂之貌翿舞者所持羽旄之屬敖舞位也

君子陽陽二章章四句

揚之水不流束薪彼其音記之子不與我戍申懷叶胡威反哉懷哉曷月予還音旋歸哉興也揚悠揚也水緩流之貌彼其之子戍人指其室家而言也戍屯兵以守也申姜姓之國平王之母家也在今鄧州信陽軍之境懷思曷何也○平王以申國近楚數被侵伐故遣畿內之民戍之而戍者怨思作此詩也興取之不二字如小星之例○揚之水不流束楚彼其之子不與我戍甫懷哉懷哉曷月予還歸哉興也楚木也甫即呂也亦姜姓書呂刑禮記作甫刑而孔氏以為呂侯後為甫侯是也當時蓋以申故而并戍之今未知其國之所在計亦不遠於申許也○揚之水不流束蒲叶滂古反彼其之子不與我戍許懷哉懷哉曷月予還歸哉興也蒲蒲柳春秋傳

云董澤之蒲杜氏云蒲楊柳可以為箭者是也許國名亦姜姓今潁昌府許昌縣是也

揚之水三章章六句 申侯與犬戎攻宗周而弒幽王則申侯者王法必誅不赦之賊而平王與其臣庶不共戴天之讎也今平王知有母而不知有父知其立已為有德而不知其弒父為可怨至使復讎討賊之師反為報施酬恩之舉則其忘親逆理而得罪於天已甚矣又況先王之制諸侯有故則方伯連帥以諸侯之師討之王室有故則方伯連帥以諸侯之師救之天子鄉遂之民供貢賦衛王室而已今平王不能行其威令於天下無以保其母家乃勞天下之民遠為諸侯戍守故周人之戍申者又以非其職而怨思焉則其衰懦微弱而得罪於民又可見矣嗚呼詩亡而後春秋作其不以此也哉

中谷有蓷吐雷反暵其乾音罕其乾矣有女仳音痞離嘆其嘆音難矣嘆烺仳別也嘆歎聲艱難窮厄也○凶年饑饉室家相棄婦人覽物起興而自述其悲歎之辭也○中谷有蓷暵其脩叶式竹反矣有女仳離條其歗叶息六反矣條其歗矣遇人之不淑矣興也蓷長也或曰乾也如脯之謂脩也條條然歗歗戚戚口出聲也悲恨之深不止於嘆矣淑善也古者謂死喪饑饉皆曰不淑蓋以吉慶為善凶禍為不善事雖今人語猶然也○曾氏曰凶年而遽相棄背蓋衰薄之甚者而詩人乃曰遇斯人之艱難遇斯人之不淑而無怨懟過甚之辭焉厚之至也○中谷有蓷暵其濕矣有女仳離嘅張芳反其泣

矣嘅其泣矣何嗟及矣興也暵濕者旱甚則草之生於濕者亦不免也嘅泣貌何嗟及矣言事已至此末如之何窮之甚也

中谷有蓷三章章六句 范氏曰世治則室家相保家相棄者上之所殘也其使之也勤其取之也厚則夫婦日以衰薄而凶年不免於離散矣伊尹曰匹夫匹婦不獲自盡民主罔與成厥功故讀詩者於一物失所而知王政之惡一女見棄而知人民之困周之政荒民散而將無以為國於此亦可見矣

有兔爰爰雉離于羅我生之初尚無為叶吾禾反我生之後逢此百罹叶良何反尚寐無吪比也兔性陰狡爰爰緩意雉性耿介離麗羅網尚猶罹憂也尚庶幾也吪動也○周室衰微諸侯背叛君子不樂其生而作此詩言張羅本以取兔今兔狡得脫而雉以耿介反離于羅以比小人致亂而以巧計幸免君子無辜而以忠直受禍也為此詩者蓋猶及見西周之盛故曰方我生之初天下尚無事及我生之後而逢時之多難如此然既無如之何則但庶幾寐而不動以死耳或曰興也以兔爰興無為以雉離興百罹也下章放此○有兔爰爰雉離于罦音孚叶步廟反我生之初尚無造我生之後逢此百憂叶一笑反尚寐無覺音教叶居笑反○比也罦覆車也可以掩兔造亦為也覺悟也○有兔爰爰雉離于置音衢我生之初尚無庸我生之後逢此百凶尚寐無聰比也置罝也即罦也或曰施羅於車上也庸用聰聞也無所聞則亦死耳

兔爰三章章七句

緜緜葛藟音壘在河之滸音虎終遠去聲兄弟謂他人父謂他人父亦莫我顧叶果五反○興也緜緜長而不絕之貌岸上曰滸○世衰民散有去其鄉里家族而流離失所者作此詩以自歎言緜緜葛藟則在河之滸矣今乃終遠兄弟而謂他人為己父己雖謂彼為父而彼亦不我顧則其窮也甚矣○緜緜葛藟在河之涘音俟叶矣始二音終遠兄弟謂他人母叶滿彼反謂他人母亦莫我有叶羽已反○興也水涯曰涘謂他人父者其妻則母也有識有也春秋傳曰不有寡君

漘音脣終遠兄弟謂他人昆叶古匀反謂他人昆亦莫我聞叶微匀反○興也夷上洒下曰漘漘之為言脣也昆兄也聞相聞也

葛藟三章章六句

彼采葛叶音謁兮一日不見如三月兮賦也采葛所以為絺綌蓋淫奔者託以行也故因以指其人而言思念之深未久而似久也○彼采蕭叶疎檮反兮一日不見如三秋兮賦也蕭蒿也白葉莖麤科生有香氣祭則焫以報氣故采之曰三秋則不止三月矣○彼采艾兮一日不見如三歲本與艾叶兮賦也艾蒿屬乾之可灸故采之曰三歲則不止三秋矣

采葛三章章三句

大車檻檻毳尺銳反衣如菼吐敢反豈不爾思畏子不敢賦也大車大夫車檻檻車行聲也毳衣天子大夫之服菼蘆之始生也毳衣之屬衣繪而裳繡五色皆備其青者如菼爾淫奔者相命之辭也子大夫也不敢不敢奔也○周衰大夫猶有能以刑政治其私邑者故淫奔者畏而歌之如此然其去二南之化則遠矣此可以觀世變也○大車啍啍音吞毳衣如璊音門豈不爾思畏子不奔賦也啍啍重遲之貌璊玉赤色五色備則有赤○穀則異室死則同穴叶戶橘反謂予不信有如皦音皎日賦也穀生也○民之欲相奔者畏其大夫自以終身不得如其志也故曰生不得相奔以同室庶幾死得合葬以同穴而已謂予不信有如皦日約誓之辭也

大車三章章四句

丘中有麻彼留子嗟彼留子嗟將音搶其來施施叶蛇○賦也麻穀名子可食皮可績為布者子嗟男子之字也將願也施施喜悅之意○婦人望其所與私者而不來故疑丘中有麻之處復有與之私而留之者今安得其施施然而來乎○丘中有麥彼留子國彼留之子叶獎里反貽我佩玖賦也子國亦男子字也來食就我而食也○丘中有李彼留之子叶舉里反貽我佩玖叶舉里反○賦也之子并指前二人也貽我佩玖冀其有以贈已也

丘中有麻三章章四句

王國十篇二十八章百六十二句

詩經集傳卷二

謹案卷二第二十六頁前六行注文武不能也文武不爲也考禮記不並作弗

欽定四庫全書

覆校官編修臣曹　城

校對官檢討臣龔大萬

謄錄監生臣樊少巨

謄錄監生臣左德麟

欽定四庫全書薈要

經部

詩經集傳卷三四

詳校官原任侍講臣王燕緒

詩經集傳卷三

宋 朱子 撰

鄭一之七 鄭邑名本在西都畿内咸林之地宣王以封其弟友為采地後為幽王司徒而死於犬戎之難是為桓公其子武公掘突定平王於東都為司徒又得虢檜之地乃徙其封而施舊號於新是為新鄭咸林在今華州鄭縣新鄭即今之鄭州是也其封域山川詳見檜風

緇衣之宜兮敝予又改為兮適子之館叶古玩反兮還予授子之粲兮賦也緇黑色緇衣卿大夫居私朝之服也宜稱改更適之館舍粲餐也或曰粲粟之精鑿者○舊說鄭桓公武公相繼為周司徒善於其職周人愛之故作是詩言子之服緇衣也甚宜敝則我將為子更為之且將適子之館既還而又授子以粲言好之無已也○緇衣之好兮敝予又改造叶在早反兮適子之館兮還予授子之粲兮賦也好猶宜也○緇衣之蓆叶祥籥反兮敝予又改作兮適子之館兮還予授子之粲兮賦也蓆大也程子曰蓆有安舒之義服稱其德則安舒也

緇衣三章章四句 記曰好賢如緇衣又曰於緇衣見好賢之至

將音槍仲子兮無踰我里無折音哲我樹杞豈敢愛之畏我父母叶滿波反仲可懷叶胡威反也父母之言亦可畏叶於非反也賦也將請也仲子男子之字也我女子自我也里二十五家所居也杞柳屬也生水旁樹如柳葉麤而白色理微赤

蓋里之地域溝樹也○莆田鄭氏曰此淫奔者之辭○將仲子兮無踰我牆無折我樹桑豈敢愛之畏我諸兄叶虛陽反仲可懷也諸兄之言亦可畏也賦也牆垣也古者樹牆下以桑○將仲子兮無踰我園無折我樹檀叶徒沿反豈敢愛之畏人之多言仲可懷也人之多言亦可畏也賦也園者圃之藩其內可種木也檀皮青滑澤材彊韌可為車

將仲子三章章八句

叔于田叶池因反巷無居人豈無居人不如叔也洵美且仁賦也叔莊公弟共叔段也事見春秋田取禽也巷里塗也洵信美好也仁愛人也○段不義而得衆國人愛之故作此詩言叔出而田則所居之巷若無居人矣非實無居人也雖有而不如叔之美且仁是以若無人耳或疑此亦民間男女相悅之辭也○叔于狩叶始九反巷無飲酒豈無飲酒不如叔也洵美且好叶許厚反○賦也冬獵曰狩○叔適野叶上與反巷無服馬叶滿補反豈無服馬不如叔也洵美且武賦也適之也郊外曰野服乘也

叔于田三章章五句

叔于田乘乘下去聲馬叶滿補反執轡如組音祖兩驂如舞叔在藪音叟叶素苦反火烈具舉襢音但裼音錫暴虎獻于公所將音槍叔

無狃音紐叶女古反戒其傷女音汝○賦也叔亦段也車衡外兩馬曰驂如舞謂諧和中節皆言御之善也藪澤也火焚而射也烈熾盛貌具俱也襢袒也暴空手搏獸也公莊公也狃習也國人戒之曰請叔無習此事恐其或傷汝也蓋叔多材好勇而鄭人愛之如此○叔于田乘乘黃兩服上襄兩驂鴈行音杭叔在藪火烈具揚叔善射忌音記又良御叶魚駕反忌抑磬音慶控口貢反忌抑縱送忌賦也乘黃四馬皆黃也衡下夾轅兩馬曰服襄駕也馬之上者為上駕猶言上駟也鴈行者驂少次服後如鴈行也揚起也忌抑皆語助辭騁馬曰磬止馬曰控舍拔曰縱覆彌曰送○叔于田乘乘鴇音保叶補苟反兩服齊首兩驂如手叔在藪火烈具阜叔馬慢叶黃半反忌叔發罕叶虛旰反忌抑釋掤音冰忌抑鬯音暢弓叶姑弘反忌賦也驪白雜毛曰鴇今所謂烏驄也齊首如手兩服並首在前而兩驂在旁稍次其後如人之兩手也阜盛慢遲也發發矢也罕希釋解也掤矢箭蓋春秋傳作冰鬯弓囊也與韔同言其田事將畢而從容整暇如此亦喜其無傷之辭也

大叔于田三章章十句陸氏曰首章作大叔于田者誤蘇氏曰二詩皆曰叔于田故加大以別之不知者乃以段有大叔之號而讀曰泰又加大於首章失之矣

清人在彭叶普郎反駟介旁旁音蒲補岡反二矛重平聲英叶於良反河上乎翱翔賦也清邑名清人清邑之人也彭河上地名駟介四馬而被甲也旁旁馳驅不息之貌二矛酋矛夷矛也英以朱羽為矛飾也酋矛長二丈夷矛長二丈四尺並建於車上則其英重疊而見翱翔遊戲

之貌○鄭文公惡高克使將清邑之兵禦狄於河上久而不召師散而歸鄭人為之賦此詩言其師出之久無事而不得歸但相與遊戲如此其勢必至於潰散而後已爾

○清人在消駟介麃麃音標二矛重喬河上乎逍遙賦也消亦河上地名麃麃武貌矛之上句曰喬所以懸英也英弊而盡所存者喬而已

○清人在軸叶音胄駟介陶陶叶徒候反左旋右抽叶敕救反中軍作好叶許候反○賦也軸亦河上地名陶陶樂而自適之貌左謂御在將車之左執轡而御馬者也旋還車也右謂勇力之士在將車之右執兵以擊刺者也抽拔刃也中軍謂將在鼓下居車之中即高克也好謂容好也○東萊呂氏曰言師久而不歸無所聊賴姑遊戲以自樂必潰之勢也不言己潰而言將潰其情深其辭危矣

清人三章章四句事見春秋○胡氏曰人君擅一國之名寵生殺予奪惟我所制耳使高克不臣之罪已著按而誅之可也情狀未明黜而退之可也愛惜其才以禮馭之亦可也烏可假以兵權委諸竟上坐視其離散而莫之卹乎春秋書曰鄭棄其師其責之深矣

羔裘如濡叶而朱而由二反洵直且侯叶洪姑洪鉤二反彼其音記之子舍音赦命不渝叶容朱容周二反○賦也羔裘大夫服也如濡潤澤也洵信直順侯美也其語助辭舍處渝變也○言此羔裘潤澤毛順而美彼服此者當生死之際又能以身居其所受之理而不可奪蓋美其大夫之辭然不知其所指矣

○羔裘豹飾孔武有力彼其之子邦之司直賦也飾緣袖也禮君用純物臣下之故羔裘而以豹皮為飾也孔甚也豹甚武而有力故服其所飾之裘者如之司主也

○羔裘晏兮三英粲兮彼其之子邦之彦叶魚肝反兮賦也晏鮮盛也三英裘飾也未詳其制粲光明也彦者士之美稱

羔裘三章章四句

遵大路兮摻所覽反執子之袪叶起據反兮無我惡去聲兮不寁音昝故也賦也遵循摻擥袪袂寁速故舊也○淫婦為人所棄故於其去也擥其袪而留之曰子無惡我而不留故舊不可以遽絕也宋玉賦有遵大路兮攬子袪之句亦男女相說之辭也

遵大路兮摻執子之手兮無我魊音鄰叶齒九反兮不寁好叶許口反也賦也魊與醜同欲其不以己為醜而棄之也好情好也

遵大路二章章四句

女曰雞鳴士曰昧旦子興視夜明星有爛將翺將翔弋鳧音符與鴈賦也昧晦旦明也昧旦天欲旦昧晦未辨之際也明星啓明之星先日而出者也弋繳射謂以生絲繫矢而射也鳧水鳥如鴨青色背上有文○此詩人述賢夫婦相警戒之詞言女曰雞鳴以警其夫而士曰昧旦則不止於雞鳴矣婦人又語其夫曰若是則子可以起而視夜之如何意者明星已出而爛然則當翺翔而往弋取鳧鴈而歸矣其相與警戒之言如此則不留於宴昵之私可知矣

○弋言加叶居何反之與子宜叶魚奇何二反之宜言飲酒與子偕老叶呂之居反琴瑟在御莫不靜好叶許厚反○賦也加中也史記所謂以弱弓微繳加諸鳧鴈之

上是也宜和其所宜也內則所謂鴈宜麥之屬是也○射者男子之事而中饋婦人之職故婦謂其夫既得鳧鴈以歸則我當為子和其滋味之所宜以之飲酒相樂期於偕老而琴瑟之在御者亦莫不安靜而和好其和樂而不淫可見矣

○知子之來叶六直反之雜佩以贈叶音則之知子之順之雜佩以問之知子之好去聲之雜佩以報之賦也來之致其來者如所謂脩文德以來之雜佩者左右佩玉也上橫曰珩下繫三組貫以蠙珠中組之半貫一大珠曰瑀末懸一玉兩端皆銳曰衝牙兩旁組半各懸一玉長博而方曰琚其末各懸一玉如半璧而內向曰璜又以兩組貫珠上繫珩兩端下交貫於瑀而下繫於兩璜行則衝牙觸璜而有聲也呂氏曰非獨玉也觿燧箴管凡可佩者皆是也贈送順愛問遺也○婦又語其夫曰我苟知子之所致而來及所親愛者則當解此雜佩以送遺報答之蓋不惟治其門內之職又欲其君子親賢友善結其驩心而無所愛於服飾之玩也

女曰雞鳴三章章六句

有女同車顏如舜華叶芳無反將翺將翔佩玉瓊琚彼美孟姜洵美且都賦也舜木槿也樹如李其華朝生暮落孟字姜姓洵信都閑雅也○此疑亦淫奔之詩言所與同車之女其美如此而又歎之曰彼美色之孟姜信美矣而又都也○有女同行叶戶郎反顏如舜英叶於良反將翺將翔佩玉將將音鏘彼美孟姜德音不忘賦也英猶華也將將聲也德音不忘言其賢也

有女同車二章章六句

山有扶蘇隰有荷華叶芳無反不見子都乃見狂且音疽○興也扶蘇扶胥小木也荷華芙蕖也子都男子之美者也狂狂人也且語辭也○淫女戲其所私者曰山則有扶蘇矣隰則有荷華矣今乃不見子都而見此狂人何哉○山有橋松隰有游龍不見子充乃見狡童興也上竦無枝曰橋亦作喬游枝葉放縱也龍紅草也一名馬蓼葉大而色白生水澤中高丈餘子充猶子都也狡童狡獪之小兒也

山有扶蘇二章章四句

蘀音托兮蘀兮風其吹女音汝叔兮伯兮倡去聲予和去聲叶戶圭反女興也蘀木槁而將落者也女指蘀而言也叔伯男子之字也予女子自予也女叔伯也○此淫女之辭言蘀兮蘀兮則風將吹女矣叔兮伯兮則盍倡予而予將和女矣○蘀兮蘀兮風其漂女叔兮伯兮倡予要音腰女興也漂飄同要成也

蘀兮二章章四句

彼狡童兮不與我言兮維子之故使我不能餐七丹反叶七宣反兮賦也此亦淫女見絕而戲其人之詞言悅己者衆子雖見絕未至於使我不能餐也○彼狡童兮不與我食兮維子之故使我不能息兮賦也息安也

狡童二章章四句

子惠思我褰裳涉溱音臻子不我思豈無他人狂童之狂

也且音疽○賦也惠愛也溱鄭水名狂童猶狂且狡童也且語辭也○淫女語其所私者曰子惠然而思我則將褰裳而涉溱以從子子不我思則豈無他人之可從而必於子哉狂童之狂也且亦謔之之辭○子惠思我褰裳涉洧叶于己反子不我思豈無他士狂童之狂也且賦也洧亦鄭水名士未娶者之稱

褰裳二章章五句

子之丰音風叶芳用反兮俟我乎巷叶胡貢反兮悔予不送兮賦也丰豐滿也巷門外也○婦人所期之男子已俟乎巷而婦人以有異志不從既則悔之而作是詩也○子之昌兮俟我乎堂兮悔予不將兮賦也昌盛壯貌將亦送也○衣去聲錦褧綱同衣裳錦褧裳叔兮伯兮駕予與行叶戶郎反○賦也褧禪也叔伯或人之字也○婦人既悔其始之不送而失此人也則曰我之服飾既盛備矣豈無駕車以迎我而偕行者乎○裳錦褧裳衣錦褧衣叔兮伯兮駕予與歸賦也婦人謂嫁曰歸

丰四章二章章三句二章章四句

東門之墠音善叶上演反茹音如如蔞音閭在阪音反叶孚嬾反其室則邇其人甚遠賦也東門城東門也墠除地町町者茹蔞茅蒐也一名茜可以染絳阪者曰阪門之旁有墠墠之外有阪阪之上有草識其所與淫者之居也室邇人遠者思之而未得見之辭也○東門之栗有踐家室豈不爾思子不我即賦也踐行列貌門之旁有栗栗之下有成行列之家室亦識其處也即就也

東門之墠二章章四句

風雨淒淒音妻雞鳴喈喈音皆叶居奚反既見君子云胡不夷賦也淒淒寒涼之氣喈喈雞鳴之聲風雨晦冥蓋淫奔之時君子指所期之男子也夷平也○淫奔之女言當此之時見其所期之人而心悅也○風雨瀟瀟雞鳴膠膠叶音驕既見君子云胡不瘳叶憐蕭反○賦也瀟瀟風雨之聲膠膠猶喈喈也瘳病愈也言積思之病至此而愈也○風雨如晦叶呼洧反雞鳴不已既見君子云胡不喜賦也晦昏已止也

風雨三章章四句

青青子衿音金悠悠我心縱我不往子寧不嗣音賦也青青純緣之色具父母衣純以青子男子也衿領也悠悠思之長也我女子自我也嗣音繼續其聲問也此亦淫奔之詩○青青子佩叶蒲眉反悠悠我思叶新齎反縱我不往子寧不來叶陵之反○賦也青青組綬之色佩佩玉也○挑兮達音獺叶他悅反兮在城闕兮一日不見如三月兮賦也挑輕儇跳躍之貌達放恣也

子衿三章章四句

揚之水不流束楚終鮮上聲兄弟維予與女女汝同無信人

之言人實迋音誑女興也兄弟婚姻之稱禮所謂不得嗣為兄弟是也予女男女自相謂也人他人也迋與誑同○淫者相謂言揚之水則不流東楚矣終鮮兄弟則維予與女矣豈可以他人離間之言而疑之哉彼人之言特誑女耳○揚之水不流束薪終鮮兄弟維予二人無信人之言人實不信叶斯人反○興也

揚之水二章章六句

出其東門有女如雲雖則如雲匪我思存縞音杲衣綦音其巾聊樂音洛我員音云○賦也如雲美且衆也縞白色綦蒼艾色縞衣綦巾女服之貧陋者此人自目其室家也員與云同語辭也○人見淫奔之女而作此詩以為此女雖美且衆而非我思之所存不如己之室家雖貧且陋而聊可以自樂也是時淫風大行而其間乃有如此之人亦可謂能自好而不為習俗所移矣羞惡之心人皆有之豈不信哉○出其闉音因闍音都有女如荼音徒雖則如荼匪我思且音疽縞衣茹藘聊可與娛賦也闉曲城也闍城臺也荼茅華輕白可愛者也且語助辭茹藘可以染絳故以名衣服之色娛樂也

出其東門二章章六句

野有蔓草零露漙音團叶上充反兮有美一人清揚婉兮邂逅相遇適我願叶五遠反兮賦而興也蔓延也漙露多貌清揚眉目之間婉然美也邂逅不期而會也○男女相遇於野田草露之間故賦其所在以起興言野有蔓草則零露漙矣有美一人則清揚婉矣邂逅相遇則得以適我願矣○野有蔓草零露瀼瀼有美一人婉如清揚邂逅相遇與子偕臧賦而興也瀼瀼亦露多貌臧美也與子偕臧言各得其所欲也

野有蔓草二章章六句

溱與洧方渙渙叶于元反兮士與女方秉蘭音閒叶古賢反兮女曰觀乎士曰既且音疽且往觀乎洧之外洵訏音吁且樂音洛維士與女伊其相謔贈之以芍藥賦而興也渙渙春水盛貌蓋冰解而水散之時也蘭蘭也其莖葉似澤蘭廣而長節節中赤高四五尺且語辭洵信訏大也芍藥亦香草也三月開花芳色可愛○鄭國之俗三月上巳之辰采蘭水上以祓除不祥故其女問於士曰盍往觀乎士曰吾既往矣女復要之曰且往觀乎蓋洧水之外其地信寬大而可樂也於是士女相與戲謔且以芍藥為贈而結恩情之厚也此詩淫奔者自叙之辭○溱與洧瀏音留其清矣士與女殷其盈矣女曰觀乎士曰既且且往觀乎洧之外洵訏且樂維士與女伊其將謔贈之以芍藥賦而興也瀏深貌殷衆也將當作相聲之誤也

溱洧二章章十二句

鄭國二十一篇五十三章二百八十三句鄭衛之樂皆為淫聲然以詩考之衛詩三十有九而淫奔之詩才四之一鄭詩二十有一而淫奔之詩已不翅七之五衛猶為男悅女之辭而鄭皆為女惑男之語衛人猶多刺譏懲創之意而鄭人幾

於蕩然無復羞愧悔悟之萌是則鄭聲之淫有甚於衛矣故夫子論為邦獨以鄭聲為戒而不及衛蓋舉重而言固自有次第也詩可以觀豈不信哉

齊一之八齊國名本少昊時爽鳩氏所居之地在禹貢為青州之域周武王以封太公望東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣太公姜姓本四岳之後既封於齊通工商之業便魚鹽之利民多歸之故為大國今青齊淄濰德棣等州是其地也

雞既鳴矣朝音潮既盈矣匪雞則鳴蒼蠅之聲賦也言古之賢妃御於君所至於將旦之時必告君曰雞既鳴矣會朝之臣既已盈矣欲令君早起而視朝也然其實非雞之鳴也乃蒼蠅之聲也蓋賢妃當夙興之時心常恐懼故聞其似者而以為真非其心存警畏而不留於逸欲何以能此故詩人叙其事而美之也

○東方明叶謨郎反矣朝既昌矣匪東方則明月出之光賦也東方明則日將出矣昌盛也此再告也

○蟲飛薨薨甘與子同夢叶莫滕反會且歸矣無庶予子憎賦也蟲飛夜將旦而百蟲作也甘樂會朝也○此三告也言當此時我豈不樂與子同寢而夢哉然羣臣之會於朝者俟君不出將散而歸矣無乃以我之故而并以子為憎乎

雞鳴三章章四句

子之還音旋兮遭我乎峱音銑之間叶居賢反兮並驅從兩肩兮揖我謂我儇許全反兮賦也還便捷之貌峱山名也從逐也獸三歲曰肩儇利也○獵者交錯於道路且以便捷輕利相稱譽如此而不自知其非也則其俗之不美可見而其來亦必有所自矣

○子之茂叶莫口反兮遭我乎峱之道叶徒厚反兮並驅從兩牡兮揖我謂我好叶許厚反兮賦也茂美也

○子之昌兮遭我乎峱之陽兮並驅從兩狼兮揖我謂我臧兮賦也昌盛也山南曰陽狼似犬銳頭白顙高前廣後臧善也

還三章章四句

俟我於著音宁叶直居反乎而充耳以素叶孫徂反乎而尚之以瓊華叶芳無反乎而賦也俟待也我嫁者自謂也著門屏之間也充耳以纊懸瑱所謂紞也尚加也瓊華美石似玉者即所以為瑱也○東萊呂氏曰昏禮壻往婦家親迎既奠鴈御輪而先歸俟於門外婦至則揖以入特齊俗不親迎故女至壻門始見其俟已也

○俟我於庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩音縈乎而賦也庭在大門之內寢門之外瓊瑩亦美石似玉者○呂氏曰此昏禮所謂壻道婦及寢門揖入之時也

○俟我於堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英叶於良反乎而賦也瓊英亦美石似玉者○呂氏曰升階而後至堂此昏禮所謂升自西階之時也

著三章章三句

東方之日兮彼姝音樞者子在我室兮在我室兮履我即

兮興也履躡即就也言此女躡我之跡而相就也○東方之月兮彼姝者子在我闥叶宅悅反兮在我闥兮履我發叶方月反兮興也闥門內也發行去也言躡我而行去也

東方之日二章章五句

東方未明叶謨郎反顛倒上聲衣裳顛之倒叶都妙反之自公召之賦也自從也羣臣之朝別色始入○此詩人刺其君興居無節號令不時言東方未明而顛倒其衣裳則既早矣而又已有從君所而來召之者焉蓋猶以為晚也或曰所以然者以有自公所而召之者故也○東方未晞顛倒裳衣倒之顛叶典因反之自公令去聲叶力呈反之賦也

晞明之始升也令號令也○折音哲柳樊圃叶博故反狂夫瞿瞿音句不能辰夜叶羊茹反不夙則莫音慕○比也柳楊之下垂者柔脆之木也樊藩也圃菜園也瞿瞿驚顧之貌夙早也○折柳樊圃雖不足恃然狂夫見之猶驚顧而不敢越以比辰夜之限甚明人所易知今乃不能知而不失之早則失之莫也

東方未明三章章四句

南山崔崔音摧雄狐綏綏魯道有蕩齊子由歸既曰歸止曷又懷叶胡威反止比也南山齊南山也崔崔高大貌狐邪獸綏綏求匹之貌魯道適魯之道也蕩平易也齊子襄公之妹魯桓公夫人文姜襄公通焉者也由從也婦人謂嫁曰歸懷思也止語辭○言南山有狐以比襄公居高位而行邪行且文姜既從此道歸於魯矣襄公何為而復思之乎○葛屨五兩如字又音亮冠緌音蕤雙叶所終反止魯道有蕩齊子庸止既曰庸止曷又從止比也兩二屨也緌冠上飾也屨必兩緌必雙物各有耦不可亂也庸用也用此道以嫁於魯也從相從也○蓺麻如之何衡音橫從音宗其畝取去聲妻如之何必告音谷父母既曰告止曷又鞠音菊止興也蓺樹鞠窮也○欲樹麻者必先縱橫耕治其田畝欲娶妻者必先告其父母今魯桓公既告父母而娶矣又曷為使之得窮其欲而至此哉○析薪如之何匪斧不克取妻如之何匪媒不得既曰得止曷又極止興也克能也極亦窮也

南山四章章六句

春秋桓公十八年公與夫人姜氏如齊公薨於齊傳曰公將有行遂與姜氏如齊申繻曰女有家男有室無相瀆也謂之有禮易此必敗公會齊侯于濼遂及文姜如齊齊侯通焉公謫之以告夏四月享公使公子彭生乘公公薨于車此詩前二章刺齊襄後二章刺魯桓也

無田音佃甫田維莠音酉驕驕叶音高無思遠人勞心忉忉音刀○比也田謂耕治之也甫大也莠害苗之草也驕驕張王之意忉忉憂勞也○言無田甫田而力不給則草盛矣無思遠人也思遠人而人不至則心勞矣以戒時人厭小而務大忽近而圖遠將徒勞而無功也○無田甫田維莠桀桀無思遠人勞心怛怛叶旦悅反○比也桀

桀猶驕驕也但但猶忉忉也○婉兮孌叶龍眷反兮總角丱音慣叶古縣反兮未幾上聲見兮突而弁兮比也婉孌少好貌丱兩角貌未幾名○言總角之童見之未久而忽然戴弁以出者非其蹤等而強求之也蓋循其序而勢有必至耳此又以明小之可大遁之可遠能循其序而脩之則可以忽然而至其極若蹤等而欲速則反有所不達矣

甫田三章章四句

盧令令音零其人美且仁賦也盧田犬也令令犬頷下環聲○此詩大意與還略同○盧重平聲環其人美且鬈音權○賦也重環子母環也鬈鬚鬢好貌○盧重鋂音梅其人美且偲音鰓○賦也鋂一環貫二也偲多鬚之貌春秋傳所謂于思即此字古通用耳

盧令三章章二句

敝笱在梁其魚魴鰥音關叶古倫反齊子歸止其從去聲如雲比也敝壞笱罟也魴鰥大魚也歸歸齊也如雲言衆也○齊人以敝笱不能制大魚比魯莊公不能防閑文姜故歸齊而從之者衆也○敝笱在梁其魚魴鱮音序齊子歸止其從如雨比也鱮似魴厚而頭大或謂之鰱如雨亦多也○敝笱在梁其魚唯唯上聲齊子歸止其從如水比也唯唯行出入之貌如水亦多也

敝笱三章章四句

按春秋魯莊公二年夫人姜氏會齊侯于禚四年夫人姜氏享齊侯于祝丘五年夫人姜氏如齊師七年夫人姜氏會齊侯于防又會齊侯于穀

載驅薄薄音粕簟茀朱鞹音擴魯道有蕩齊子發夕叶祥龠反○賦也薄薄疾驅聲簟方文席也茀車後戶也朱朱漆也鞹獸皮之去毛者蓋車革質而朱漆也夕猶宿也發夕謂離於所宿之舍○齊人刺文姜乘此車而來會襄公也○四驪音離濟濟上聲垂轡瀰瀰音你魯道有蕩齊子豈音愷弟叶待禮反○賦也驪馬黑色也濟濟美貌瀰瀰盛貌豈弟樂易也言無忌憚羞恥之意也○汶音問水湯湯音傷行人彭彭音邦魯道有蕩齊子翱翔賦也汶水名在齊南魯北二國之竟湯湯水盛貌彭彭多貌言行人之多亦以見其無恥也○汶水滔滔音叨行人儦儦音標叶音褒魯道有蕩齊子遊敖賦也滔滔流貌儦儦衆貌遊敖猶翱翔也

載驅四章章四句

猗嗟昌兮頎音祈而長兮抑若揚兮美目揚兮巧趨蹌兮射則臧兮賦也猗嗟歎辭昌盛也頎長貌抑而若揚美之盛也揚目之動也蹌趨翼如也臧善也○齊人極道魯莊公威儀技藝之美如此所以刺其不能以禮防閑其母若曰惜乎其獨少此耳○猗嗟名兮美目清兮儀既成兮終日射音石侯不出正音征兮展我甥叶桑經反兮賦也名猶稱也言其威儀技藝之可名也清目清明也儀既成言其終事而禮無違也侯張布而射之者也正設的於侯中而射之者也大射則張皮侯而設鵠賓射則張布侯而設正展誠也姊妹之子曰甥言稱其為齊之甥而又以明非齊侯之子此詩人之微辭也按春秋桓公三年夫人姜氏至自齊

六年九月子同生卽莊公也十八年桓公乃與夫人如齊則莊公誠非齊侯之子矣○猗嗟孌叶龍眷反兮清揚婉叶許願反兮舞則選去聲兮射則貫叶扃縣反兮四矢反叶孚絢反兮以禦亂叶靈眷反兮賦也孌好貌清目之美也揚眉之美也婉亦好貌選異於衆也或曰齊於樂節也貫中而貫革也四矢禮射每發四矢反復也中皆得其故處也言莊公射藝之精可以禦亂如以金僕姑射南宮長萬可見

猗嗟三章章六句或曰子可以制母乎趙子曰夫子死從子通乎其下況國君乎君者人神之主風教之本也不能正家如正國何若莊公者哀痛以思父誠敬以事母威刑以馭下車馬僕從莫不俟命夫人徒往乎夫人之往也則公哀敬之不至威命之不行耳東萊呂氏曰此詩三章譏刺之意皆在言外嗟歎再三則莊公所大闕者不言可見矣

齊國十一篇三十四章一百四十三句

魏一之九魏國名本舜禹故都在禹貢冀州雷首之北析城之西南枕河曲北涉汾水其地隘隘而民貧俗儉蓋有聖賢之遺風焉周初以封同姓後為晉獻公所滅而取其地今河中府解州即其地也蘇氏曰魏地入晉久矣其詩疑皆為晉而作故列於唐風之前猶邶鄘之於衛也今按篇中公行公路公族皆晉官疑實晉詩又恐魏亦嘗有此官蓋不可考矣

糾糾音赳葛屨可以履霜摻摻音纖女手可以縫裳要音腰之襋音棘之好人服叶蒲北反兮興也糾糾繚戾寒涼之意夏葛屨冬皮屨摻摻猶纖纖也女婦

未廟見之稱也娶婦三月廟見然後執婦功要裳要襋衣領好人猶大人也○魏地隘隘其俗儉嗇而褊急故以葛屨履霜起興而刺其使女縫裳又使治其要襋而遂服之也此詩疑卽縫裳之女所作○好人提提宛然左辟音避佩其象揥維是褊心是以為刺叶音砌○賦也提提安舒之意宛然讓之貌也讓而辟者必左揥所以摘髮用象為之貴者之飾也其人如此若無有可刺矣所以刺之者以其褊迫急促如前章之云耳

葛屨二章一章六句一章五句廣漢張氏曰夫子謂與其奢也寧儉則儉雖失中本非惡德然而儉之過則至於吝嗇迫隘計較分毫之間而謀利之心始急矣葛屨汾沮洳園有桃三詩皆言其急迫瑣碎之意

彼汾音焚沮去聲洳音孺言采其莫音慕彼其音記之子美無度美無度殊異乎公路興也汾水名出太原晉陽山西南入河沮洳水浸處下濕之地莫菜也似柳葉厚而長有毛刺可為羹無度言不可以尺寸量也公路者掌公之路車晉以卿大夫之庶子為之○此亦刺儉不中禮之詩言若此人者美則美矣然其儉嗇褊急之態殊不似貴人也○彼汾一方言采其桑彼其之子美如英叶於良反美如英殊異乎公行音杭○興也一方彼一方也史記扁鵲視見垣一方人英華也公行卽公路也以其主兵車之行列故謂之公行也○彼汾一曲言采其蕢音績彼其之子美如玉美如玉殊異乎公族興也一曲謂水曲流處蕢水舄也葉如車前草公族掌公之宗族晉以卿大夫之適子為

之

汾沮洳三章章六句

園有桃其實之殽心之憂矣我歌且謠音遙不知我者謂我士也驕彼人是哉叶將黎反子曰何其音基心之憂矣其誰知之其誰知之蓋亦勿思叶新齋反○興也殽食也合曲曰歌徒歌曰謠其語辭○詩人憂其國小而無政故作是詩言園有桃則其實之殽矣心有憂則我歌且謠矣然不知我之心者見其歌謠而反以為驕且曰彼之所為已是矣而子之言獨何為哉蓋舉國之人莫覺其非而反以憂之者為驕也於是憂者重嗟歎之以為此之可憂初不難知彼之非我特未之思耳誠思之則將不暇非我而自憂矣○

園有棘其實之食心之憂矣聊以行國叶于逼反不知我者謂我士也罔極彼人是哉子曰何其心之憂矣其誰知之其誰知之蓋亦勿思興也棘棗之短者聊且略之辭歌謠之不足則出遊於國中而寫憂也極至也罔極言其心縱恣無所至極

園有桃二章章十二句

陟彼岵音戶兮瞻望父兮父曰嗟予子行役夙夜無已上慎旃哉猶來無止賦也山無草木曰岵上猶尚也○孝子行役不忘其親故登山以望其父之所在因想像其父念己之言曰嗟乎我之子行役夙夜勤勞不得止息又祝之曰庶幾慎之哉猶可以來歸無止於彼而不來也蓋生則必歸死則止而不來矣或曰止獲也言無為人所獲也○陟彼岵音起兮瞻望母叶滿彼反兮母曰嗟予季行役夙夜無寐上慎旃哉猶來無棄賦也山有草木曰岵季少子也尤憐愛少子者婦人之情也無寐亦言其勞之甚也棄謂死而棄其尸也○陟彼岡兮瞻望兄叶虛王反兮兄曰嗟予弟行役夙夜必偕叶舉里反上慎旃哉猶來無死叶想止反○賦也山脊曰岡必偕言與其儕同作同止不得自如也

陟岵三章章六句

十畝之閒叶居賢反兮桑者閑閑叶胡田反兮行與子還叶音旋兮

賦也十畝之閒郊外所受場圃之地也閑閑往來者自得之貌行猶將也還猶歸也○政亂國危賢者不樂仕於其朝而思與其友歸於農圃故其辭如此○十畝之外叶五隆反兮桑者泄泄音異兮行與子逝兮賦也十畝之外鄰圃也泄泄猶閑閑也逝往也

十畝之閒二章章三句

坎坎伐檀叶徒沿反兮寘之河之干叶居焉反兮河水清且漣音連猗音醫不稼不穡胡取禾三百廛直連反兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣音玄貆音腔兮彼君子兮不素餐叶七宣反兮賦也坎坎用力之聲檀木可為車者寘與置同干厓也漣風行水成文也猗與兮同語辭也書斷斷猗大學作兮莊子亦云而

我猶為人猗是也種之曰稼斂之曰穡胡何也一夫所居曰廛狩亦獵也貆貉類素空餐食也○詩人言有人於此用力伐檀將以為車而行陸也今乃寘之河干則河水清漣而無所用雖欲自食其力而不可得矣然其志則自以為不耕則不可以得禾不獵則不可以得獸是以甘心窮餓而不悔也詩人述其事而歎之以為是真能不空食者後世若徐穉之流非其力不食其屬志蓋如此○坎坎伐輻音福叶筆力反兮寘之河之側叶莊力反兮河水清且直猗不稼不穡胡取禾三百億兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣特兮彼君子兮不素食兮賦也輻車輻也伐木以為輻也直波文之直也十萬曰億蓋言禾秉之數也獸三歲曰特○坎坎伐輪兮寘之河之漘音脣兮河水清且淪猗不稼不穡胡取禾三百囷丘倫反兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣鶉音純兮彼君子兮不素飧音孫叶素倫反兮賦也輪車輪也伐木以為輪也淪小風水成文轉如輪也囷圓倉也鶉鶉屬熟食曰飧

伐檀三章章九句

碩鼠碩鼠無食我黍三歲貫音慣女音汝莫我肯顧叶果五反逝將去女適彼樂音洛下同土樂土樂土爰得我所比也碩大也三歲言其久也貫習顧念逝往也樂土有道之國也爰於也○民困於貪殘之政故託言大鼠害己而去之也○碩鼠碩鼠無食我麥叶訖力反三歲貫女莫我肯德逝將去女適彼樂國叶于逼反樂國樂國爰得我直比也德歸恩也直猶宜也○碩鼠碩鼠無食我苗叶音毛三歲貫女莫我肯勞逝將去女適彼樂郊叶音高樂郊樂郊誰之永號音毫○比也勞勤苦也謂不以我為勤勞也永號長呼也言既往樂郊則無復有害己者當復為誰而永號乎

碩鼠三章章八句

魏國七篇十八章一百二十八句

唐一之十唐國名本帝堯舊都在禹貢冀州之域大行恒山之西大原大岳之野周成王以封弟叔虞為唐侯南有晉水至子燮乃改國號曰晉後徙曲沃又徙居絳其地土瘠民貧勤儉質朴憂深思遠有堯之遺風焉其詩不謂之晉而謂之唐蓋仍其始封之舊號耳唐叔所都在今大原府曲沃及絳皆在今絳州

蟋蟀在堂歲聿其莫音慕今我不樂音洛下同日月其除去聲無已大音泰康職思其居叶音據好去聲樂無荒良士瞿瞿音句○賦也蟋蟀蟲名似蝗而小正黑有光澤如漆有角翅或謂之促織九月在堂聿遂莫晚除去也大康過於樂也職主也瞿瞿郝顧之貌○唐俗勤儉故其民間終歲勞苦不敢少休及其歲晚務閒之時乃敢相與燕飲為樂而言今蟋蟀在堂而歲忽已晚矣當此之時而不為樂則日月將舍我而去矣然其憂深而思遠也故方燕樂而又遽相戒曰今雖不可以不為樂然不已過於樂乎蓋亦顧念其職之所居者使其雖好樂而無荒若彼良士

之長慮而却顧焉則可以不至於危亡也蓋其民俗之厚而前聖遺風之遠如此○蟋蟀在堂歲聿其逝今我不樂日月其邁叶力制反無已大康職思其外叶五墜反好樂無荒良士蹶蹶賦也逝邁皆去也外餘也所治之餘亦不敢忽蓋其事變或出於平常思慮之所不及故當過而備之也蹶蹶動而敏於事也○蟋蟀在堂役車其休今我不樂日月其慆音叨叶徒侯反無已大康職思其憂好樂無荒良士休休賦也庶人乘役車歲晚則百工皆休矣慆過也休休安閑之貌樂而有節不至於淫所以安也

蟋蟀三章章八句

山有樞隰有榆子有衣裳弗曳弗婁子有車馬弗馳弗驅宛其死矣他人是愉興也樞茎也今刺榆也榆白枌也婁亦曳也馳走驅策也宛坐見貌愉樂也○此詩蓋亦答前篇之意而解其憂故言山則有樞矣隰則有榆矣子有衣裳車馬而不服不乘則一旦宛然以死而他人取之以為己樂矣蓋言不可不及時為樂然其憂愈深而意愈蹙矣○山有栲音考叶去九反隰有杻音紐子有廷內弗洒弗埽叶蘇后反子有鐘鼓弗鼓弗考叶去九反宛其死矣他人是保叶補苟反○興也栲山樗也似樗色小白葉差狹杻檍也葉似杏而尖白色皮正赤其理多曲少直材可為弓弩榦者也考擊也保居有也○山有漆音七隰有栗子有酒食何不日鼓瑟且以喜樂音洛且以永日宛其死矣他人入室興也君子無故琴瑟不離於側永長也人多憂則覺日短飲食作樂可以永長此日也

山有樞三章章八句

揚之水白石鑿鑿音作素衣朱襮音博從子于沃叶鬱鑄反既見君子云何不樂音洛○比也鑿鑿鑱巖貌襮領也諸侯之服繡黼領而丹朱紂也子指桓叔也沃曲沃也○晉昭侯封其叔父成師于曲沃是為桓叔其後沃盛強而晉微弱國人將叛而歸之故作此詩言水緩弱而石巉巖以比晉衰而沃盛故欲以諸侯之服從桓叔于曲沃且自喜其見君子而無不樂也○揚之水白石皓皓叶胡暴反素衣朱繡叶先妙反從子于鵠叶居號反

既見君子云何其憂叶一笑反○比也朱繡即朱襮也鵠曲沃邑也○揚之水白石粼粼我聞有命叶彌并反不敢以告人比也粼粼水清石見之貌聞其命而不敢以告人者為之隱也桓叔將以傾晉而民為之隱蓋欲其成矣○李氏曰古者不軌之臣欲行其志必先施小惠以收衆情然後民翕然從之田氏之於齊亦猶是也故其名公子陽生於魯國人皆知其已至而不言所謂我聞有命不敢以告人也

揚之水三章章六句一章四句

椒聊之實蔕衍盈升彼其音記之子碩大無朋椒聊且音疽遠條且興而比也椒樹似茱萸有針刺其實味辛而香烈聊語助也朋比也且歎辭遠條長枝也○椒

之蓄盛則采之盈升矣彼其之子則碩大而無朋矣椒聊且遠條且歎其枝遠而實益蕃也此不知其所指序亦以為沃也

○椒聊之實蕃衍盈匊音菊彼其之子實大且篤

椒聊且遠條且興而比也兩手曰匊篤厚也

椒聊二章章六句

綢音儔繆平聲東薪三星在天叶鐵因反今夕何夕見此良人子兮子兮如此良人何興也綢繆猶纏綿也三星心也在天昏始見於東方建辰之月也良人夫稱也○國亂民貧男女有失其時而後得遂其婚姻之禮者詩人叙其婦詰夫之辭曰方綢繆以束薪也而仰見三星之在天今夕不知其何夕也而忽見良人之在此既又自謂曰子兮子兮其將奈此良人何哉喜之甚而自愛之辭也

○綢繆束芻叶側九反三星在隅叶語口反今夕何夕見此邂音械逅音候叶狼口反子兮子兮如此邂逅何興也隅東南隅也昏見之星至此則夜久矣邂逅相遇之意此為夫婦相語之辭也

○綢繆束楚三星在戶今夕何夕見此良人子兮子兮如此粲者何興也戶室戶也戶必南出昏見之星至此則夜分矣粲美也此為夫語婦之辭也或曰女三為粲一妻二妾也

綢繆三章章六句

有杕音第之杜其葉湑湑上聲獨行踽踽音矩豈無他人不如我同父嗟行之人胡不比音鼻焉人無兄弟胡不佽音次焉興也杕特也杜赤棠也湑湑盛貌踽踽無所親之貌同父兄弟也比輔佽助也○此無兄弟者自傷其孤特而求助於人之辭言杕然之杜其葉猶湑湑然人無兄弟則獨行踽踽曾杜之不如矣然豈無他人之可與同行也哉特以其不如我兄弟是以不免於踽踽耳於是嗟歎行路之人何不閔我之獨行而見親憐我之無兄弟而見助乎

○有杕之杜其葉菁菁音精獨行睘睘音瓊豈無他人不如我同姓叶桑經反嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉興也菁菁亦盛貌睘睘無所依貌

杕杜二章章九句

羔裘豹袪音區自我人居居豈無他人維子之故賦也羔裘君紀羔大夫以豹飾袪袂也居居未詳

○羔裘豹裘音袖自我人究究豈無他人維子之好去聲叶呼候反○賦也裘猶袪也究究亦未詳

羔裘二章章四句此詩不知所謂不敢強解

肅肅鴇羽集于苞栩音許王事靡盬音古不能蓺稷黍父母何怙音戶悠悠蒼天曷其有所比也肅肅羽聲鴇鳥名似鴈而大無後趾集止也苞叢生也栩柞櫟也其子為皁斗殼可以染皁者是也盬不攻緻也蓺樹怙恃也○民從征役而不得養其父母故作此詩言鴇之性不樹止而今乃飛集于苞栩之上如民之性本不便於勞苦今乃久從征役而不得耕田以供子職也悠悠蒼天何時使我得其所乎

○肅肅鴇翼集于苞棘王事靡

鹽不能藝黍稷父母何食悠悠蒼天曷其有極比也極已也○肅肅鴇行音杭集于苞桑王事靡鹽不能藝稻粱父母何嘗悠悠蒼天曷其有常比也行列也稻即今南方所食稻米水生而色白者也粱粟類也有數色嘗食也常復其常也

鴇羽三章章七句

豈曰無衣七兮不如子之衣安且吉兮賦也侯伯七命其車旗衣服皆以七為節子天子也○史記曲沃桓叔之孫武公伐晉滅之盡以其寶器賂周釐王王以武公為晉君列於諸侯此詩蓋述其請命之意言我非無是七章之衣也而必請命者蓋以不如天子之命服之為安且吉也蓋當是時周室雖衰典刑猶在武公既負弒君篡國之罪則人得討之而無以自立於天地之間故賂王請命而為說如此然其倨慢無禮亦已甚矣釐王貪其寶玩而不思天理民彝之不可廢是以誅討不加而爵命行焉則王綱於是乎不振而人紀或幾乎絕矣嗚呼痛哉○豈曰無衣六兮不如子之衣安且燠音郁兮賦也天子之卿六命變七言六者謙也不敢以當侯伯之命得受六命之服比於天子之卿亦幸矣燠煖也言其可以久也

無衣二章章三句

有杕之杜生于道左彼君子兮噬音逝肯適我中心好去聲之曷飲食音嗣之比也左東也噬發語辭曷何也○此人好賢而恐不足以致之故言此杕然之杜生于道左其蔭不足以休息如己之寡弱不足恃賴則彼君子者亦安肯顧而適我哉然其中心好之則不已也但無自而得飲食之耳夫以好賢之心如此則賢者安有不至而何寡弱之足患哉○有杕之杜生于道周彼君子兮噬肯來遊中心好之曷飲食之比也周曲也

有杕之杜二章章六句

葛生蒙楚蘞音廉蔓于野叶上與反予美亡此誰與獨處興也蘞草名似栝樓葉盛而細蔓延也予美婦人指其夫也○婦人以其夫久從征役而不歸故言葛生而蒙于楚蘞生而蔓于野各有所依託而予之所美者獨不在是則誰與而獨處於此乎○葛生蒙棘蘞蔓于域予美亡此誰與獨息興也域塋域也息止也○角枕粲兮錦衾爛兮予美亡此誰與獨旦賦也粲爛華美鮮明之貌獨旦獨處至旦也○夏之日冬之夜叶羊茹反百歲之後歸于其居叶姬御反○賦也夏日永冬夜永居墳墓也○夏日冬夜獨居憂思於是為切然君子之歸無期不可得而見矣要死而相從耳鄭氏曰言此者婦人專一義之至情之盡蘇氏曰思之深而無異心此唐風之厚也○冬之夜同上夏之日百歲之後叶音戶歸于其室賦也室壙也

葛生五章章四句

采苓采苓首陽之巔叶典因反人之為言苟亦無信叶斯人反舍

音捨旃舍旃苟亦無然人之為言胡得焉比也首陽首山之南也巔山頂也旃之也○此刺聽讒之詩言子欲采苓於首陽之巔乎然人之為是言以告子者未可遽以為信也姑舍置之而無遽以為然徐察而審聽之則造言者無所得而讒止矣或曰興也下章放此○采苦采苦首陽之下叶後五反人之為言苟亦無與舍旃舍旃苟亦無然人之為言胡得焉比也苦苦菜也生山田及澤中得霜甜脆而美與許也○采葑采葑首陽之東人之為言苟亦無從舍旃舍旃苟亦無然人之為言胡得焉比也從聽也

采苓三章章八句

唐國十二篇三十三章二百三句

秦一之十一秦國名其地在禹貢雍州之域近鳥鼠山初伯益佐禹治水有功賜姓嬴氏其後中潏居西戎以保西垂六世孫大駱生成及非子非子事周孝王養馬於汧渭之閒馬大繁息孝王封為附庸而邑之秦至宣王時犬戎滅成之族宣王遂命非子曾孫秦仲為大夫誅西戎不克見殺及幽王為西戎犬戎所殺平王東遷秦仲孫襄公以兵送之王封襄公為諸侯曰能逐犬戎即有岐豐之地襄公遂有周西都畿內八百里之地至玄孫德公又徙於雍秦即今之秦州雍今京兆府興平縣是也

有車鄰鄰有馬白顛叶典因反未見君子寺人之令平聲○賦也鄰鄰車之聲白顛額有白毛今謂之的顙君子指秦君寺人內小臣也令使也○是時秦君始有車馬及此寺人之官將見者必先使寺人通之故國人創見而誇美之也○阪音反有漆隰有栗既見君子並坐鼓瑟今者不樂逝者其耋音垤叶地一反○興也八十曰耋○阪則有漆矣隰則有栗矣既見君子則並坐鼓瑟矣失今不樂則逝者其耋矣○阪有桑隰有楊既見君子並坐鼓簧今者不樂逝者其亡興也簧笙中金葉吹笙則鼓動之以出聲者也

車鄰三章一章四句二章章六句

駟驖音鐵孔阜六轡在手公之媚子從公于狩叶始九反○賦也駟驖四馬皆黑色如鐵也孔甚也阜肥大也六轡者兩服兩驂各兩轡而驂馬內兩轡納之於觖故惟六轡在手也媚子所親愛之人也此亦前篇之意也○奉時辰牡辰牡孔碩叶常灼反公曰左之舍音捨拔音鈸則獲叶黃郭反○賦也時是辰時也牡獸之壯者也辰牡者冬獻狼夏獻麋春秋獻鹿豕之類奉之者虞人翼以待射也碩肥大也公曰左之者命御者使左其車以射獸之左也蓋射必中其左乃為中殺五御所謂逐禽左者為是故也拔矢括也曰左之而舍拔無不獲者言獸之多而射御之善也○遊于北園四馬既閑叶胡田反輶音由車鸞鑣音標載獫音險歇驕音翼○賦也田事已畢故遊于北園閑調習也輶輕也鸞鈴也效鸞鳥之聲鑣馬銜也驅逆之車置鸞於馬銜之兩旁乘車則鸞在衡和在軾也獫歇驕皆田犬名長喙曰獫短喙曰歇驕以車載犬蓋以休其足力也韓愈畫記有騎擁田犬者亦此類

駟驖三章章四句

小戎俴音踐收五楘音木梁輈音舟游環脅驅叶俱懼反又居録反陰靷音胤鋈音沃續叶辭屢反又如字文茵音因暢轂叶又去聲駕我騏音其馵音注又之録反言念君子溫其如玉在其板屋亂我心曲賦也小戎兵車也俴淺也收軫也謂車前後兩端横木所以收斂所載者也凡車之制廣皆六尺六寸其平地任載者為大車則軫深八尺兵車則軫深四尺四寸故曰小戎俴收也五五束也楘歷録然文章之貌也梁輈從前軫以前稍曲而上至衡則向下鉤之衡横於輈下而輈形穹隆上曲如屋之梁又以皮革五處束之其文章歷録然也游環脅驅亦以皮為之前環靷環也以皮為環當兩服馬之背上游移前却無定處引兩驂馬之外轡貫其中而執之所以制驂馬使不

得外出左傳曰如驂之有靳是也脅驅亦以皮為之前係於衡之兩端後係於軫之兩端當服馬脅之外所以驅驂馬使不得内入也陰揜軓也軓在軾前而以板横側揜之以其陰暎此軓故謂之陰也靷以皮二條前係驂馬之頸後係陰版之上也鋈續陰版之上有續靷之處消白金沃灌其環以為飾也蓋車衡之長六尺六寸止容二服驂馬之頸不當於衡故别為二靷以引車亦謂之靳左傳曰兩靷將絶是也文茵車中所坐虎皮褥也暢長也轂者車輪之中外持輻内受軸者也大車之轂一尺有半兵車之轂長三尺二寸故兵車曰暢轂騏文也馬左足白曰馵君子婦人目其夫也温其如玉美之之辭也板屋者西戎之俗以版為屋心曲心中委曲之處也○西戎者秦之臣子所與不共戴天之讎也襄公上承天子之命率其國人往而征之故其從役者之家人先誇車甲之盛如此而後及其私情蓋以義興師則雖婦人亦知勇於赴敵而無所怨矣○四

牡孔阜六轡在手騏騮音留是中叶諸仍反騧音瓜驪是驂叶疏簪反龍盾之合鋈以觼音厥軜音納言念君子溫其在邑叶於合反方何為期胡然我念之賦也赤馬黑鬣曰騮中兩服馬也黄馬黑喙曰騧驪黑色也盾干也畫龍於盾合而載之以為車上之衛必載二者備破毁也觼環之有舌者軜驂内轡也置觼於軾前以係軜故謂之觼軜亦消沃白金以為飾也邑西鄙之邑也方將也將以何時為歸期乎何為使我思念之極也○

俴駟孔羣厹音求矛鋈錞音隊叶朱倫反蒙伐有苑叶音蓋虎韔音暢鏤音漏膺交韔二弓叶姑弘反竹閉緄音衮縢音滕言念君子載寢載興厭厭平聲良人秩秩德音叶一陵反○賦也俴駟四馬皆以淺薄之金為甲欲

其輕而易於馬之旋習也孔甚羣和也厹矛三隅矛也鋈錞以白金沃矛之下端平底者也蒙雜也伐中干也盾之别名苑文貌畫雜羽之文於盾上也虎韔以虎皮為弓室也鏤膺鏤金以飾馬當胷帶也交韔交二弓於韔中謂顛倒安置之必二弓以備壞也閉弓檠也儀禮作韔緄繩縢約也以竹為閉而以繩約之於弛弓之裏檠弓體使正也載寢載興言思之深而起居不寧也厭厭安也秩秩有序也

小戎三章章十句

蒹音兼葭音加蒼蒼白露為霜所謂伊人在水一方遡音素洄音回從之道阻且長遡游從之宛在水中央賦也蒹似萑而細高數尺又謂之蒹葭蘆也蒹葭未敗而露始為霜秋水時至百川灌河之時也伊人猶言彼人也一方彼一方也遡洄

逆流而上也遡游順流而下也宛然坐見貌在水之中央言近而不可至也○言秋水方盛之時所謂彼人者乃在水之一方上下求之而皆不可得然不知其何所指也○蒹葭淒淒白露未晞所謂伊人在水之湄遡洄從之道阻且躋遡游從之宛在水中坻音遲○賦也淒淒猶蒼蒼也晞乾也湄水草之交也躋升也言難至也小渚曰坻○蒹葭采采叶此禮反白露未已所謂伊人在水之涘叶以始二音遡洄從之道阻且右叶羽軌反遡游從之宛在水中沚賦也采采言其盛而可采也已止也右不相直而出其右也小渚曰沚

蒹葭三章章八句

終南何有有條有梅叶莫悲反君子至止錦衣狐裘叶渠之反顏如渥音握丹其君也哉叶將黎反○興也終南山名在今京兆府南條山楸也皮葉白色亦白材理好宜為車版君子指其君也至止至終南之下也錦衣狐裘諸侯之服也玉藻曰君衣狐白裘錦衣以裼之渥漬也其君也哉言容貌衣服稱其為君也此秦人美其君之辭亦車鄰駟驖之意也○終南何有有紀有堂君子至止黻音弗衣繡裳佩玉將將音鎗壽考不忘興也紀山之廉角也堂山之寬平處也黻之狀亞兩己相戾也繡刺繡也將將佩玉聲也壽考不忘者欲其居此位服此服長久而安寧也

終南二章章六句

交交黃鳥止于棘誰從穆公子車奄息維此奄息百夫之特臨其穴叶戶橘反惴惴其慄彼蒼者天叶鐵因反殲音尖我良人如可贖兮人百其身興也交交飛而往來之貌從穆公從死也子車氏奄息名特傑出之稱穴壙也惴惴懼貌慄懼殲盡良善贖貿也○秦穆公卒以子車氏之三子為殉皆秦之良也國人哀之為之賦黃鳥事見春秋傳即此詩也言交交黃鳥則止于棘矣誰從穆公則子車奄息也蓋以所見起興也臨穴而惴慄蓋生納之壙中也三子皆國之良而一旦殺之若可貿以他人則人皆願百其身以易之矣○

兮人百其身興也防當也言一人可以當百夫也○交交黃鳥止于楚誰從穆公子車鍼音拑虎維此鍼虎百夫之禦臨其穴惴惴其慄彼蒼者天殲我良人如可贖兮人百其身興也禦猶當也

黃鳥三章章十二句

春秋傳曰君子曰秦穆公之不為盟主也宜哉死而棄民先王違世猶貽之法而況奪之善人乎今縱無法以遺後嗣而又收其良以死難以在上矣君子是以知秦之不復東征也愚按穆公於此其罪不可逃矣但或以為穆公遺命如此而三子自殺以從之則三子亦不得為無罪今觀臨穴惴慄之言則是康公從父之亂命迫而納之於壙其罪有所歸矣又按史記秦武公卒初以人從死死者六十六人至穆公遂用百七十七人而三良與焉蓋其初

特出於戎翟之俗而無明王賢伯以討其罪於是習以為常則雖以穆公之賢而不免論其事者亦徒閔三良之不幸而歎秦之衰至於王政不綱諸侯擅命殺人不忌至於如此則莫知其為非也嗚呼俗之弊也久矣其後始皇之葬後宮皆令從死工匠生閉墓中尚何怪哉

駜音畢彼晨風叶孚悟反鬱彼北林未見君子憂心欽欽如何如何忘我實多興也駜疾飛貌晨風鷙也鬱茂盛貌君子指其夫也欽欽憂而不忘之貌○婦人以夫不在而言駜彼晨風則歸於鬱然之北林矣故我未見君子而憂心欽欽也彼君子者如之何而忘我之多乎此與扈彭之歌同意蓋秦俗也○山有苞櫟音歷叶歷各反隰有六駮音剝如何如何忘我實多興也駜梓榆也其皮青白如駮○山則有苞櫟矣隰則有六駮矣未見君子則憂心靡樂矣靡樂則憂之甚也○山有苞棣隰有樹檖未見君子憂心如醉如何如何忘我實多興也棣唐棣也檖赤羅也實似梨而小酢可食如醉則憂又甚矣

晨風三章章六句

豈曰無衣與子同袍叶步謀反王于興師脩我戈矛與子同仇賦也袍襺也戈長六尺六寸矛長二丈王于興師以天子之命而興師也○秦俗強悍樂於戰鬬故其人平居而相謂曰豈以子之無衣而與子同袍乎蓋以王于興師則將脩我戈矛而與子同仇也其懽愛之心足以相死如此蘇氏曰秦本周地故其民猶思周之盛時而稱先王焉或曰興也取與子同三字為義後章放此

○豈曰無衣與子同澤叶徒洛反王于興師脩我矛戟叶訖約反與子偕作賦也澤裏衣也以其親膚近於垢澤故謂之澤戟車戟也長丈六尺○豈曰無衣與子同裳王于興師脩我甲兵叶蒲芒反與子偕行叶戶郎反○賦也行往也

無衣三章章五句秦人之俗大抵尚氣槩先勇力忘生輕死故其見於詩如此然本其初而論之岐豐之地文王用之以興二南之化如彼其忠且厚也秦人用之未幾而一變其俗至於如此則已悍然有招八州而朝同列之氣矣何哉雍州土厚水深其民厚重質直無鄭衛驕惰浮靡之習以善導之則易以興起而篤於仁義以猛驅之則其強毅果敢之資亦足以強兵力農而成富強之業非山東諸國所及也嗚呼後世欲為定都立國之計者誠不可不監乎此而凡為國者其於導民之路尤不可不審其所之也

我送舅氏曰至渭陽何以贈之路車乘去聲黃賦也舅氏秦康公之舅晉公子重耳也出亡在外穆公召而納之時康公為太子送之渭陽而作此詩渭水名秦時都雍至渭陽者蓋東行送之於咸陽之地也路車諸侯之車也乘黃四馬皆黃也○我送舅氏悠悠我思叶新齎反何以贈之瓊瑰音媿玉佩叶蒲眉反○賦也悠悠長也序以為時康公之母穆姬已卒故康公送其舅而念母之不見也或曰穆姬之卒不可考此但別其舅而懷思耳瓊瑰石而次玉以相稱先王焉或曰興也取與子同三字為義後章放此

渭陽二章章四句按春秋傳晉獻公烝於齊姜生秦穆夫人太子申生娶大戎胡

姬生重耳小戎子生夷吾驪姬生奚齊其娣生卓子驪姬譖申生申生自殺又譖二公子二公子皆出奔獻公卒奚齊卓子繼立皆為大夫里克所弒秦穆公納夷吾是為惠公卒子圉立是為懷公立之明年秦穆公又召重耳而納之是為文公王氏曰至渭陽者送之遠也悠悠我思者思之長也路車乘黃瓊瑰玉佩者贈之厚也廣漢張氏曰康公為太子送舅氏而念母之不見是固良心也而卒不能自克於令狐之役怨欲害子良心也使康公知循是心養其端而充之則怨欲可消矣

於我乎夏屋渠渠今也每食無餘于音吁**嗟乎不承權輿**

賦也夏大也渠渠深廣貌承繼也權輿始也○此言其君始有渠渠之夏屋以待賢者而其後禮意寖衰供億寖薄至於賢者每食而無餘於是歎之言不能繼其始也○**於我乎每食四簋**叶己有反

今也每食不飽叶捕苟反**于嗟乎不承權輿**賦也簋瓦器容斗二升方曰簋圓曰簋簋盛稻粱簠盛黍稷四簋禮食之盛也

權輿二章章五句漢楚元王敬禮申公白公穆生穆生不嗜酒元王每置酒嘗為穆生設醴及王戊即位常設後忘設焉穆生退曰可以逝矣醴酒不設王之意怠不去楚人將鉗我於市遂稱疾申公白公強起之曰獨不念先王之德歟今王一旦失小禮何足至此穆生曰先王之所以禮吾三人者為道之存故也今而忽之是忘道也忘道之人胡可與久處豈為區區之禮哉遂謝病去亦此詩之意也

秦國十篇二十七章一百八十一句

陳一之十二陳國名大皞伏羲氏之墟在禹貢豫州之東其地廣平無名山大川西望外方東不及孟諸周武王時帝舜之胄有虞閼父為周陶正武王賴其利器用與其神明之後以元女大姬妻其子滿而封之于陳都于宛丘之側與黃帝帝堯之後共為三恪是為胡公大姬婦人尊貴好樂巫覡歌舞之事其民化之今之陳州即其地也

子之湯音蕩**兮宛丘之上兮洵**音荀**有情兮而無望兮**賦也子指遊蕩之人也湯蕩也四方高中央下曰宛丘洵信也望人所瞻望也○國人見此人常遊蕩於宛丘之上故叙其事以刺之言雖信有情思而可樂矣然無威儀可瞻望也○**坎其擊鼓宛丘之下**叶後戶反**無冬無夏**叶與下同**值**音治**其鷺羽**賦也坎擊鼓聲值植也鷺舞鉏今鷺鷺好

而潔白頭上有長毛十數枚羽以其羽為翳舞者持以指麾也言無時不出遊而鼓舞於是也○**坎其擊缶**音否**宛丘之道**叶徒厚反**無冬無夏值其鷺翿**音導叶殖有反○賦也缶瓦器可以節樂翿翳也

宛丘三章章四句

東門之枌音文**宛丘之栩**音許**子仲之子婆娑**音梭**其下**叶後五反○賦也枌白榆也先生葉郤著英皮色白子仲之子子仲氏之女也婆娑舞貌○此男女聚會歌舞而賦其事以相樂也○**穀旦于差**音釵叶七何反**南方之原不績其麻**叶謨婆反**市也婆娑**賦也穀善差擇也○既差擇善旦以會于南方之原於是棄其業以舞於市而往會也○

穀旦于逝越以鬷音宗邁叶力制反視爾如荍音翹貽我握椒賦也逝往越於鬷衆也邁行也荍芘芣也又名荆葵紫色椒芬芳之物也○言又以善旦而往於是以其衆行而男女相與道其慕悅之辭曰我視爾顏色之美如芘芣之華於是遺我以一握之椒而交情好也

東門之枌三章章四句

衡門之下可以棲音西遲泌音祕之洋洋可以樂音洛飢賦也衡門橫木為門也門之深者有阿塾堂宇此惟橫木為之棲遲遊息也泌泉水也洋洋水流貌○此隱居自樂而無求者之辭言衡門雖淺陋然亦可以遊息泌水雖不可飽然亦可以玩樂而忘飢也○豈其食魚必河之魴音房豈其取音娶妻必齊之姜賦也姜齊姓○豈其食魚必河之鯉豈其取妻必宋之子叶獎里反○賦也子宋姓

衡門三章章四句

東門之池可以漚烏豆反麻叶謨婆反彼美淑姬可與晤音悞歌興也池城池也漚漬也治麻者必先以水漬之晤猶解也○此亦男女會遇之辭蓋因其會遇之地所見之物以起興也○東門之池可以漚紵音苧彼美淑姬可與晤語興也紵麻屬○東門之池可以漚菅音閒叶居賢反彼美淑姬可與晤言興也菅葉似茅而滑澤莖有白粉柔韌宜為索也

東門之池三章章四句

東門之楊其葉牂牂音臧昏以為期明星煌煌興也東門相期之地也楊柳之楊起者也牂牂盛貌明星啓明也煌煌大明貌○此亦男女期會而有負約不至者故因其所見以起興也○東門之楊其葉肺肺音霈昏以為期明星晳晳音制○興也肺肺猶牂牂也晳晳猶煌煌也

東門之楊二章章四句

墓門有棘斧以斯之夫也不良國人知之知而不已誰昔然矣興也墓門凶僻之地多生荆棘斯析也夫指所刺之人也誰昔昔也猶言疇昔也○言墓門有棘則斧以斯之矣此人不良則國人知之矣國人知之猶不自改則自疇昔而已然非一日之積矣所謂不良之人亦不知其何所指也○墓門有梅有鴞音萃止夫也不良歌以訊叶息悴反之訊予不顧叶果五反顛倒思予叶演女反○興也鴞鴞惡聲之鳥也萃集訊告也顛倒狼狽之狀○墓門有梅則有鴞萃之矣夫也不良則有歌其惡以訊之者矣訊之而不予顧至於顛倒然後思予則豈有所及哉或曰訊予之予疑當依前章作而字

墓門二章章六句

防有鵲巢邛音窮有旨苕音條叶徒刀反誰侜音周予美心焉忉忉音刀○興也防人所築以捍水者邛丘旨美也苕苕饒也莖如勞豆而細葉似蒺藜而青其莖葉綠色可生食如小荳藿也侜侜張也猶鄭風之所謂迋也予美指所與私者也忉忉憂貌○此男女之有私而憂或間之之

辭故曰防則有鵲巢矣卬則有旨苕矣今此何人而倂張子之所美使我憂之而至於忉忉乎○中唐有甓音闢卬有旨鷊音逆誰侜予美心焉惕惕音剔○興也廟中路謂之磨甓軌敵也鷊小草雜色如綬惕惕猶忉忉也

防有鵲巢二章章四句

月出皎兮佼音絞人僚音了兮舒窈音杳糾音鳩兮勞心悄兮興也皎月光也佼人美人也僚好貌窈幽遠也糾愁結也悄憂也○此亦男女相悅而相念之辭言月出則皎然矣佼人則僚然矣安得見之而舒窈糾之情乎是以為之勞心而悄然也○月出皓音昊兮佼人燎音料兮舒夭上聲紹音邵兮勞受叶時倒反兮勞心慅音草兮興也劉好貌慢受憂思也慅猶悄也○月出照兮佼人燎音料兮舒夭上聲紹音邵兮勞心慘當作懆七弔反兮興也燎明也夭紹糾緊之意慘憂也

月出三章章四句

胡為乎株林從夏上聲南叶尼心反下同匪適株林從夏南賦也株林夏氏邑也夏南徵舒字也○靈公淫於夏徵舒之母朝夕而往夏氏之邑故其民相與語曰君胡為乎株林乎曰從夏南耳然則非適株林也特以從夏南故耳蓋淫乎夏姬不可言也故以從其子言之詩人之忠厚如此○駕我乘去聲馬叶滿補反說音稅于株野叶上與反乘平聲我乘駒朝食于株賦也說舍也馬六尺以下曰駒

株林二章章四句春秋傳夏姬鄭穆公之女也嫁於陳大夫夏御叔靈公與其大夫孔寧儀行父通焉洩冶諫不聽而殺之後卒為其子徵舒所弒而徵舒復為楚莊王所誅

彼澤之陂叶音波有蒲與荷音何有美一人傷如之何寤寐無為涕泗音四滂沱興也陂澤障也蒲水草可為席者荷芙蕖也自目曰涕自鼻曰泗○此詩之旨與月出相類言彼澤之陂則有蒲與荷矣有美一人而不可見則雖憂傷而如之何哉寤寐無為涕泗滂沱而已矣○彼澤之陂有蒲與蘭音閒叶居賢反有美一人碩大且卷音權寤寐無為中心悁悁音娟○興也蘭蘭也卷鬢髮之美也悁悁猶悒悒也○彼澤之陂有蒲菡萏叶待檢反有美一人碩大且儼寤寐無為輾轉伏枕叶知險反○興也菡萏荷華也儼矜莊貌輾轉伏枕臥而不寐思之深且久也

澤陂三章章六句

陳國十篇二十六章一百一十四句東萊呂氏曰變風終於陳靈其間男女夫婦之詩一何多邪曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯男女者三綱之本萬事之先也正風之所以為正者舉其正者以勸之也變風之所以為變者舉其不正者以戒之也道之升降時之治亂俗之汙隆民之死生於是乎在錄之煩悉篇之重複亦何疑哉

檜一之十三 檜國名高辛氏火正祝融之墟在禹貢豫州外方之北滎波之南居溱洧之間其君妘姓祝融之後周衰為鄭桓公所滅而遷國焉今之鄭州即其地也蘇氏以為檜詩皆為鄭作如邶鄘之於衛也未知是否

羔裘逍遙狐裘以朝音潮叶直勞反豈不爾思勞心忉忉音刀○賦也緇衣羔裘諸侯之朝服錦衣狐裘其朝天子之服也舊說檜君好潔其衣服逍遙遊宴而不能自強於政治故詩人憂之○羔裘翺翔狐裘在堂豈不爾思我心憂傷賦也翺翔猶逍遙也堂公堂也○羔裘如膏去聲日出有曜叶羊號反豈不爾思中心是悼賦也膏脂所漬也日出有曜日照之則有光也

羔裘三章章四句

庶見素冠兮棘人欒欒音鸞兮勞心慱慱音團兮賦也庶幸也緇素紕祥之冠也黑經白緯曰緇緣邊曰紕棘急也喪事欲其總總爾哀遽之狀也欒欒瘠貌慱慱憂勞之貌○祥冠祥則冠之禫則除之今人皆不能行三年之喪矣安得見此服乎當時賢者庶幾見之至於憂勞也○庶見素衣兮我心傷悲兮聊與子同歸兮賦也素冠則素衣矣與子同歸愛慕之辭也○庶見素韠音畢兮我心蘊上聲結叶訖力反兮聊與子如一兮賦也韠蔽膝也以韋為之冕服謂之韍其餘曰韠韠從裳色素衣素裳則素韠矣蘊結思之不解也與子如一甚於同歸矣

素冠三章章三句 按喪禮為父為君斬衰三年昔宰予欲短喪夫子曰子生三年然後免於父母之懷子也有三年之愛於其父母乎三年之喪天下之通喪也傳曰子夏三年之喪畢見於夫子援琴而弦衎衎而樂作而曰先王制禮不敢不及夫子曰君子也閔子騫三年之喪畢見於夫子援琴而弦切切而哀作而曰先王制禮不敢過也夫子曰君子也子路曰敢問何謂也夫子曰子夏哀已盡能引而致之於禮故曰君子也閔子騫哀未盡能自割以禮故曰君子也夫三年之喪賢者之所輕不肖者之所勉

隰有萇音長楚猗音婀儺音娜其枝夭平聲之沃沃樂音洛子之無知賦也萇楚銚弋今羊桃也子如小麥亦似桃猗儺柔順也夭少好貌沃沃光澤貌子指萇楚也○政煩賦重人不堪其苦數其不如草木之無知而無憂也○隰有萇楚猗儺其華夭之沃沃樂子之無家賦也無家言無累也○隰有萇楚猗儺其實夭之沃沃樂子之無室賦也無室猶無家也

隰有萇楚三章章四句

匪風發叶方月反兮匪車偈音揭兮顧瞻周道中心怛叶旦月反兮賦也發飄揚貌偈疾驅貌周道適周之路也怛傷也○周室衰微賢人憂歎而作此詩言常時風發而車偈則中心怛然今非風發也非車偈也特顧瞻周道而思王室之陵遲故中心為之怛然耳○匪風飄叶匹妙反兮匪車嘌音漂叶匹妙反兮顧瞻周道中心弔兮賦也回風曰飄

嘌漂搖不安之貌弔亦傷也○誰能亨魚溉音蓋之釜鬵音尋誰將西歸懷之好音興也溉滌也鬵釜屬西歸歸於周也○誰能亨魚乎有則我願為之溉其釜鬵誰將西歸乎有則我願慰之以好音以見思之之甚但有西歸之人即思有以厚之也

匪風三章章四句

檜國四篇十二章四十五句

曹一之十四曹國名其地在禹貢兖州陶丘之北雷夏菏澤之野周武王以封其弟振鐸今之曹州即其地也

蜉蝣之羽衣裳楚楚叶創舉反心之憂矣於我歸處比也蜉蝣渠略也似蛣蜣身狹而長角黄黑色朝生暮死楚楚鮮明貌○此詩蓋以時人有玩細娛而忘遠慮者故以蜉蝣為比而刺之言蜉蝣之羽翼猶衣裳之楚楚可愛也然其朝生暮死不能久存故我心憂之而欲其於我歸處耳序以為刺其君或然而未有考也○蜉蝣之翼采采衣服叶蒲北反心之憂矣於我歸息比也采采華飾也息止也○蜉蝣掘求勿反閱麻衣如雪心之憂矣於我歸說音稅叶輸藝反○比也掘閱未詳說舍息也

蜉蝣三章章四句

彼候人兮何上聲戈與祋都律都外二反彼其音記之子三百赤芾音弗○興也候人道路迎送賓客之官何揭祋殳也之子指小人芾冕服之韠也一命緼芾黝珩再命赤芾黝珩三命赤芾葱珩大夫以上赤芾乘軒○比刺其君遠君子而近小人之辭言彼候人而何戈與祋者宜也彼其之子而三百赤芾何哉晉文公入曹數其不用僖負羈而乘軒者三百人其謂是歟○維鵜音啼在梁不濡其翼彼其之子不稱去聲其服叶蒲北反○興也鵜洿澤水鳥俗所謂淘河也○維鵜在梁不濡其味音畫彼其之子不遂其媾音垢○興也味喙遂稱媾寵也遂之為稱猶今人謂遂意為稱意○薈音穢兮蔚音畏兮南山朝隮音躋婉兮孌兮季女斯飢比也薈蔚草木盛多之貌朝隮雲氣升騰也婉少貌孌好貌○薈蔚朝隮言小人衆多而氣燄盛也季女婉孌自保不妄從人而反飢困言賢者守道而反貧賤也

候人四章章四句

鳲鳩在桑其子七兮淑人君子其儀一兮其儀一兮心如結叶訖力反兮興也鳲鳩秸鞠也亦名戴勝今之布穀也飼子朝從上下暮從下上平均如一也如結如物之固結而不散也○詩人美君子之用心均平專一故言鳲鳩在桑則其子七矣淑人君子則其儀一矣其儀一則心如結矣然不知其何所指也陳氏曰君子動容貌斯遠暴慢正顏色斯近信出辭氣斯遠鄙倍其見於威儀動作之間者有常度矣豈固為是拘拘者哉蓋和順積中而英華發外是以由其威儀一於外而心如結於內者從可知也○鳲鳩在桑其子在梅叶莫悲反淑人君子其帶伊絲叶新齊反其帶伊絲其弁伊騏音其○興也鳲鳩常言在桑其子每章異

木子自飛去毋常不移也帶大帶也大帶用素絲有雜色飾焉弁皮弁也騏馬之青黑色者弁之色亦如此也書云四人騏弁今作綦○言鳲鳩在桑則其子在梅矣淑人君子則其帶伊絲矣其帶伊絲則其弁伊騏矣言有常度不差忒也○鳲鳩在桑其子在棘淑人君子其儀不忒其儀不忒正是四國叶于逼反○興也有常度而其心一故儀不忒儀不忒則足以正四國矣大學傳曰其為父子兄弟足法而後民法之也○鳲鳩在桑其子在榛淑人君子正是國人正是國人胡不萬年叶尼因反○興也儀不忒故能正國人胡不萬年願其壽考之辭也

鴈鳩四章章六句

洌音列彼下泉浸彼苞稂音郎愾苦愛反我寤嘆念彼周京叶居良反○比而興也洌寒也下泉泉下流者也苞草叢生也稂童粱莠屬也愾歎息之聲也周京天子所居也○王室陵夷而小國困弊故以寒泉下流而苞稂見傷為比遂興其愾然以念周京也○洌彼下泉浸彼苞蕭叶疎鳩反愾我寤嘆念彼京周比而興也蕭蒿也京周猶周京也○洌彼下泉浸彼苞蓍音尸愾我寤嘆念彼京師叶霜夷反○比而興也蓍筮草也京師猶京周也詳見大雅公劉篇○芃芃音蓬黍苗陰雨膏去聲之四國有王郇音荀伯勞去聲之比而興也芃芃美貌郇伯郇侯文王之後嘗為州伯治諸侯有功○言黍苗既芃芃然矣又有陰雨以膏之四國既有王矣而又有郇伯以勞之傷今之不然也

下泉四章章四句程子曰易剝之為卦也諸陽消剝已盡獨有上九一爻尚存如碩大之果不見食將有復生之理上九亦變則純陰矣然陽無可盡之理變於上則生於下無間可容息也陰道極盛之時其亂可知亂極則自當思治故衆心願戴於君子君子得輿也詩匪風下泉所以居變風之終也○陳氏曰亂極而不治變極而不正則天理滅矣人道絕矣聖人於變風之極則係之以思治之詩以示循環之理以言亂之可治變之可正也

曹國四篇十五章六十八句

豳一之十五豳國名在禹貢雍州岐山之北原隰之野虞夏之際棄為后稷而封於邰及夏之衰棄稷不務棄子不窋失其官守而自竄於戎狄之間不窋生鞠陶鞠陶生公劉能復脩后稷之業民以富實乃相土地之宜而立國於豳之谷焉十世而大王徙居岐山之陽十二世而文王始受天命十三世而武王遂為天子武王崩成王立年幼不能莅阼周公旦以冢宰攝政乃述后稷公劉之化作詩一篇以戒成王謂之豳風而後人又取周公所作及凡為周公而作之詩以附焉豳在今邠州三水縣邰在今京兆府武功縣

七月流火叶虎委反九月授衣叶上聲一之日觱音必發叶芳吠反二之日栗烈叶力制反無衣無褐音曷叶許倒反何以卒歲三之日于耜叶羊里反四之日舉趾同我婦子叶獎里反饁音曄彼南畝叶滿彼反田畯音俊至喜賦也七月斗建申之月夏之七月也後凡言月者放此流下也火大火心星也以六

月之昏加於地之南方至七月之昏則下而西流矣九月霜降始寒而蠶績之功亦成故授人以衣使禦寒也一之日謂斗建子一陽之月二之日謂斗建丑二陽之月也變月言日言是月之日也後凡言日者放此蓋周之先公已用此以紀候故周有天下遂以為一代之正朔也觱發風寒也栗烈氣寒也褐毛布也歲夏正之歲也于往也耜田器也舉趾舉足而耕也我家長自我也饁餉田也田畯田大夫勸農之官也○周公以成王未知稼穡之艱難故陳后稷公劉風化之所由使瞽矇朝夕諷誦以教之此章首言七月暑退將寒故九月而授衣以禦之蓋十一月以後風氣日寒不如是則無以卒歲也正月則往脩田器二月則舉趾而耕少者既皆出而在田故老者率婦子而餉之治田早而用力齊是以田畯至而喜之也此章前段言衣之始後段言食之始二章至五章終前段之意六章至八章終後段之意○七月流火九月

授衣春日載陽有鳴倉庚叶古郎反女執懿筐遵彼微行叶戶郎反爰求柔桑春日遲遲采蘩祁祁女心傷悲殆及公子同歸賦也載始也陽溫和也倉庚黃鸝也懿深美也遵循也微行小徑也柔桑桑也遲遲日長而暄也蘩白蒿也所以生蠶今人猶用之蓋蠶生未齊未可食桑故以此啖之也祁祁衆多也或曰徐也公子豳公之子也○再言流火授衣者將言女功之始故又本於此遂言春日始和有鳴倉庚之時而蠶始生則執筐以求採桑然又有生而未齊者則采蘩者衆而此治蠶之女感時而傷悲蓋是時公子猶娶於國中而貴家大族連姻公室者亦無不力於蠶桑之務故其許嫁之女預以將及公子同歸而遠其父母為悲也其風俗之厚而上下之情交相忠愛如此○七月流火八月萑音完葦音偉蠶月條音挑桑取彼斧斨音槍以伐遠揚猗音伊彼女桑七月鳴鵙音決八月載績載玄載黃我朱孔陽為公子裳賦也萑葦即蒹葭也蠶月治蠶之月條桑枝落之采其葉也斧隋銎斨方銎遠揚遠枝揚起者也取葉存條曰猗女桑小桑也小桑不可條取故取其葉而存其條猗猗然耳鵙伯勞也績緝也玄黑而有赤之色朱赤色陽明也○言七月暑退將寒而是歲禦冬之備亦庶幾其成矣又當預擬來歲治蠶之用故於八月萑葦既成之際而收蓄之將以為曲薄至來歲治蠶之月則采桑以供蠶食而大小畢取見蠶盛而人力至也蠶事既備又於鳴鵙之後麻熟而可績之時則績其麻以為布而凡此蠶績之所成者皆染之或玄或黃而其朱者尤為鮮明皆以供上而為公子之裳言勞於其事而不自愛以奉其上蓋至誠慘怛之意上以是施之下以是報之也以上二章

專言蠶績之事以終首章前段無衣之意○四月秀葽音腰五月鳴蜩音條八月其穫音鑊十月隕蘀音託一之日于貉音鶴取彼狐狸為公子裘叶渠之反二之日其同載纘武功言私其豵音宗獻豜音堅于公賦也不榮而實曰秀葽草名蜩蟬也穫禾之早者可穫也隕墜蘀落也謂草木隕落也貉狐狸也于貉猶言于貂謂往取狐狸也同竭作以狩也纘習而繼之也豵一歲豕豜三歲豕○言自四月純陽而歷一陰四陰以至純陰之月則大寒之候將至雖蠶桑之功無所不備猶恐其不足以禦寒故于貉而取狐狸之皮以為公子之裘也獸之小者私之以為己有而大者則獻之於上亦愛其上之無已也此章專言狩獵以終首章前段無褐之意○五月斯螽音終動股六月莎音蓑雞振羽七月在野

叶上與反八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下叶後五反穹起弓反窒珍悉反熏許云反鼠塞入聲向墐音覲戶嗟我婦子叶茲五反曰為改歲入此室處賦也斯螽莎雞蟋蟀一物隨時變化而異其名動股始躍而以股鳴也振羽能飛而以翅鳴也宇簷下也暑則在野寒則依人穹窒隙也窒塞也向北出牖也墐塗也庶人蓽戶冬則塗之東萊呂氏曰十月而曰改歲三正之通於民俗尚矣周特舉而迭用之耳○言覩蟋蟀之依人則知寒之將至矣於是室中空隙者塞之熏鼠使不得穴於其中塞向以當北風墐戶以禦寒氣而語其婦子曰歲將改矣天既寒而事亦已可以入此室處矣此見老者之愛也此章亦以終首章前段禦寒之意○六月食鬱及薁音郁七月亨音烹葵及菽音叔八月剝棗音走十月穫稻叶徒苟反為此春酒以介眉壽叶殖酉反七月食瓜叶音孤八月斷壺九月叔苴音疽采荼音徒薪樗敕書反食音嗣我農夫賦也鬱棣屬薁薁也葵葵菜名菽豆也剝擊也穫稻以釀酒也介助也介眉壽者頌禱之辭也壺瓠也食瓜斷壺亦去圃為場之漸也叔拾也苴麻子也荼苦菜也樗惡木也○自此至卒章皆言農圃飲食祭祀燕樂以終首章後段之意而此章果酒嘉蔬以供老疾奉賓祭瓜瓠苴荼以為常食少長之義豐儉之節然也○九月築場圃音布十月納禾稼叶古護反黍稷重平聲穋音六叶六直反禾麻菽麥叶訖力反嗟我農夫我稼既同上入執宮功晝爾于茅宵爾索綯音陶亟音棘其乘屋其始播百穀賦也場圃同地物生之時則耕治以為圃而種菜茹物成之際則築堅之以為場而納禾稼蓋自田而納之於場也禾者穀連藁秸之總名禾之秀實而在野曰稼先種後熟曰重後種先熟曰穋再言禾者稻秫菽粟之屬皆禾也同聚也宮邑居之宅也古者民受五畝之宅二畝半為廬在田春夏居之二畝半為宅在邑秋冬居之功葺治之事也或曰公室官府之役也古者用民之力歲不過三日是也索絞也綯索也乘升也○言納於場者無所不備則我稼同矣可以上入都邑而執治宮室之事矣故晝往取茅夜而絞索亟升其屋而治之蓋以來歲將復始播百穀而不暇於此故也不待督責而自相警戒不敢休息如此呂氏曰此章終始農事以極憂勤艱難之意○二之日鑿冰沖沖三之日納于凌音另陰叶於容反四之日其蚤音早獻羔祭韭音九叶已小反九月肅霜十月滌音笛場朋酒斯饗叶虛良反曰殺羔羊躋音賚彼公堂稱彼兕觥音肱叶古黃反萬壽無疆賦也鑿冰謂取冰於山也沖沖鑿冰之意周禮正歲十二月令斬冰是也納藏也藏冰所以備暑也凌陰冰室也豳土寒多正月風未解凍故冰猶可藏也蚤蚤朝也韭菜名獻羔祭韭而後啓之月令仲春獻羔開冰先薦寢廟是也蘇氏曰古者藏冰發冰以節陽氣之盛夫陽氣之在天地譬猶火之著於物也故常有以解之十二月陽氣蘊伏錮而未發其盛在下則納冰於地中至於二月四陽作蟄蟲起陽始用事則亦始啓冰而廟薦之至於四月陽氣畢達陰氣將絕則冰於是大發食肉之祿老病喪浴冰無不及是以冬無愆陽夏無伏陰春無淒風秋無苦雨雷出不震無災霜雹癘疾不降民不夭札也胡氏曰藏冰開冰亦聖人輔相燮調之一事耳不專恃此以為治也肅霜氣肅而霜降也滌場者農事畢而埽場地也兩尊曰朋鄉飲酒之禮兩尊壺于房戶間是也

躋升也公堂君之堂也稱舉也疆竟也○張子曰此章見民忠愛其君之甚既勸趨其藏冰之役又相戒速畢場功殺羊以獻於公舉酒而祝其壽也

七月八章章十一句周禮籥章中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之即謂此詩也王氏曰仰觀星日霜露之變俯察昆蟲草木之化以知天時以授民事女服事于內男服事于外上以誠愛下下以忠利上父父子子夫夫婦婦養老而慈幼食力而助弱其祭祀也時其燕饗也節此七月之義也

鴟鴞鴟鴞既取我子又叶入聲無毀我室又叶上聲恩斯勤斯鬻音育子之閔叶眉貧反斯此也為鳥言以自比也鴟鴞鵂鶹惡鳥攫鳥子而食者也室鳥自名其巢也恩情愛也勤篤厚也鬻養閔憂也○武王克商使弟管叔鮮蔡叔度監于紂子武庚之國武王崩成王立周公相之而二叔以武庚叛且流言于國曰周公將不利于孺子故周公東征二年乃得管叔武庚而誅之而成王猶未知周公之意也公乃作此詩以貽王託為鳥之愛巢者呼鴟鴞而謂之曰鴟鴞鴟鴞爾既取我之子矣無更毀我之室也以我情愛之心篤厚之意鬻養此子誠可憐憫今既取之其毒甚矣況又毀我室乎以比武庚既敗管蔡不可更毀我王室也○迨天之未陰雨徹彼桑土音杜綢音儔繆平聲牖戶今女音汝下民或敢侮予叶演女反○比也迨及徹取也桑土桑根也綢繆纏綿也牖巢之通氣處戶其出入處也○亦為鳥言我及天未陰雨之時而往取桑根以纏綿巢之隙穴使之堅固以備陰雨之患則此下土之民誰敢有侮予者亦以比已深愛王室而預防其患難之意故孔子

贊之曰為此詩者其知道乎能治其國家誰敢侮之○予手拮音吉据音居予所捋力活反荼予所蓄租子胡反予口卒瘏音徒曰予未有室家叶古胡反○比也拮据手口共作之貌捋取也荼萑苕可藉巢者也蓄積租聚卒盡瘏病也室家巢也○亦為鳥言作巢之始所以拮据以捋荼蓄租勞苦而至於盡病者以巢之未成也以比已之前日所以勤勞如此者以王室之新造而未集故也○予羽譙譙音樵予尾翛翛音消予室翹翹風雨所漂搖予維音嘵嘵音囂○比也譙譙殺也翛翛敝也翹翹危也嘵嘵急也○亦為鳥言羽殺尾敝以成其室而未定也風雨又從而漂搖之則我之哀鳴安得而不急哉以比已既勞悴王室又未安而多難乘之則其作詩以喻王亦不得而不汲汲也

鴟鴞四章章五句事見書金縢篇

我徂東山慆慆音滔不歸我來自東零雨其濛我東曰歸我心西悲制彼裳衣勿士行音杭枚叶謨悲反蜎蜎音娟者蠋音蜀烝在桑野叶上與反敦音堆彼獨宿亦在車下叶後五反○賦也東山所征之地也慆慆言久也零落也濛雨貌裳衣平居之服也勿士行枚未詳其義鄭氏曰士事也行陣也枚如箸銜之有繣結項中以止語也蜎蜎動貌蠋桑蟲如蠶者也烝發語辭敦獨處不移之貌此則興也○成王既得鴟鴞之詩又感雷風之變始悟而迎周公於是周公東征已三年矣既歸因作此詩以勞歸士蓋為之述其意而言曰我之東征既久而歸塗又有遇雨之勞因追言其在東而言歸之時心已西嚮而悲於是制其平居之服而

以為自今可以勿為行陳銜枚之事矣及其在塗則又覩物起興而自歎曰彼蜎蜎者蠋則在彼桑野矣此敦然而獨宿者則亦在此車下矣○我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛果臝力果反之實亦施音異于宇伊威在室蠨音蕭蛸音筲在戶町音廷畽他短反鹿場熠音翊燿以照反宵行戶郎反亦可畏叶於非反也伊可懷叶胡威反也賦也果臝栝樓也施延也蔓生延施于宇下也伊威鼠婦也室不埽則有之蠨蛸小蜘蛛也戶無人出入則結網當之町畽舍旁隙地也無人焉故鹿以為場也熠燿明不定貌宵行蟲名如螢夜行喉下有光如螢○章首四句言其往來之勞在外之久故每章重言見其感念之深遂言已東征而室廬荒廢至於如此亦可畏矣然豈可畏而不歸哉亦可懷思而已此則述其歸未至而思家之情也○我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛鸛鳴于垤叶地一反婦嘆于室洒埽穹窒我征聿至叶入聲有敦音堆瓜苦烝在栗新自我不見于今三年叶尼因反○賦也鸛水鳥似鶴者也垤蟻塚也穹窒見七月○將陰雨則穴處者先知故蟻出垤而鸛就食之遂鳴于其上也行者之妻亦思其夫之勞苦而嘆息於家於是洒埽穹窒以待其歸而其夫之行忽已至矣因見苦瓜繫於栗薪之上而曰自我之不見此亦已三年矣栗周土所宜木與苦瓜皆微物也見之而喜則其行久而感深可知矣○我徂東山慆慆不歸我來自東零雨其濛倉庚于飛熠燿其羽之子于歸皇駁音剝其馬叶滿補反親結其縭叶離羅二音九十其儀叶宜俄二音其新孔嘉叶居宜居何二反其舊如之何叶奚何二音○賦而興也倉庚飛昏姻時也熠燿鮮明也黃白曰皇駁白曰駁縭婦人之褘也母戒女而為之施衿結帨也九其儀十其儀言其儀之多也○賦時物以起興而言東征之歸士未有室家者及時而昏姻既甚美矣其舊有室家者相見而喜當如何邪

東山四章章十二句

序曰一章言其完也二章言其思也三章言其室家之望女也四章樂男女之得及時也君子之於人序其情而閔其勞所以說也說以使民民忘其死其惟東山守愚謂完謂全師而歸無死傷之苦思謂未至而思有愴恨之懷至於室家望女男女及時亦皆其心之所願而不敢言者上之人乃先其未發而歌詠以勞苦之則其歡欣感激之情為如何哉蓋古之勞詩皆如此其上下之際情志交孚雖家人父子之相語無以過之此其所以維持鞏固數十百年而無一旦土崩之患也

既破我斧又缺我斨音槍周公東征四國是皇哀我人斯亦孔之將賦也隋鋈曰斧方鋈曰斨征伐之用也四國四方之國也皇匡也將大也○從軍之士以前篇周公勞己之勤故言此以答其意曰東征之役既破我斧而缺我斨其勞甚矣然周公之為此舉蓋將使四方莫敢不一於正而後已其哀我人也豈不大哉然則雖有破斧缺斨之勞而義有所不得辭矣夫管蔡流言以謗周公而公以六軍之衆往而征之使其心一有出於自私而不在於天下則撫之雖勤勞之雖至而從役之士豈能不怨也哉今觀此詩固足以見周公之心大公至正天下信其無有一毫自愛之私抑又以見當

是之時雖被堅執銳之人亦皆能以周公之心為心而不自為一身一家之計蓋亦莫非聖人之徒也學者於此熟玩而有得焉則其心正大而天地之情真可見矣○既破我斧又缺我銎音奇叶巨何反周公東征四國是吪音哦哀我人斯亦孔之嘉叶居何反○賦也銎鑿屬吪化嘉善也○既破我斧又缺我銶音求周公東征四國是遒音囚哀我人斯亦孔之休賦也銶木屬遒斂而固之也休美也

破斧三章章六句范氏曰象日以殺舜為事舜為天子也則封之管蔡啓商以叛周公之為相也則誅之迹雖不同其道則一也蓋象之禍及於舜而已故舜封之管蔡流言將危周公以間王室得罪於天下故周公誅之非周公誅之天下之所當誅也周公豈得而私之哉

伐柯如何匪斧不克取去聲妻如何匪媒不得比也柯斧柄也克能也媒通二姓之言者也○周公居東之時東人言此以比平日欲見周公之難○伐柯伐柯其則不遠我遘音姤之子籩豆有踐上聲○比也則法也我東人自我也之子指其妻而言也籩竹豆也豆木豆也踐行列之貌○言伐柯而有斧則不過即此舊斧之柯而得其新柯之法娶妻而有媒則亦不過即此見之而成其同牢之禮矣東人言此以比今日得見周公之易深喜之之辭也

伐柯二章章四句

九罭音域之魚鱒音尊魴我覯之子袞衣繡裳興也九罭九囊之網也鱒似鱒而鱗細眼赤魴已見上皆魚之美者也我東人自我也之子指周公也袞衣裳九章一日龍二曰山三曰華蟲雉也四曰火五曰宗彝虎蜼也皆繢於衣六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆繡於裳天子之龍一升一降上公但有降龍以龍首卷然故謂之袞也○此亦周公居東之時東人喜得見之而言九罭之網則有鱒魴之魚矣我覯之子則見其袞衣繡裳之服矣○鴻飛遵渚公歸無所於女音汝信處興也遵循也渚小洲也女東人自相女也再宿曰信○東人聞成王將迎周公又自相謂而言鴻飛則遵渚矣公歸豈無所予今特於女信處而已○鴻飛遵陸公歸不復於女信宿興也高平曰陸不復言將留相王室而不復來東也○是以有袞衣兮無以我公歸兮無使我心悲兮賦也承上二章言周公信處信宿於此是以東方有此服袞衣之人又願其且留於此無遽迎公以歸歸則將不復來而使我心悲也

九罭四章一章四句三章章三句

狼跋其胡載疐音致其尾公孫音遜碩膚赤舄音昔几几興也跋躐也胡頷下懸肉也載則疐路也老狼有胡進而躐其胡則退而跲其尾公周公也孫讓碩大膚美也赤舄冕服之舄也几几安重貌○周公雖遭疑謗然所以處之不失其常故詩人美之言狼跋其胡則疐其尾矣公遭流言之變而其安肆自得乃如此蓋其道隆德盛而安土樂天有不足言者所以遭大變而不失其常也夫公之被毀以管蔡之流言也而詩人以為此非四國之所為乃公自讓其大美而不居耳蓋不使讒邪之口得以加乎公之忠聖此可見其愛公之深敬公之至而其立言亦有法矣○狼疐其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕叶洪孤反○興也德音猶令聞也瑕疵病也○程子曰周公之

處己也夔夔然存恭畏之心其存誠也蕩蕩然無顧慮之意所以不失其聖而德音不瑕也

狼跋二章章四句 范氏曰神龍或潛或飛能大能小其變化不測然得而畜之若犬羊然有欲故也唯其可以畜之是以亦得醢而食之凡有欲之類莫不可制焉唯聖人無欲故天地萬物不能易也富貴貧賤死生如寒暑晝夜相代乎前吾豈有二其心乎哉亦順受之而已矣舜受堯之天下不以為泰孔子阨於陳蔡而不以為戚周公遠則四國流言近則王不知而亦曷几几德音不瑕其致一也

豳國七篇二十七章二百三句 程元問於文中子曰敢問豳風何風也曰變風也元曰周公之際亦有變風乎曰君臣相誚其能正乎成王終疑周公則風遂變矣非周公至誠其孰卒正之哉元曰居變風之末何也曰夷王以下變風不復正矣夫子蓋傷之也故終之以豳風言變之可正也惟周公能之故係之以正變而克正危而克扶始終不失其本其惟周公乎係之豳遠矣哉○籥章歛豳詩以逆暑迎寒已見於七月之篇矣又曰祈年于田祖則歛豳雅以樂田畯祭蜡則歛豳頌以息老物則考之於詩未見其篇章之所在故鄭氏三分七月之詩以當之其道情思者為風正禮節者為雅樂成功者為頌然一篇之詩首尾相應乃劉取其一節而偏用之恐無此理故王氏不取而但謂本有是詩而亡之其說近是或者又疑但以七月全篇隨事而變其音節或以為風或以為雅或以為頌則於理為通而事亦可行如又不然則雅頌之中凡為農事而作者皆可冠以豳號其說具於大田良耜諸篇讀者擇焉可也

詩經集傳卷三

詩經集傳卷四

宋 朱子 撰

小雅二

雅者正也正樂之歌也其篇本有大小之殊而先儒說又各有正變之別以今考之正小雅燕饗之樂也正大雅會朝之樂受釐陳戒之辭也故或歡欣和說以盡羣下之情或恭敬齊莊以發先王之德辭氣不同音節亦異多周公制作時所定也及其變也則事未必同而各以其聲附之其次序時世則有不可考者矣

鹿鳴之什二之一

雅頌無諸國別故以十篇為一卷而謂之什猶軍法以十人為什也

呦呦音幽鹿鳴叶音芒食野之苹叶音旁我有嘉賓鼓瑟吹笙叶師莊反吹笙鼓簧音黃承筐是將人之好去聲我示我周行叶音杭

○興也呦呦聲之和也苹蘋蕭也青色白莖如筯我主人也賓所燕之客或本國之臣或諸侯之使也瑟笙燕禮所用之樂也簧笙中之簧也承奉也筐所以盛幣帛者也將行也奉筐而行幣帛歛則以酬賓送酒食則以侑賓勸飽也周行大道也古者於旅乞語故欲於此聞其言也○此燕饗賓客之詩也蓋君臣之分以嚴為主朝廷之禮以敬為主然一於嚴敬則情或不通而無以盡其忠告之益故先王因其飲食聚會而制為燕饗之禮以通上下之情而其樂歌又以鹿鳴起興而言其禮意之厚如此庶乎人之好我而示我以大道也記曰私惠不歸德君子不自留焉蓋其所望於羣臣嘉賓者唯在於示我以大道則必不以私惠為德而自留矣鳴呼此其所以和樂而不淫也與○呦呦鹿鳴食野之蒿我有嘉賓德音孔昭叶側豪反視民不恌他雕反叶音洮君子是則是傚叶胡高反我有旨酒嘉賓式燕以敖音翱○興也蒿蔞也即青蒿也孔甚昭明也視與示同恌偷薄也敖游也○言嘉賓之德音甚明足以示民使不偷薄而君子所當則傚則亦不待言語之間而其所以示我者深矣○呦呦鹿鳴食野之芩音琴我有嘉賓鼓瑟鼓琴鼓瑟鼓琴和樂音洛且湛音耽叶持林反我有旨酒以燕樂嘉賓之心

興也芩草名莖如釵股葉如竹蔓生湛樂之久也燕安也○言安樂其心則非止養其體娛其外而已蓋所以致其殷勤之厚而欲其教示之無已也

鹿鳴三章章八句

按序以此為燕羣臣嘉賓之詩而燕禮亦云工歌鹿鳴四牡皇皇者華即謂此也鄉飲酒用樂亦然而學記言大學始教宵雅肄三亦謂此三詩然則又為上下通用之樂矣豈本為燕羣臣嘉賓而作其後乃推而用之鄉人也與然於朝曰君臣焉於燕曰賓主焉先王以禮使臣之厚於此見矣○范氏曰食之以禮樂之以樂將之以實求之以誠此所以得其心也賢者豈以飲食幣帛為悅哉夫婚姻不備則貞女不行也禮樂不備則賢者不處也賢者不處則豈得樂而盡其心乎

四牡騑騑音非周道倭音威遲豈不懷歸王事靡盬音古我心傷悲

賦也騑騑行不止之貌周道大路也倭遲回遠之貌盬不堅固也○此勞使臣之詩也夫君之使臣

臣之事君禮也故為臣者奔走於王事特以盡其職分之所當為而已何敢自以為勞哉然君之心則不敢以是而自安也故燕饗之際欲其情以閔其勞言駕此四牡而出使於外其道路之回遠如此當是時豈不思歸乎特以王事不可以不堅固不敢徇私以廢公是以內顧而傷悲也臣勞於事而不自言君探其情而代之言上下之間可謂各盡其道矣傳曰思歸者私恩也靡盬者公義也傷悲者情思也無私恩非孝子也無公義非忠臣也君子不以私害公不以家事辭王事范氏曰臣之事上也必先公而後私君之勞臣也必先恩而後義

○四牡騑騑嘽嘽音灘駱音洛馬叶滿補反豈不懷歸王事靡盬不遑啟處賦也嘽嘽衆盛之貌白馬黑鬣曰駱遑暇啟跪處居也○翩翩音篇者鵻音佳載飛載下叶後五反集于苞栩音許王事靡盬不遑將父興也翩翩飛貌鵻夫不也今鶉鳩也凡鳥之短尾者皆鵻屬將養也○翩翩者鵻猶或飛或下而集於所安之處今使人乃勞苦於外而不遑養其父此君人者所以不能自安而深以為憂也范氏曰忠臣孝子之行役未嘗不念其親君之使臣豈待其勞苦而自傷哉亦憂其憂如已而已矣此聖人所以感人心也○翩翩者鵻載飛載止集于苞杞音起王事靡盬不遑將母叶滿彼反○興也杞枸檵也○駕彼四駱載驟駸駸音侵豈不懷歸是用作歌將母來諗音審叶深○賦也駸駸驟貌諗告也以其不獲養父母之情而來告於君也非使人作是歌也設言其情以勞之耳獨言將母者因上章之文也

四牡五章章五句按序言此詩所以勞使臣之來且協詩意故春秋傳亦云而外傳以為章使臣之勤所謂使臣雖叔孫之自稱亦正合其本事也但儀禮又以為上下通用之樂疑亦本為勞使臣而作其後乃移以他用耳

皇皇者華叶芳無反于彼原隰駪駪音莘征夫每懷靡及興也皇皇猶煌煌也華草木之華也高平曰原下濕曰隰駪駪衆多疾行之貌征夫使臣與其屬也懷思也○此遣使臣之詩也君之使臣固欲其宣上德而達下情而臣之受命亦惟恐其無以副君之意也故先王之遣使臣也美其行道之勤而述其心之所懷曰彼煌煌之華則于彼原隰矣此駪駪然之征夫則其所懷思常若有所不及矣蓋亦因以為戒然其辭之婉而不迫如此詩之忠厚亦可見矣○我馬維駒六轡如濡載馳載驅周爰咨諏賦也如濡鮮澤也周徧爰於也咨諏訪問也○使臣自以每懷靡及故廣詢博訪以補其不及而盡其職也程子曰咨訪使臣之大務○我馬維騏音其六轡如絲叶新齋反載馳載驅周爰咨謀叶莫悲反○賦也如絲調忍也謀猶諏也變文以協韻耳下章放此○我馬維駱六轡沃烏毒反若載馳載驅周爰咨度入聲○賦也沃若猶如濡也度猶謀也○我馬維駰音因六轡既均載馳載驅周爰咨詢賦也陰白雜毛曰駰均調也詢猶度也

皇皇者華五章章四句按序以此詩為君遣使臣春秋內外傳皆云君教使臣其說已見前篇儀禮亦見鹿鳴疑亦本為遣使臣而作其後乃移以他用也然叔孫穆子所謂君教使臣曰每懷靡及諏謀度詢必咨於周敢不拜教可謂得詩之意矣范氏曰王者遣使於四方教

之以咨諏善道將以廣聰明也夫臣欲助其君之德必求賢以自助故臣能從善則可以善君矣臣能聽諫則可以諫君矣未有不自治而能正君者也

常棣之華鄂五各反不韡韡音偉凡今之人莫如兄弟侍禮反○興也常棣棣也子如櫻桃可食鄂鄂然外見之貌不猶豈不也韡韡光明貌○此燕兄弟之樂歌故言常棣之華則其鄂然而外見者豈不韡韡乎凡今之人則豈有如兄弟者乎○死喪之威兄弟孔懷叶胡威反原隰裒薄侯反矣兄弟求矣賦也威畏懷思裒聚也○言死喪之禍他人所畏惡惟兄弟為相恤耳至於積尸裒聚於原野之間亦惟兄弟為相求也此詩蓋周公既誅管蔡而作故此章以下專以死喪急難鬩閱之事為言其志切其情哀乃處兄弟之變如孟子所謂其兄關弓而射之則已垂涕泣而道之者序以為閔管蔡之失道者得之而又以為文武之詩則誤矣大抵舊說詩之時世皆不足信舉此自相矛盾者以見其一端後不能悉辯也○脊音積令音零在原兄弟急難叶泥沿反每有良朋況也永歎音難叶他涓反○興也脊令雝渠水鳥也況發語辭或曰當作況○脊令飛則鳴行則搖有急難之意故以起興而言當此之時雖有良朋不過為之長歎息而已力或不能相及也東萊呂氏曰疎其所親而親其所疎此失其本也故此詩反覆言朋友之不如兄弟蓋示之以親疎之分使之反循其本也本心既得則由親及疎秩然有序兄弟之親既篤朋友之義亦敦矣初非薄於朋友也苟雜施而不孫雖曰厚於朋友如無源之水朝滿夕除胡可保哉或曰人之在難朋友亦可以坐視與曰每有良朋況也永歎則非不憂憫但視兄弟急難為有差等耳詩人之辭容有抑揚然常棣周公作也聖人之言

小大高下皆宜而前後左右不相悖○兄弟鬩許歷反于牆外禦其務音侮每有良朋烝之承反也無戎叶而主反○賦也鬩鬩狠也禦禁也烝發語聲戎助也○言兄弟設有不幸鬩狠於內然有外侮則同心禦之矣雖有良朋豈能有所助乎富辰曰兄弟雖有小忿不廢懿親○喪亂既平既安且寧雖有兄弟不如友生叶桑經反○賦也上章言患難之時兄弟相救非朋友可比此章遂言安寧之後乃有視兄弟不如友生者悖理之甚也○儐賓脣反爾籩豆飲酒之飫於慮反兄弟既具和樂音洛且孺賦也儐陳飫饗具俱也孺小兒之慕父母也○言陳籩豆以醉飽而兄弟有不具焉則無與共享其樂矣○妻子好去聲合如鼓瑟琴兄弟既翕音吸和樂且湛音耽叶持林反○賦也翕合也○言妻子好合如琴瑟之和而兄弟有不合焉則無以久其樂矣○宜爾室家叶古室家者兄弟具而後樂且孺也樂爾妻帑音奴是究是圖亶其然乎賦也帑子究窮圖謀亶信也○宜爾後樂且湛也兄弟於人其重如此試以是究而圖之豈不信其然乎東萊呂氏曰告人以兄弟之當親未有不以為然者也苟非是究是圖實從事於此則亦未有誠知其然者也不誠知其然則所知者特其名而已矣凡學蓋莫不然

常棣八章章四句此詩首章略言至親莫如兄弟之意次章乃以意外不測之事言之以明兄弟之情其切如此三章但言急難則淺於死喪矣至於四章則又以其情義之甚薄而猶有所不能已者言之其序若曰不待死喪然後相救但有急難便當相助言又不幸而至於或有

小忿猶必共禦外侮其所以言之者雖若益輕以約而所以著夫兄弟之義者益深且切矣至於五章遂言安寧之後乃謂兄弟不如友生則是至親反為路人而人道或幾乎息矣故下兩章乃復極言凡弟之恩異形同氣死生苦樂無適而不相須之意卒章又申告之使反復窮極而驗其信然可謂委曲漸次說盡人情矣讀者宜深味之

伐木丁丁音爭鳥鳴嚶嚶音鶯出自幽谷遷于喬木嚶其鳴矣求其友聲相去聲彼鳥矣猶求友聲矧伊人矣不求友生叶桑經反神之聽之終和且平興也丁丁伐木聲嚶嚶鳥聲之和也幽深遷升喬高相視矧況也○此燕朋友故舊之樂歌故以伐木之丁丁興鳥鳴之嚶嚶而言鳥之求友遂以鳥之求友喻人之不可無友也人能篤朋友之好則神之聽之終和且平矣○伐木許許音虎釃音師酒有藇音序既有肥羜音芋以速諸父寧適不來微我弗顧叶居五反於音烏乎去聲叶蘇吼反蓼洒去聲埽去聲陳饋八簋叶已有反既有肥牡以速諸舅寧適不來微我有咎興也許許衆人共力之聲淮南子曰舉大木者呼邪許蓋舉重勸力之歌也釃洒者或以筐或以草涕之而去其糟也禮所謂縮酌用茅是也藇美貌羜未成羊也速召也諸父朋友之同姓而尊者也微無顧念也於歎辭蓼蓼鮮明貌八簋器之盛也諸舅朋友之異姓而尊者也先諸父而後諸舅者親疎之殺也咎過也○言具酒食以樂朋友如此寧使彼適有故而不來而無使我恩意之不至也孔子曰所求乎朋友先施之未能也此可謂能先施矣○伐木于阪叶孚嚳反釃酒有衍籩豆有踐上聲兄弟無遠民之失德乾餱音侯以愆叶起淺反有酒湑上聲我無酒酤音古我坎坎鼓我蹲蹲音存舞我迨音待我暇叶後五反矣飲此湑矣興也衍多也踐陳列貌兄弟朋友之同儕者無遠皆在也先諸舅而後兄弟者尊卑之等也乾餱食之薄者也愆過也湑亦釃也酤買也坎坎擊鼓聲蹲蹲舞貌迨及也○言人之所以至於失朋友之義者非必有大故或但以乾餱之薄不以分人而至於有愆耳故我於朋友不計有無但及閒暇則飲酒以相樂也

伐木三章章十二句劉氏曰此詩每章首輒云伐木凡三云伐木故知當為三章舊作六章誤矣今從其說正之

天保定爾亦孔之固俾爾單音丹厚何福不除去聲俾爾多益以莫不庶賦也保安也爾指君也固堅單盡也除除舊而生新也庶衆也○人君以鹿鳴以下五詩燕其臣臣受賜者歌此詩以答其君言天之安定我君使之獲福如此也○天保定爾俾爾戩音翦穀罄無不宜受天百祿降爾遐福維日不足賦也閒人氏曰戩與翦同盡也穀善也盡善云者猶其曰單厚多益也罄盡遐遠也爾有以受天之祿矣而又降爾以福言天人之際交相與也書所謂昭受上帝天其申命用休語意正如此○天保定爾以莫不興如山如阜如岡如陵如川之方至以莫不增賦也興盛也高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵皆高大之意川之方至言其盛長之未可量也○吉蠲音娟

為饎音熾是用孝享叶虛良反禴音藥祠烝嘗于公先王君曰卜爾萬壽無疆賦也吉言諏日擇士之善蠲言齊戒滌濯之潔饎酒食也享獻也宗廟之祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝公先公也謂后稷以下至公叔祖類也先王大王以下也君通謂先公先王也卜猶期也此尸傳神意以嘏主人之辭文王時周未有曰先王者此必武王以後所作也○神之弔音的矣詒音怡爾多福叶筆力反民之質矣日用飲食羣黎百姓徧為爾德賦也弔至也神之至矣猶言祖考來格也詒遺質實也言其質實無偽日用飲食而已羣衆也黎黑也猶秦言黔首也百姓庶民也為爾德者言則而象之猶助爾而為德也○如月之恒如日之升如南山之壽不騫音牽不崩如松栢之茂無不爾或承賦也恒弦升出也月上弦而就盈日始出而就明騫虧也承繼也言舊業將落而新業已生相繼而長茂也

天保六章章六句

采薇采薇薇亦作叶則故反止曰歸曰歸歲亦莫音暮止靡室靡家叶古乎反玁音險狁音允之故不遑啟居玁狁之故興也薇菜名作生出地也莫晚靡無也玁狁北狄也遑暇啟跪也○此遣戍役之詩以其出戍之時采薇以食而念歸期之遠也故為其自言而以采薇起興曰采薇采薇則薇亦作止矣曰歸曰歸則歲亦莫止矣然凡此所以使我舍其室家而不暇啟居者非上之人故為是以苦我也直以玁狁侵陵之故有所不得已而然耳蓋敘其勤苦悲傷之情而又風以義也程子曰毒民不由其上則人懷敵愾之心矣又曰古者戍役兩朞而還今年春莫行明年夏代者至復留備秋至過十一月而歸又明年中春至春莫遣次戍者每秋與冬初兩番戍者皆在疆圉如今之防秋也○采薇采薇薇亦柔止曰歸曰歸心亦憂止憂心烈烈載飢載渴叶巨烈反我戍未定靡使歸聘興也柔始生而弱也烈烈憂貌載則也定止聘問也○言戍人念歸期之遠而憂勞之甚然戍事未已則無人可使歸而問其室家之安否也○采薇采薇薇亦剛止曰歸曰歸歲亦陽止王事靡盬不遑啟處憂心孔疚叶訖力反我行不來叶六直反○興也剛既成而剛也陽十月也時純陰用事嫌於無陽故名之曰陽月也孔甚疚病也來歸也此見士之竭力致死無還心也○彼爾維何維常之華叶芳無反彼路斯何君子之車叶尺奢反戎車既駕四牡業業豈敢定居一月三捷興也爾華盛貌常常棣也路戎車也君子謂將帥也業業壯也捷勝也○彼爾然而盛者常棣之華也彼路車者君子之車也戎車既駕而四牡盛矣則何敢以定居乎庶乎一月之間三戰而三捷爾○駕彼四牡四牡騤騤求龜反君子所依小人所腓音肥四牡翼翼象弭音米魚服叶蒲北反豈不日戒叶訖力反玁狁孔棘賦也騤騤強也依猶乘也腓猶芘也程子曰腓隨動也如足之腓足動則隨而動也翼翼行列整治之狀象弭以象骨飾弓弰也魚獸名似猪東海有之其皮背上斑文腹下純青可為弓鞬矢服也戒警棘急也○言戎車者將帥之所依乘戍役之所芘倚且其行列整治而

器械精好如此豈不日相警戒乎玁狁之難甚急誠不可以忘備也○昔我往矣楊柳依依今我來思雨去聲雪霏霏芳非反行道遲遲載渴載飢我心傷悲莫知我哀叶於希反○賦也楊柳蒲柳也霏霏雪甚貌遲遲長遠也○此章又設為役人預自道其歸時之事以見其勤勞之甚也程子曰此皆極道其勞苦憂傷之情也上能察其情則雖勞而不怨雖憂而能勵矣范氏曰予於采薇見先王以人道使人後世則牛羊而已矣

采薇六章章八句

我出我車于彼牧叶莫狄反矣自天子所謂我來叶六直反矣召彼僕夫謂之載叶節力反矣王事多難去聲維其棘矣賦也牧郊外也

自從也天子周王也僕夫御夫也○此勞還率之詩追言其始受命出征之時出車於郊外而語其人曰我受命於天子之所而來於是乎召僕夫使之載其車以行而戒之曰王事多難是行也不可以緩矣○我出我車于彼郊音高矣設此旐音兆矣建彼旄音毛矣彼旟音餘旐斯胡不旆旆叶蒲寐反憂心悄悄僕夫況瘁音悴○賦也郊在牧內蓋前軍已至牧而後軍猶在郊也設陳也龜蛇曰旐建立也旄注旄於旗干之首也鳥隼曰旟鳥隼龜蛇曲禮所謂前朱雀而後玄武也楊氏曰師行之法四方之星各隨其方以為左右前後進退有度各司其局則士無失伍離次矣旆旆飛揚之貌悄悄憂貌況茲也或云當作怳○言出車在郊建設旗幟彼旗幟者豈不旆旆而飛揚乎但將帥方以任大責重為憂而僕夫亦為之恐懼而憔悴耳東萊呂氏曰古者出師以喪禮處之命下之日士皆泣涕夫子之言行三軍亦曰臨事而懼皆此意也○王命南仲往城于方出車彭彭叶鋪郎反旂旐央央天子命我城彼朔方赫赫南仲玁狁于襄賦也王周王也南仲此時大將也方朔方今靈夏等州之地彭彭衆盛貌交龍為旂此所謂左青龍也央央鮮明也赫赫威名光顯也襄除也或曰上也與懷山襄陵之襄同言勝之也○東萊呂氏曰大將傳天子之命以令軍衆於是車馬衆盛旂旐鮮明威靈氣焰赫然動人矣兵事以哀敬為本而所尚則威二章之戒懼三章之奮揚並行而不相悖也程子曰城朔方而玁狁之難除禦戎狄之道守備為本不以攻戰為先也○昔我往矣黍稷方華叶芳無反今我來思雨雪載塗王事多難不遑啟居豈不懷歸畏此簡書賦也華盛也塗凍釋而泥

塗也簡書戒命也鄰國有急則以簡書相戒命也或曰簡書策命臨遣之辭也○此言其既歸在塗而本其往時所見與今還時所遣以見其出之久也東萊呂氏曰采薇之所謂往遣戍時也此詩之所謂往在道時也采薇之所謂來戍畢時也此詩之所謂來歸而在道時也○喓喓音腰草蟲趯趯音剔阜螽未見君子憂心忡忡音充既見君子我心則降音杭叶胡攻反赫赫南仲薄伐西戎賦也此言將帥之出征也其室家感時物之變而念之以為未見而憂之如此必既見然後心可降耳然此南仲今何在乎方往伐西戎而未歸也豈既却玁狁而還師以伐昆夷也與薄之為言聊也蓋不勞餘力矣○春日遲遲卉音諱木萋萋音妻倉庚喈音皆叶居奚反采蘩祁祁執訊音信獲醜薄言還音旋歸赫赫南

仲玁狁于夷賦也卉草也萋萋盛貌倉庚黃鸝也喈喈聲之和也訊其魁首當訊問者也醜徒衆也夷平也○歐陽氏曰述其歸時春日暄妍草木榮茂而禽鳥和鳴於此之時執訊獲醜而歸豈不樂哉鄭氏曰此詩亦伐西戎獨言平玁狁者玁狁大故以為始以為終

出車六章章八句

有杕音第之杜有睆音莞其實王事靡盬繼嗣我日日月陽止女心傷止征夫遑止賦也睆實貌嗣續也陽十月也遑暇也○此勞還役之詩故追述其未還之時室家感於時物之變而思之曰特生之杜有睆其實則秋冬之交矣而征夫以王事出乃以日繼日而無休息之期至於十月可以歸而猶不至故女心悲傷而曰征夫亦可以暇矣局為而不歸哉或曰興也下章放此○有杕之杜其葉萋萋王事靡盬我心傷悲卉木萋止女心悲止征夫歸止賦也萋萋盛貌春將暮之時也歸止可以歸也○陟彼北山言采其杞王事靡盬憂我父母叶滿洧反檀車幝幝音闡四牡痯痯音管叶古轉反征夫不遠賦也檀木堅宜為車幝幝敝貌痯痯罷貌○登山采杞則春已暮而杞可食矣蓋託以望其君子而念其以王事詒父母之憂也然檀車之堅而敝矣四牡之壯而罷矣則征夫之歸亦不遠矣○匪載匪來叶六直反憂心孔疚叶訖力反期逝不至叶朱力反而多為恤卜筮偕叶舉里反止會言近叶渠紀反止征夫邇止賦也載裝疚病逝往恤憂偕俱會合也○言征夫不裝載而來歸固已使我念之而甚病矣況歸期已過而猶不至則使我多為憂恤宜如何哉故且卜且筮相襲俱作合言於繇而皆曰近矣則征夫其亦邇而將至矣范氏曰以卜筮終之言思之切而無所不為也

杕杜四章章七句鄭氏曰遣將帥及戍役同歌同時欲其同心也反而勞之異歌異日殊尊卑也記曰賜君子小人不同日此其義也王氏曰出而用兵則均服同食一衆心也入而振旅則殊尊卑辨貴賤定衆志也范氏曰出車勞率故美其功杕杜勞衆故極其情先王以已之心為人之心故能曲盡其情使民忘其死以忠於上也

南陔此笙詩也有聲無辭舊在魚麗之後以儀禮考之其篇次當在此今正之說見華黍

鹿鳴之什十篇一篇無辭凡四十六章二百九十七句

白華之什二之二毛公以南陔以下三篇無辭故升魚麗以足鹿鳴什數而附笙詩三篇於其後因以南有嘉魚為次什之首今悉依儀禮正之

白華笙詩也說見上下篇

華黍亦笙詩也鄉飲酒禮鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇皇者華然後笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍燕禮亦鼓瑟而歌鹿鳴四牡皇華然後笙入立于縣中奏南陔白華華黍南陔以下今無以考其名篇之義然曰笙曰樂曰奏而不言歌則有聲而無辭明矣所以知其篇第在此者意古經篇題之下必有譜焉如投壺魯鼓薛鼓之節而亡之耳

魚麗音離于罶音柳與鱨音常鯊音沙叶蘇何反君子有酒旨且多

興也麗歷也罶以曲薄為笱而承梁之空者也鱨揚也今黃頰魚是也似燕頭魚身形厚而長大頰骨正黃魚之大而有力解飛者鯊鮀也魚狹而小常張口吹沙故又名吹沙君子指主人旨且多旨而又多也○此燕饗通用之樂歌即燕饗所薦之羞而極道其美且多見主人禮意之勤以優賓也或曰賦也下二章放此○

魚麗于罶魴鱧音禮君子有酒多且旨興也鱧鮦也又曰鮎也○魚麗于罶鰋音偃鯉君子有酒旨且有叶羽已反○興也鰋鮎也有猶多也○物其多矣維其嘉叶居何反矣賦也○物其旨矣維其偕叶舉里反矣賦也○物其有叶羽已反矣維其時叶上紙反矣賦也蘇氏曰多則患其不齊有則患其不時今多而能嘉旨而能齊有而能時言曲全也

魚麗六章三章章四句三章章二句按儀禮鄉飲酒及燕禮前樂既畢皆閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀閒代也言一歌一吹也然則此六者蓋一時之詩而皆為燕饗賓客上下通用之樂毛公分魚麗以足前什而說者不察遂分魚麗以上為文武詩嘉魚以下為成王詩其失甚矣

由庚此亦笙詩說見魚麗

南有嘉魚烝然罩音笊罩音笊君子有酒嘉賓式燕以樂音洛叶五教反○興也南謂江漢之間嘉魚鯉質鱒鯽肌出於沔南之丙穴烝然發語聲也罩筐也編細竹以罩魚者也重言罩罩非一之辭也○此亦燕饗通用之樂故其辭曰南有嘉魚則必烝然而罩罩之矣君子有酒則必與嘉賓共之而式燕以樂矣此亦因所薦之物而道達主人樂賓之意也○南有嘉魚烝然汕汕音訕君子有酒嘉賓式燕以衎音看○興也汕樔也以薄汕魚也衎樂也○南有樛音鳩木甘瓠音護纍音雷之君子有酒嘉賓式燕綏之興也○東萊呂氏曰瓠有甘苦甘瓠則可食者也樛木下垂而美實纍之固結而不可解也愚謂此興之取義者似比而實興也○翩翩者鵻之誰反烝然來叶六直反思君子有酒嘉賓式燕又叶夷昔反思興也此興之全不取義者也思語辭也又既燕而又燕以見其至誠有加而無已也或曰又思言其又思念而不忘也

南有嘉魚四章章四句說見魚麗

崇丘說見魚麗

南山有臺叶田飴反北山有萊叶陵之反樂音洛只音紙君子邦家之基樂只君子萬壽無期興也臺夫須即莎草也萊草名葉香可食者也君子指賓客也○此亦燕饗通用之樂故其辭曰南山則有臺矣北山則有萊矣樂只君子則邦家之基矣樂只君子則萬壽無期矣所以道達主人尊賓之意美其德而祝其壽也○南山有桑北山有楊樂只君子邦家之光樂只君子萬壽無疆興也○南山有杞北山有李樂只君子民之父母叶滿彼反樂只君子德音不

已興也杞樹如樗一名狗骨○南山有栲音考叶音口北山有杻音紐樂只君子遐不眉壽叶直酉反樂只君子德音是茂叶莫口反○興也栲山樗杻檍也遐何通眉壽秀眉也○南山有枸音矩北山有楩音庾樂只君子遐不黃耇音苟叶果五反樂只君子保艾五蓋反爾後叶下五反○興也枸枳枸樹高大似白楊有子著枝端大如指長數寸噉之甘美如餘八月熟亦名木蜜楩鼠梓樹葉木理如楸亦名苦楸黃老人髮復黃也耇老人面凍梨色如浮垢也保安艾養也

南山有臺五章章六句說見魚麗

由儀說見魚麗

蓼音六彼蕭斯零露湑上聲兮既見君子我心寫叶想羽反兮燕笑語兮是以有譽處兮興也蓼長大貌蕭蒿也湑湑然蕭上露貌君子指諸侯也寫輸寫也燕謂燕飲譽善聲也處安樂也蘇氏曰譽豫通凡詩之譽皆言樂也亦通○諸侯朝於天子天子與之燕以示慈惠故歌此詩言蓼彼蕭斯則零露湑然矣既見君子則我心輸寫而無留恨矣是以燕笑語而有譽處也其曰既見蓋於其初燕而歌之也○蓼彼蕭斯零露瀼瀼音壤既見君子為龍為光其德不爽叶師莊反壽考不忘興也瀼瀼露蕃貌龍寵也為龍為光喜其德之辭也爽差也其德不爽則壽考不忘矣褒美而祝頌之又因以勸戒之也○蓼彼蕭斯零露泥泥音你既見君子孔燕豈弟宜兄宜弟令德壽豈音愷叶去禮反○興也泥泥露濡貌孔甚豈樂弟易也宜兄宜弟猶曰宜其家人蓋諸侯繼世而立多疑忌其兄弟如晉詛無畜羣公子秦鍼懼選之類故以宜其兄弟美之亦所以警戒之也壽豈壽而且樂也○蓼彼蕭斯零露濃濃音農既見君子鸞音雝旂音祈和鸞雝鈴也在軾曰和在鑣曰鸞皆諸侯車馬之飾也庭燎亦以君子目諸侯而稱其鸞旂之美正此類也攸所同聚也

蓼蕭四章章六句

湛湛上聲露斯匪陽不晞音希厭厭平聲夜飲不醉無歸興也湛湛露盛貌陽日晞乾也厭厭安也亦久也足也夜飲私燕也燕禮宵則兩階及庭門皆設大燭焉○此亦天子燕諸侯之詩言湛湛露斯非日則不晞以興厭厭夜飲不醉則不歸蓋於其夜飲之終而歌之也○湛湛露斯在彼豐草厭厭夜飲在宗載考興也豐茂也夜飲必於宗室蓋路寢之屬也考成也○湛湛露斯在彼杞棘顯允君子莫不令德興也顯明允信也君子指諸侯為賓者也令善也令德謂其飲多而不亂德足以將之也○其桐其椅其實離離豈弟君子莫不令儀興也離離垂也令儀言醉而不喪其威儀也

湛露四章章四句春秋傳宴武子曰諸侯朝正於王王宴樂之於是賦湛露曾氏

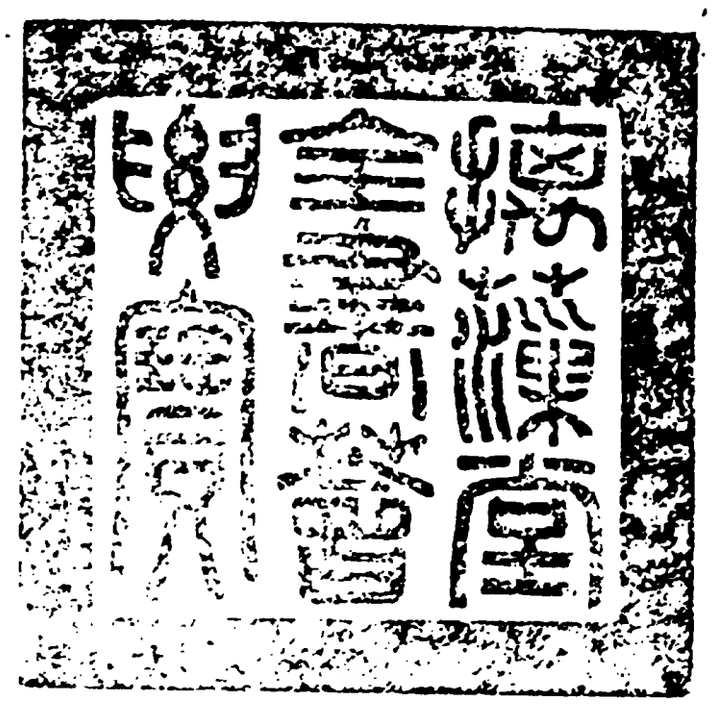
曰前兩章言厭厭夜飲後兩章言令德令儀雖過三爵亦可謂不繼以淫矣

白華之什十篇五篇無辭凡二十三章一百四句

詩經集傳卷四

謹案卷三第四十七頁前二行注數其不用僖負羈刊本僖訛禧據左傳改

欽定四庫全書



覆校官編修臣曹　城
校對官檢討臣蕭九成
校對官庶吉士臣邱庭漋
謄錄監生臣張耀臺
謄錄監生臣周廷琰

欽定四庫全書薈要 經部

詩經集傳卷五

詳校官原任侍講臣王燕緒

詩經集傳卷五　宋 朱子 撰

彤弓之什二之三

彤弓弨音超兮受言藏之我有嘉賓中心貺叶虛王反之鐘鼓既設一朝饗叶虛良反之賦也彤弓朱弓也弨弛貌貺與也大飲賓曰饗○此天子燕有功諸侯而錫以弓矢之樂歌也東萊呂氏曰受言藏之言其重也弓人所獻藏之王府以待有功不敢輕與人也中心貺之言其誠也中心實欲貺之非由外也一朝饗之言其速也以王府寶藏之弓一朝舉以畀人未嘗有遲留顧惜之意也後世視府藏為己私分至有以武庫兵賜弄臣者則與受言藏之者異矣賞賜非出於利誘則迫於事勢至有朝賜鐵券而暮屠戮者則與中心貺之者異矣屯膏吝賞功臣解體至有印刓而不忍予者則與一朝饗之者異矣○彤弓弨兮受言載叶子利反之我有嘉賓中心喜叶去聲之鐘鼓既設一朝右音又叶于記反之賦也載抗之也喜樂也右勸也尊也○彤弓弨兮受言櫜音高叶古號反之我有嘉賓中心好去聲之鐘鼓既設一朝醻音酬叶大到反之賦也櫜韜好說醻報也酢主人主人又酌自飲而遂酌以飲賓謂之醻醻猶厚也勸也

彤弓三章章六句春秋傳寧武子曰諸侯敵王所愾而獻其功於是乎賜之彤弓一彤矢百玈弓矢千以覺報宴注曰愾恨怒也覺明也謂諸侯有四夷之功王賜之弓矢又為歌彤

弓以明報功宴樂鄭氏曰凡諸侯賜弓矢然後專征伐東萊呂氏曰所謂專征者如四夷入邊臣子簒弑不容待報者其他則九伐之法乃大司馬所職非諸侯所專也與後世強臣拜表輒行者異矣

菁菁音精者莪在彼中阿既見君子樂音洛且有儀叶五何反○興也菁菁盛貌莪蘿蒿也中阿阿中也大陵曰阿君子指賓客也○此亦燕飲賓客之詩言菁菁者莪則在彼中阿矣既見君子則我心喜樂而有禮儀矣或曰以菁菁者莪比君子容貌威儀之盛也下章放此○菁菁者莪在彼中沚音止既見君子我心則喜興也中沚沚中也喜樂也○菁菁者莪在彼中陵既見君子錫我百朋興也中陵陵中也古者貨貝五貝為朋錫我百朋者見之而喜如得重貨之多也○汎汎芳劒反楊舟載沉載浮既見君子我心則休比也楊舟楊木為舟也載則也載沉載浮猶言載清載濁載馳載驅之類以比未見君子而心不定也休者休休然言安定也

菁菁者莪四章章四句

六月棲棲音西戎車既飭音敕四牡騤騤音逵載是常服叶蒲北反玁狁孔熾我是用急叶音棘王于出征以匡王國叶于逼反○賦也六月建未之月也棲棲猶遑遑不安之貌戎車兵車也飭整也騤騤強貌常服戎事之常服以韎韋為弁又以為衣而素裳白舄也玁狁即檢狁北狄也孔甚熾盛匡正也○成康既沒周室寖衰八世而厲王胡暴虐周人逐之出居于彘玁狁內侵逼近京邑王崩子宣王靖即位命尹吉甫帥師伐之有功而歸詩人作歌以序其事如此司馬法冬夏不興師今乃六月而出師者以玁狁甚熾其事危急故不得已而王命於是出征以正王國也○比去聲物四驪閑之維則維此六月既成我服叶蒲北反我服既成于三十里王于出征以佐天子叶獎里反○賦也比物齊其力也凡大事祭祀朝覲會同毛馬而頒之凡軍事物馬而頒之毛馬齊其色物馬齊其力吉事尚文武事尚強也則法也服戎服也三十里一舍也古者吉行日五十里師行日三十里○既比其物而曰四驪則其色又齊可以見馬之有餘矣閑習之而皆中法則又可以見教之有素矣於是此月之中即成我服既成我服即日引道不徐不疾盡舍而止又見其應變之速從事之敏而不失其常度也王命於此而出征欲其有以敵王所愾而佐天子目○四牡脩廣其大有顒玉容反薄伐玁狁以奏膚

公有嚴有翼共音恭武之服叶蒲北反共武之服以定王國叶于逼反○賦也脩長廣大也顒大貌奏薦膚大公功嚴威翼敬也共與供同服事也言將帥皆嚴敬以共武事也○玁狁匪茹音儒整居焦穫音護侵鎬音浩及方至于涇陽織音志文鳥章白旆央央於良反元戎十乘去聲以先啟行叶戶郎反○賦也茹度整齊也焦穫鎬方皆地名焦未詳所在穫郭璞以為瓠中則今在耀州三原縣也鎬劉向以為千里之鎬則非鎬京之鎬矣亦未詳其所在也方疑即朔方也涇陽涇水之北在豐鎬之西北言其深入為寇也織幟字同鳥章鳥隼之章也白旆繼旐者也央央鮮明貌元大也戎戎車也軍之前鋒也啟開行道也猶言發程也○言玁狁不自度量深入為寇如此是以建此旌旗選鋒銳進聲其罪而致討焉直而壯律而臧有所不

戰戰必勝矣○戎車既安（叶於連反）如輊（音致）如軒四牡既佶（音吉）既佶且閑（叶胡田反）薄伐玁狁至于大（音泰）原文武吉甫萬邦為憲（叶許言反○賦也輕車之覆而前也軒車之却而後也凡車從後視之如輊從前視之如軒然後適調也佶壯健貌大原地名亦曰大鹵今在大原府陽曲縣至于大原言逐出之而已不窮追也先王治戎狄之法如此吉甫尹吉甫此時大將也憲法也非文無以附衆非武無以威敵能文能武則萬邦以之為法矣）○吉甫燕喜既多受祉來歸自鎬我行永久（叶舉里反）飲（去聲）御諸友（叶羽已反）炰（音庖）鼈膾鯉侯誰在矣張仲孝友（叶同上○賦也祉福御進侯維也張仲吉甫之友也善父母曰孝善兄弟曰友○此言吉甫燕飲喜樂多受福祉蓋以其歸自鎬而行永久也是以飲酒進饌於朋友而孝友之張仲在焉言其所與宴者之賢所以賢吉甫而善是燕也）

六月六章章八句

薄言采芑（音起）于彼新田于此菑（音緇）畝（叶每彼反）方叔涖（音利）止其車三千師干之試（叶詩止反）方叔率止乘其四騏四騏翼翼路車有奭（音肸）簟茀（音弗）魚服（叶蒲北反）鉤膺鞗（音條）革（叶訖力反○興也芑苦菜也青白色摘其葉有白汁出肥可生食亦可蒸為茹即今苦蕒菜宜馬食軍行采之人馬皆可食也田一歲曰菑二歲曰畬方叔宣王卿士受命為將者也涖臨也其車三千法當用三十萬衆蓋兵車一乘甲士三人步卒七十二人又二十五人將重車在後凡百人也然此亦極其盛而言未必實有此數也師衆干扞也試肄習也言衆且練也率總率之也翼翼順序貌路車戎路也奭赤貌簟茀以方文竹簟為車蔽也鉤膺馬婁頷有鉤而在膺有樊有纓也樊馬大帶纓鞅也鞗革見蓼蕭篇○宣王之時蠻荆背叛王命方叔南征軍行采芑而食故賦其事以起興曰薄言采芑則于彼新田于此菑畝矣方叔涖止則其車三千師干之試矣又遂言其車馬之美以見軍容之盛也）○薄言采芑于彼新田于此中鄉方叔涖止其車三千旂旐央央方叔率止約軝（音祇）錯衡（叶戶郎反）八鸞瑲瑲（音倉）服其命服朱芾（音弗）斯皇有瑲葱珩（音衡叶戶郎反○興也中鄉民居其田尤治約束軝轂也以皮纏束兵車之轂而朱之也錯文也鈴在鑣曰鸞馬口兩旁各一四馬故八也瑲瑲聲也命服天子所命之服也朱芾黃朱之芾也皇猶煌煌也瑲玉聲葱蒼色如葱者也珩佩首橫玉也禮三命赤芾葱珩）○鴥（音聿）彼飛隼（息允反）其飛戾天亦集爰止方叔涖止其車三千師干之試方叔率止鉦（音征）人伐鼓陳師鞠（音菊）旅顯允方叔伐鼓淵淵（叶於巾反）振旅闐闐（音田叶徒鄰反○興也隼鷂屬急疾之鳥也戾至爰於也鉦鐃也鐲也伐擊也鉦以靜之鼓以動之鉦鼓各有人而言鉦人伐鼓互文也鞠告也二千五百人為師五百人為旅此言將戰陳其師旅而誓告之也陳師鞠旅亦互文耳淵淵鼓聲平和不暴怒也謂戰時進士衆也振止旅衆也言戰罷而止其衆以入也春秋傳曰出曰治兵入曰振旅是也闐闐亦鼓聲也或曰盛貌程子曰振旅亦以鼓行金止○言隼飛戾天而亦集於所止以興師衆之盛而進退有節如下文所云也）○蠢爾蠻荆大邦為讎方叔

元老克壯其猶方叔率止執訊音信獲醜叶尺由反戎車嘽嘽音灘嘽嘽焞焞音推如霆如雷顯允方叔征伐玁狁蠻荊來威叶音限○賦也蠢者動而無知之貌蠻荊荊州之蠻也大邦猶言中國也元大猶謀也言方叔雖老而謀則壯也嘽嘽衆也焞焞威也霆疾雷也方叔蓋嘗與於北伐之功者是以蠻荊聞其名而皆來畏服

采芑四章章十二句

我車既攻我馬既同四牡龐龐音籠駕言徂東賦也攻堅同齊也傳曰宗廟齊豪尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾也龐龐充實也東東都洛邑也○周公相成王營洛邑為東都以朝諸侯周室既衰久廢其禮至于宣王內修政事外攘夷狄復文武之竟土修車馬備器械復會諸

侯於東都因田獵而選車徒馬故詩人作此以美之首章汎言將往東都也○田車既好叶許厚反四牡孔阜東有甫草叶此苟反駕言行狩叶始苟反○賦也田車田獵之車好善也阜盛大也甫草甫田也後為鄭地今開封府中牟縣西圃田澤是也宣王之時未有鄭國圃田屬東都畿內故往田也○此章指言將往狩于圃田也○之子于苗叶音毛選徒囂囂音翹建旐設旄搏音博獸于敖賦也之子有司也苗狩獵之通名也選數也囂囂聲衆盛也數車徒者其聲囂囂則車徒之衆可知且車徒不譁而惟數者有聲又見其靜治也敖近滎陽地名也○此章言至東都而選徒以獵也○駕彼四牡四牡奕奕赤芾金鳥會同有繹賦也奕奕連絡布散之貌赤芾諸侯之服金鳥赤鳥而加金飾亦諸侯之服也時見曰會殷見曰同繹陳列聯屬之貌也○此章言諸侯來會朝於東都也○決拾既佽音次與柴叶弓矢既調讀如同與同叶射夫既同助我舉柴音恣○賦也決以象骨為之著於右手大指所以鉤弦開體拾以皮為之著於左臂以遂弦故亦名遂佽比也調謂弓強弱與矢輕重相得也射夫蓋諸侯來會者同協也柴說文作𣏟謂積禽也使諸侯之人助而舉之言獲多也○此章言既會同而田獵也○四黃既駕兩驂不猗音意叶於箇反不失其馳叶徒臥反舍音捨矢如破叶普過反○賦也猗偏倚不正也馳馳驅之法也舍矢如破巧而力也蘇氏曰不善射御者詭遇則獲不然不能也今御者不失其馳驅之法而射者舍矢如破則可謂善射御矣○此章言田獵而見其射御之善也○蕭蕭馬鳴悠悠旆旌徒御不驚大庖不盈賦也蕭蕭悠悠皆閑

暇之貌徒步卒也御車御也驚如漢書夜軍中驚之驚不驚言比卒事不喧譁也大庖君庖也不盈言取之有度不極欲也蓋古者田獵獲禽面傷不獻踐毛不獻不成禽不獻擇取三等自左膘而射之達於右腢為上殺以為乾豆奉宗廟達右耳本者次之以為賓客射左髀達於右髃為下殺以充君庖每禽取三十馬每等得十其餘以與士大夫習射於澤宮中者取之是以獲雖多而君庖不盈也張子曰饌雖多而無餘者均及於衆而有法耳凡事有法則何患乎不均也舊說不驚驚也不盈盈也亦通○此章言其終事嚴而頒禽均也○之子于征有聞音問無聲允矣君子展也大成賦也允信展誠也聞師之行而不聞其聲言至肅也信矣其君子也誠哉其大成也○此章總叙其事之始終而深美之

車攻八章章四句以五章以下考之恐當作四章章八句

吉日維戊（叶莫口反）既伯既禱（叶丁口反）田車既好（叶許口反）四牡孔阜升彼大阜從其羣醜（賦也戊剛日也伯馬祖也謂天駟房星之神也醜衆也謂禽獸之羣衆也○此亦宣王之詩言田獵將用馬力故以吉日祭馬祖而禱之既祭而車牢馬健於是可以歷險而從禽也以下章推之是日也其戊辰與）○吉日庚午既差我馬（叶滿浦反）獸之所同麀（音憂）鹿麌麌（音語）漆沮（平聲）之從天子之所（賦也庚午亦剛日也差擇齊其足也同聚也麀牝曰麀麌麌衆多也漆沮水名在西都畿內涇渭之北所謂洛水今自延韋流入鄜坊至同州入河也○戊辰之日既禱矣越三日庚午遂擇其馬而乘之視獸之所聚麀鹿最多之處而從之惟漆沮之旁為盛宜為天子田獵之所也）○瞻彼中原其祁孔有（叶羽已反）儦儦（音標）俟俟（叶子紀反）或羣或友（叶羽已反）悉率左右（叶羽已反）以燕天子（叶奬里反○賦也中原原中也祁大也趣則儦儦行則俟俟獸三曰羣二曰友燕樂也○言從王者視彼禽獸之多於是率其同事之人各共其事以樂天子也）○既張我弓既挾我矢發彼小豝（音巴）殪（音意）此大兕以御賓客且以酌醴（賦也發發矢也豕牝曰豝一矢而死曰殪兕野牛也言能中微而制大也御進也醴酒名周官五齊二曰醴齊注曰醴成而汁滓相將如今甜酒也○言射而獲禽以為俎實進於賓客而酌醴也）

吉日四章章六句（東萊呂氏曰車攻吉日所以為復古者何也蓋蒐狩之禮可以見王賦之復馬可以見軍實之盛馬可以見師律之嚴馬可以見上下之情馬可以見綜理之周馬欲明文武之功業者此亦足以觀矣）

鴻鴈于飛肅肅其羽之子于征劬勞于野（叶上與反）爰及矜人哀此鰥寡（叶果五反○興也大曰鴻小曰鴈肅肅羽聲也之子流民自相謂也征行也劬勞病苦也矜憐也老而無妻曰鰥老而無夫曰寡○舊說周室中衰萬民離散而宣王能勞來還定安集之故流民喜之而作此詩追叙其始而言曰鴻鴈于飛則肅肅其羽矣之子于征則劬勞于野矣且其劬勞者皆鰥寡可哀憐之人也然今亦未有以見其為宣王之詩後三篇放此）○鴻鴈于飛集于中澤（叶達各反）之子于垣（音袁）百堵皆作雖則劬勞其究安宅（叶徒洛反）○興也中澤澤中也一丈為板五板為堵究終也○流民自言鴻鴈集于中澤以興已之得其所止而築室以居今雖勞苦而終獲安定也）○鴻鴈于飛哀鳴嗷嗷（音敖）維此哲人謂我劬勞維彼愚人謂我宣驕（叶音高○比也流民以鴻鴈哀鳴自比而作此歌也哲知宣示也知者聞我歌知其出於劬勞不知者謂我閒暇而宣驕也韓詩云勞者歌其事魏風亦云我歌且謠不知我者謂我士也驕大抵歌多出於勞苦而不知者常以為驕也）

鴻鴈三章章六句

夜如何其（音基）夜未央庭燎之光君子至止鸞聲將將（音搶）

○賦也其語辭央中也庭燎大燭也諸侯將朝則司烜以物百枚并而束之設於門內也君子諸侯也將將鸞鑣聲○王將起視朝不安於寢而問夜之早晚曰夜如何哉夜雖未央而庭燎光矣朝者至而聞其鸞聲矣

○夜如何其夜未艾（叶音乂）庭燎晰晰（音制與艾叶）君子至止鸞聲噦噦（音諱○賦也艾盡也晰晰小明也噦噦近而聞其徐行聲有節也）○夜如何其夜鄉（音向）晨庭燎有煇（音熏）君子至止言觀其旂（叶渠斤反○賦也鄉晨近曉也煇火氣也天欲明而見其煙光相雜也既至而觀其旂則辨色矣）

庭燎三章章五句

沔（音免）彼流水朝（音潮）宗于海（叶虎洧反）鴥（惟必反）彼飛隼載飛載止嗟我兄弟邦人諸友（叶羽軌反）莫肯念亂誰無父母（叶滿洧反）

○興也沔水流滿也諸侯春見天子曰朝夏見曰宗○此憂亂之詩言流水猶朝宗于海飛隼猶或有所止而我之兄弟諸友乃無肯念亂者誰獨無父母乎亂則憂或及之是豈可以不念哉

○沔彼流水其流湯湯（音傷）鴥彼飛隼載飛載揚念彼不蹟（音迹）載起載行（叶戶郎反）心之憂矣不可弭忘（興也湯湯波流盛貌不蹟不循道也載起載行言憂念之深不遑寧處也弭止也水盛隼揚以興憂念之不能忘也）

○鴥彼飛隼率彼中陵民之訛言寧莫之懲我友敬矣讒言其興（興也率循訛偽懲止也○隼之高飛猶循彼中陵而民之訛言乃無懲止之者然我之友誠能敬以自持矣則讒言何自而興乎始憂於人而卒反諸己也）

沔水三章二章章八句一章六句（疑當作三章章八句卒章脫前兩句）

○鶴鳴于九皐聲聞（音問）于野（叶上與反）魚潛在淵或在于渚樂彼之園爰有樹檀其下維蘀（音託）他山之石可以為錯（入聲○比也鶴鳥名長頸竦身高脚項赤身白頸尾黑其鳴高亮聞八九里皐澤中水溢出所為坎從外數至九喻深遠也蘀落也錯礪石也○此詩之作不可知其所由然必陳善納誨之辭也蓋鶴鳴于九皐而聲聞於野言誠之不可揜也魚潛在淵而或在于渚言理之無定在也園有樹檀而其下維蘀言爰當知其善也由是惡也他山之石而可以為錯言憎當知其惡也○四者引而伸之觸類而長之天下之理其庶幾乎）

鶴鳴于九皐聲聞于天（叶鐵因反）魚在于渚或潛在淵（叶一均反）樂彼之園爰有樹檀其下維穀他山之石可以攻玉（比也穀一名楮惡木也攻錯也○程子曰玉之溫潤天下之至美也石之麤厲天下之至惡也然兩玉相磨不可以成器以石磨之然後玉之為器得以成焉猶君子之與小人處也橫逆侵加然後修省畏避動心忍性增益預防而義理生焉道德成焉吾聞諸邵子云）

鶴鳴二章章九句

彤弓之什十篇四十章二百五十九句（疑脫兩句當為二百六十一句）

祈父之什二之四

祈父音甫予王之爪牙叶五胡反胡轉予于恤靡所止居賦也祈父司馬也職掌封圻之兵甲故以為號酒誥曰圻父薄違是也予六軍之士也或曰司右虎賁之屬也爪牙鳥獸所用以為威者也恤憂也○軍士怨於久役故呼祈父而告之曰予乃王之爪牙汝何轉我於憂恤之地使我無所止居乎○祈父予王之爪士胡轉予于恤靡所底音抵止賦也爪士爪牙之士也底至也○祈父亶不聰胡轉予于恤有母之尸饔賦也亶誠尸主也饔熟食也言不得奉養而使母反主勞苦之事也○東萊呂氏曰越句踐伐吳有父母耆老而無昆弟者皆遣歸魏公子無忌救趙亦令獨子無兄弟者歸養則古者有親老而無兄弟其當免征役必有成法故責司馬之不聰其意謂此法人皆聞之汝獨不聞乎乃驅吾從戎使吾親不免薪水之勞也責司馬者不敢斥王也

祈父三章章四句序以為刺宣王之詩說者又以為宣王三十九年戰于千畝王師敗績于姜氏之戎故軍士怨而作此詩東萊呂氏曰太子晉諫靈王之辭曰自我先王厲宣幽平而貪天禍至于今未殞宣王中興之主也至與幽厲並數之其辭雖過觀是詩所刺則子晉之言豈無所自歟但今考之詩文未有以見其必為宣王耳下章放此

皎皎白駒食我場苗縶音執之維之以永今朝所謂伊人於焉逍遥賦也皎皎潔白也駒馬之未壯者謂賢者所乘也場圃也縶絆其足維繫其劉也永久也伊人指賢者也逍遥遊息也○為此詩者以賢者之去而不可留也故託以其所乘之駒食我場苗而縶維之庶幾以永今朝使其人得以於此逍遥而不去若後人留客而投其轄於井中也○皎皎白駒食我場藿音霍縶之維之以永今夕叶羊龠反所謂伊人於焉嘉客叶克各反○賦也藿猶苗也夕猶朝也嘉客猶逍遥也○皎皎白駒賁音閟音奔然來叶云俱反思爾公爾侯叶洪孤反逸豫無期慎爾優游叶汪胡反勉爾遁思叶新齋反○賦也賁然光采之貌也或以為來之疾也思語辭也爾指乘駒之賢人也慎勿過也勉毋決也遁思猶言去意也○言此乘白駒者若其肯來則以爾為公以爾為侯而逸樂無期矣猶言橫來大者王小者侯也豈可以過於優游決於遁思而終不我顧哉蓋愛之切而不知好爵之不足縻留之苦而不恤其志之不得遂也○皎皎白駒在彼空谷生芻楚俱反一束其人如玉毋金玉爾音而有遐心賦也賢者必去而不可留矣於是歎其乘白駒入空谷束生芻以秣之而其人之德美如玉也蓋已邈乎其不可親矣然猶冀其相聞而無絕也故語之曰毋貴重爾之音聲而有遠我之心也

白駒四章章六句

黃鳥黃鳥無集于穀無啄音卓我粟此邦之人不我肯穀言旋言歸復我邦族比也穀木名穀善旋回復反也○民適異國不得其所故作此詩託為呼其黃鳥而告之曰爾無集于穀而啄我之粟苟此邦之人不以善道相與則我亦不久於此而將歸矣○黃鳥黃鳥無集于桑無啄我粱此邦之人不可與明

叶讀郎反言旋言歸復我諸兄叶虛王反○比也○黃鳥黃鳥無集于栩因許無啄我黍此邦之人不可與處言旋言歸復我諸父比也

黃鳥三章章七句東萊呂氏曰宣王之末民有失所者意他國之可居也及其至彼則又不若故鄉焉故思而欲歸使民如此亦異於還定安集之時矣今按詩文未見其為宣王之世下篇亦然

我行其野蔽芾音沸其樗音樞昏姻之故言就爾居爾不我畜復我邦家叶古胡反○賦也樗惡木也壻之父婦之父相謂曰昏姻畜養也○民適異國依其昏姻而不見收恤故作此詩言我行於野中依惡木以自蔽於是思昏姻之故而就爾居而爾不我畜也則將復我之邦家矣○我行其野言采其蓫音逐昏姻之故言就爾宿爾不我畜言歸思復賦也蓫牛蘋惡菜也今人謂之羊蹄菜○我行其野言采其葍音福叶筆力反不思舊姻求爾新特成不以富亦秖音之異叶逸織反○賦也葍蕾惡菜也特匹也○言爾之不思舊姻而求新匹也雖實不以彼之富而厭我之貧亦秖以其新而異於故目此詩人責人忠厚之意

我行其野三章章六句王氏曰先王躬行仁義以道民厚矣猶以為未也又建官置師以孝友睦姻任恤六行教民為其有父母也故教以孝為其有兄弟也故教以友為其有同姓也故教以睦為其有異姓也故教以姻為鄰里鄉黨相保相愛也故教以任相賙相救也故教以恤以為徒教之或不率也故使官師以時書其德行而勸之以為徒勸之或不率也於是乎有不孝不睦不婣不弟不任不恤之刑焉方是時也安有如此詩所刺之民乎

秩秩斯干叶居焉反幽幽南山叶所旃反如竹苞叶補苟反矣如松茂叶莫口反矣兄及弟矣式相好去聲叶許厚反矣無相猶叶余久反矣賦也秩秩有序也斯此也干水涯也南山終南之山也苞叢生而固也猶謀也○此築室既成而燕飲以落之因歌其事言此室臨水而面山其下之固如竹之苞其上之密如松之茂又言居是室者兄弟相好而無相謀則頌禱之辭猶所謂聚國族於斯者也張子曰猶似也人情大抵施之不報則輟故恩不能終兄弟之間各盡已之所宜施者無學其不相報而廢恩也君臣父子朋友之間亦莫不用此道盡已而已愚按此於文義或未必然然意則善矣或曰猶當作尤○似續妣音比祖築室百堵西南其戶爰居爰處爰笑爰語賦也似嗣也妣先於祖者協下韻爾或曰謂姜嫄后稷也西南其戶天子之宮其室非一在東者西其戶在北者南其戶猶言南東其畝也爰於也○約之閣閣椓音卓之橐橐音託風雨攸除去聲鳥鼠攸去君子攸芋音吁叶王遇反○賦也約束板也閣閣上下相乘也椓築也橐橐杵聲也除亦去也無風雨鳥鼠之害言其上下四旁皆牢密也芋尊大也君子之所居以為尊且大也○如跂音企斯翼如矢斯棘如鳥斯革叶訖力反如翬音輝斯飛君子攸躋音賚○賦也跂竦立也翼敬也棘急也矢行緩則枉

急則直也革變鞏雉躋升也○言其大勢嚴正如人之疎立而其恭翼翼也其廡隅整飭如矢之急而直也其棟宇峻起如鳥之警而革也其簷阿華采而軒翔如翬之飛而矯其翼也蓋其堂之美如此而君子之所升以聽事也○殖殖音湜其庭有覺其楹噲噲音快其正叶音征噦噦音噲其冥君子攸寧賦也殖殖平正也庭宮寢之前庭也覺高大而直也楹柱也噲噲猶快快也正向明之處也噦噦深廣之貌冥奥交之閒也言其室之美如此而君子之所休息以安身也○下莞音官上簟叶徒檢徒錦二反乃安斯寢叶于檢于錦二反乃寢乃興乃叶于其土何二反○賦也莞蒲蓆也竹葦曰簟罷似熊而長頭高脚猛慈多力能拔樹虺蛇屬細頸大頭色如

文綬大者長七八尺○祝其君安其室居夢兆而有祥亦頌禱之辭也下章放此○大音泰人占之維熊維羆男子之祥維虺維蛇女子之祥賦也大人大卜之屬占夢之官也熊羆陽物在山彊力壯毅男子之祥也虺蛇陰物穴處柔弱隱伏女子之祥也○或曰夢之有占何也曰人之精神與天地陰陽流通故晝之所為夜之所夢其善惡吉凶各以類至是以先王建官設屬使之觀天地之會辨陰陽之氣以日月星辰占六夢之吉凶獻吉夢贈惡夢其于天人相與之際察之詳而敬之至矣故曰王前巫而後史宗祝瞽侑皆在左右王中心無為也以守至正○乃生男子載寢之牀載衣去聲之裳載弄之璋其泣喤喤音橫叶胡光反朱芾音沸斯皇室家君王賦也芾韍也諸侯黃朱皇猶煌煌也君諸侯也○寢

之於牀尊之也衣之以裳服之盛也弄之以璋尚其德也言男子之生於是室者皆將服朱芾煌煌然有室有家為君為王矣○乃生女子載寢之地載衣之裼音替載弄之瓦叶魚位反無非無儀叶音義唯酒食是議無父母貽音遺罹叶音麗○賦也裼褓也瓦紡塼也儀善罹憂也○寢之於地卑之也衣之以褓即其用而無加也弄之以瓦習其所有事也有非非婦人也有善非婦人也蓋女子以順為正無非足矣有善則亦非其吉祥可願之事也唯酒食是議而無遺父母之憂則可矣易曰無攸遂在中饋貞吉而孟子之母亦曰婦人之禮精五飯冪酒漿養舅姑縫衣裳而已矣故有閨門之修而無境外之志此之謂也

斯干九章四章章七句五章章五句舊說厲王既流於彘宮室圮壞故宣王即位更作宮室既成而落之今亦未有以見其必為是時之詩也或曰儀禮下管新宮春秋傳宋元公賦新宮恐即此詩然亦未有明證

誰謂爾無羊三百維羣誰謂爾無牛九十其犉音淳爾羊來思其角濈濈音戢爾牛來思其耳濕濕賦也黃牛黑脣曰犉羊以三百為羣其羣不可數也牛之犉者九十非犉者尚多也聚其角而息濈濈然呞而動其耳濕濕然王氏曰濈濈和也羊以善觸為患故言其和謂聚而不相觸也濕濕潤澤也牛病則耳燥安則潤澤也○此詩言牧事有成而牛羊衆多也○或降于阿或飲于池叶唐何反或寢或訛爾牧來思何上聲蓑音桜何笠音立或負其餱音侯三十維物叶微律反爾牲

則具叶居律反○賦也訛動何揭也蓑笠所以備雨三十維物脊其色而別之凡為色三十也○言牛羊無驚畏而牧人持雨具齎飲食從其所適以順其性是以生養蕃息至於其色無所不備而於用無所不有也

○爾牧來思以薪以蒸以雌以雄叶于陵反爾羊來思矜矜兢兢不騫不崩麾之以肱畢來既升賦也麾曰薪細曰蒸雌雄禽獸也矜矜牢也○言牧人有餘力則出取薪蒸搏禽獸其羊亦馴擾從人不假箠楚但以手麾之使來則畢來使升則既升也○牧人乃夢眾維魚矣旐音兆維旟音餘矣大人占之眾維魚矣實維豐年叶尼因反旐維旟矣室家溱溱賦也占夢之說未詳溱溱眾也或曰眾謂人也旐郊野所建統人少旟州里所建統人多蓋人不如魚之多旐所統不如旟所統之眾故夢人乃是魚則為豐年旐乃是旟則為人眾

無羊四章章八句

節音截彼南山維石巖巖赫赫師尹民具爾瞻叶側銜反憂心如惔音談不敢戲談國既卒子律反斬叶側銜反何用不監平聲○興也節高峻貌巖巖積石貌赫赫顯盛貌師尹大師尹氏也大師三公尹氏蓋吉甫之後春秋書尹氏卒公羊子以為譏世卿者即此也具俱瞻視惔燔卒終斬絕監視也○此詩家父所作刺王用尹氏以致亂言節彼南山則維石巖巖矣赫赫師尹則民具爾瞻矣而其所為不善使人憂心如火燔灼又畏其威而不敢言也然則國既終斬絕矣汝何用而不察哉○節彼南山有實其猗音醫叶於何反赫赫師尹不平謂何天方薦音荐瘥音嵯喪去聲亂弘多民言無嘉叶居何反憯音慘莫懲嗟叶遭哥反○興也有實其猗未詳其義傳曰實滿猗長也箋云猗倚也言草木滿其旁倚之畎谷也或以為草木之實猗猗然皆不甚通薦荐通重也瘥病弘大憯曾懲創也○節彼南山則有實其猗矣赫赫師尹而不平其心則謂之何哉蘇氏曰為政者不平其心則下之榮瘁勞佚有大相絕者矣是以神怒而重之以喪亂人怨而謗讟其上然尹氏曾不懲創咨嗟求所以自改也○尹氏大音泰師維周之氐音底叶都黎反秉國之均四方是維天子是毗音琵俾民不迷不弔昊天不宜空我師叶霜夷反○賦也氐本均平維持毗輔弔愍空窮師眾也○言尹氏大師維周之氏而秉國之均則是宜有以維持四方毗輔天子而使民不迷乃其職也今乃不平其心而既不見愍弔於昊天矣則不宜久在其位使天降禍亂而我眾並及空窮也○弗躬弗親庶民弗信叶斯人反弗問弗仕勿罔君子叶獎里反式夷式已無小人殆叶養里反瑣瑣姻亞則無膴音武仕賦也仕事罔欺也君子指王也夷平已止殆危也瑣瑣小貌壻之父曰姻兩壻相謂曰亞膴厚也○言王委政於尹氏尹氏又委政於姻亞之小人而以其未嘗問未嘗事者欺其君也故戒之曰汝之弗躬弗親庶民已不信矣其所弗問弗事則豈可以罔君子哉當平其心視所任之人有不當者則已之無以小人之故而至於危殆其國也瑣瑣姻亞而必皆膴仕則小人進矣○昊天不傭敕龍反降此鞠音菊訩音凶昊天不惠降此大戾君子如屆音戒叶居例反俾民心闋音缺叶苦桂反君子

如夷惡（去聲）怒是違（違遠也）○賦也傭均鞠窮訟亂戾乖居至闕息之亂昊天不順而降此乖戾之變然所以靖之者亦在夫人而已君子無所苟而用其至則必躬必親而民之亂心息矣君子無所偏而平其心則式夷式已而民之惡怒遠矣傷王與尹氏之不能也夫為政不平以名禍亂者人也而詩人以為天實為之者蓋無所歸咎而歸之天也抑有以見君臣隱諱之義焉有以見天人合一之理焉後皆放此

○不弔昊天（叶鐵因反）亂靡有定（叶唐丁反）式月斯生（叶桑經反）俾民不寧憂心如酲（音呈）誰秉國成不自為政（叶諸盈反）卒勞百姓（叶桑經反○賦也酒病曰酲成平卒終也○蘇氏曰天不之恤故亂未有所止而禍患與歲月增長君子憂之曰誰秉國成者乃不自為政而以付之姻亞之小人其卒使民為之受其勞弊以至此也

○駕彼四牡四牡項領我瞻四方蹙蹙（音逞蹴）靡所騁（音逞）○賦也項大也蹙蹙縮小之貌○言駕四牡而四牡項領可以騁矣而視四方則皆昏亂蹙蹙然無可往之所亦將何所騁哉東萊呂氏曰本根病則枝葉皆瘁是以無可往之地也

○方茂爾惡相（去聲）爾矛矣既夷既懌如相醻（音酬）矣（賦也茂盛相視懌悅也○言方盛其惡以相加則視其矛戟如欲戰鬬及既夷平悅懌則相與歡然如賓主而相醻酢不以為怪也蓋小人之性無常而習於鬬亂其喜怒之不可期如此也

○昊天不平我王不寧不懲其心覆（音福）怨其正（叶諸盈反○賦也尹氏之不平若天使之故曰昊天不平若是則我王亦不得寧矣然尹氏猶不自懲創其心乃反怨人之正已者則其為惡何時而已哉

○家父（音甫）作誦（叶疾容反）以究王訩式訛爾心以畜萬邦（叶卜工反○賦也家氏父字周大夫也究窮訛化畜養也○家父自言作為此誦以窮究王政昏亂之所由冀其改心易慮以畜養萬邦也陳氏曰尹氏厲威使人不得戲談而家父作詩乃復自表其出於已以身當尹氏之怒而不辭者蓋家父周之世臣義與國俱存亡故也東萊呂氏曰篇終矣故窮其亂本而歸之王心焉致亂者雖尹氏而用尹氏者則王心之蔽也李氏曰孟子曰人不足與適也政不足與閒也惟大人為能格君心之非蓋用人之失政事之過雖皆君之非然不必先論也惟格君心之非則政事無不善矣用人皆得其當矣

節南山十章六章章八句四章章四句（序以此為幽王之詩而春秋桓十五年有家父來求車於周為桓王之世上距幽王之終已七十五年不知其人之同異大抵序之時世皆不足信今姑闕焉可也）

正（音政）月繁霜我心憂傷民之訛言亦孔之將念我獨兮憂心京京（叶居良反）哀我小心癙（音鼠）憂以痒（音羊○賦也正月夏之四月謂之正月者以純陽用事為正陽之月也繁多訛偽將大也京京亦大也癙憂幽憂也痒病也○此詩亦大夫所作言霜降失節不以其時既使我心憂傷矣而造為姦僞之言以惑羣聽者又方甚大然衆人莫以為憂故我獨憂之以至於病也

○父母生我胡俾我瘉（音庾）不自我先不自我後（叶下五反）好言自口（叶孔五反）莠（音酉）言自口憂心愈愈是以有侮（賦也瘉病自從莠醜也愈愈益甚之意○疾痛故呼父母而傷已遭丁是時也訛言之人虛偽反覆言之

好醜皆不出於心而但出於口是以我之憂心益甚而反見侵侮也○憂心惸惸音煢念我無祿民之無辜并去聲其臣僕哀我人斯于何從祿瞻烏爰止于誰之屋賦也惸惸憂意也無祿猶言不幸爾辜罪并俱也古者以罪人為臣僕亡國所虜亦以為臣僕箕子所謂商其淪喪我罔為臣僕是也○言不幸而遭國之將亡與此無罪之民將俱被囚虜而同為臣僕未知將復從何人而受祿如視烏之飛不知其將止于誰之屋也○瞻彼中林侯薪侯蒸民今方殆視天夢夢音蒙叶莫登反既克有定靡人弗勝音升有皇上帝伊誰云憎興也中林林中也侯維殆危也夢夢不明也皇大也上帝天之神也程子曰以其形體謂之天以其主宰謂之帝○言瞻彼中林則維薪維蒸分明可見也民今方危殆疾痛號訴於天而視天反夢夢然若無意於分別善惡者然此特值其未定之時爾及其既定則未有不為天所勝者也夫天豈有所憎而禍之乎福善禍淫亦自然之理而已申包胥曰人衆則勝天天定亦能勝人疑出於此○謂山蓋卑為岡為陵民之訛言寧莫之懲名彼故老訊音信之占夢叶莫登反具曰予聖誰知烏之雌雄叶胡陵反○賦也山脊曰岡廣平曰陵懲止也故老舊臣也訊問也占夢官名掌占夢者也具俱也烏之雌雄相似而難辨者也○謂山蓋卑而其實則岡陵之崇也今民之訛言如此矣而王猶安然莫之止也及其詢之故老訊之占夢則又皆自以為聖人亦誰能別其言之是非乎子思言於衛侯曰君之國事將日非矣公曰何故對曰有由然焉君出言自以為是而卿大夫出言亦自以為是而士庶人莫敢矯其非君臣既自賢矣而羣下同聲賢之賢之則順而有福矯之則逆而有禍如此則善安從生詩曰具曰予聖誰知烏之雌雄抑亦似君之君臣乎○謂天蓋高不敢不局叶居亦反謂地蓋厚不敢不蹐音積維號音毫斯言有倫有脊哀今之人胡為虺音毀蜴音易○賦也局曲也蹐累足也號長言之也脊理蜴蜥蜴也虺蜴皆毒蟲之蟲也○言遭世之亂天雖高而不敢不局地雖厚而不敢不蹐其所號呼而為此言者又皆有倫理而可考也哀今之人胡為肆毒以害人而使之至此乎○瞻彼阪音反田有菀音鬱其特天之扰音凡我如不我克彼求我則如不我得執我仇仇亦不我力興也阪田崎嶇墝埆之處菀茂盛之貌特特生之苗也扰動也力謂用力○瞻彼阪田猶有菀然之特而天之扰我如恐其不我克何哉亦無所歸咎之辭也夫始而求之以為法則惟恐不我得也及其得之則又執我堅固如仇讎然終亦莫能用也求之甚艱而棄之甚易其無常如此○心之憂矣如或結之今茲之正胡然厲叶力桀反矣燎之方揚寧或滅之赫赫宗周褒姒音似滅音呼悅反之賦也正政也厲暴惡也火田為燎揚盛也宗周鎬京也褒姒幽王之嬖妾褒國女姒姓也滅亦滅也○言我心之憂如結者為國政之暴惡故也燎之方盛之時則寧有能撲而滅之者乎然赫赫然之宗周而一褒姒足以滅之蓋傷之也時宗周未滅以褒姒淫妬讒諂而王惑之知其必滅周也或曰此東遷後詩也時宗周已滅矣其言褒姒滅之有監戒之意而無憂懼之情似亦道已然之事而非慮其將然之辭今亦未能必其然否也○終其永懷又窘陰雨其車既載音在乃棄爾

輔（叶扶雨反）載（如字）輸爾載（音在）將（音搶）伯助予（叶演汝反○比也陰雨則泥濘而車易以陷也載車所載也輔如今人縛杖於輻以防輔車也輸墮也將請也伯或者之字也○蘇氏曰王為淫虐譬如行險而不知止君子永思其終知其必有大難故曰終其永懷又窘陰雨王又不虞難之將至而棄賢臣焉故曰乃棄爾輔君子求助於未危故難不至苟其載之既墮而後號伯以助予則無及矣）○無棄爾輔員（音云）于爾輻（叶筆力反）屢顧爾僕不輸爾載（叶節力反）終踰絕險曾是不意（叶乙力反○比也員益也輔所以益輻也屢數顧視也僕將車者也○此承上章言若能無棄爾輔以益其輻而又數數顧視其僕則不墮爾所載而踰於絕險若初不以為意者蓋能謹其初則厥終無難也一說王曾不以是為意乎）○魚在于沼（叶音灼）亦匪克樂（音洛）潛雖伏矣亦孔之炤（音灼）憂心慘慘念國之為虐（比也沼池也炤明易見也○魚在于沼其為生已蹙矣其潛雖深然亦炤然而易見言禍亂之及無所逃也）○彼有旨酒又有嘉殽（音爻）洽比（音鼻）其鄰昏姻孔云念我獨兮憂心慇慇（賦也洽比皆合也云旋也慇慇疾痛也○言小人得志有旨酒嘉殽以合比其鄰里怡懌其昏姻而我獨憂心至於疾痛也昔人有言燕雀處堂母子相安自以為樂也突決棟焚而怡然不知禍之將及其此之謂乎）○佌佌（音此）彼有屋蔌蔌（音速）方有穀民今之無祿天夭（音腰）是椓（音卓叶都木反）哿（音可）矣富人哀此惸獨（賦也佌佌小貌蔌蔌窶陋貌指王所用之小人也穀祿夭禍椓害哿可獨單也○佌佌然之小人既已有屋矣蔌蔌窶陋者又將有穀矣而民今獨無祿者是天禍椓喪之耳亦無所歸怨之辭也亂至於此富人猶或可勝惸獨甚矣此孟子所以言文王發政施仁必先鰥寡孤獨也）

正月十三章八章章八句五章章六句

十月之交朔日辛卯（叶莫後反）日有食之亦孔之醜彼月而微此日而微今此下民亦孔之哀（叶於希反○賦也十月以夏正言之建亥之月也交日月交會謂晦朔之間也歷法周天三百六十五度四分度之一左旋於地一晝一夜則其行一周而又過一度日月皆右行於天一晝一夜則日行一度月行十三度十九分度之七故日一歲而一周天月二十九日有奇而一周天又逐及於日而與之會一歲凡十二會方會則月光都盡而為晦已會則月光復蘇而為朔朔後晦前各十五日日月相對則月光正滿而為望晦朔而日月之合東西同度南北同道則月掩日而日為之食望而日月之對同度同道則月亢日而月為之食是皆有常度矣然王者修德行政用賢去奸能使陽盛足以勝陰陰衰不能侵陽則日月之行雖或當食而月常避日故其遲速高下必有參差而不正相合不正相對者所以當食而不食也若國無政不用善使臣子背君父妾婦乘其夫小人陵君子夷狄侵中國則陰盛陽微當食必食雖曰行有常度而實為非常之變矣蘇氏曰日食天變之大者也然正陽之月古尤忌之夏之四月為純陽故謂之正月十月純陰疑其無陽故謂之陽月純陽而食陽弱之甚也純陰而食陰壯之甚也微虧也彼月則宜有時而虧不宜虧而今亦虧是亂亡之兆也）○日月告凶不用其行（叶戶郎反）四國無政不用其良彼月而食則維其常此

日而食于何不臧賦也行道也○凡日月之食皆有常度矣而以為不用其行者月不避日失其道也然其所以然者則以四國無政不用善人故也如此則日月之食皆非常矣而以月食為其常日食為不臧者陰亢陽而不勝猶可言也陰勝陽而揜之不可言也故春秋日食必書而月食則無紀焉亦以此爾

○爗爗音曄震電不寧不令叶盧經反百川沸騰山冢崒崩高岸為谷深谷為陵哀今之人胡憯音慘莫懲賦也爗爗電光貌震雷也寧安徐也令善沸出騰乘也山頂曰冢崒崔嵬也高岸崩陷故為谷深谷填塞故為陵憯曾也○言非但日食而已十月而雷電山崩水溢亦災異之甚者是宜恐懼修省改紀其政而幽王曾莫之懲也董子曰國家將有失道之敗而天乃先出災異以譴告之不知自省又出怪異以警懼之尚不知變而傷敗乃至此見天心仁愛人君而欲止其亂也

○皇父音甫卿士番維司徒家伯冢宰仲允膳夫棸音鄙子內史蹶音愧維趣七走反馬叶滿補反楀音矩維師氏豔音艷妻煽音扇方處賦也皇父家伯仲允皆字也番棸蹶楀皆氏也卿士六卿之外更為都官以總六官之事也或曰卿士蓋卿之士周禮太宰之屬有上中下士公羊所謂宰士左氏所謂周公以蔡仲為巳卿士是也蓋以宰屬而兼總六官位卑而權重也司徒掌邦教冢宰掌邦治皆卿也膳夫上士掌王之飲食膳蓋者也內史中大夫掌爵祿廢置殺生予奪之法者也趣馬中士掌王馬之政者也師氏亦中大夫掌司朝得失之事者也美色曰豔豔妻即褒姒也煽熾也方處方居其所未變徙也○言所以致變異者由小人用事於外而嬖妾豔惑王心於內以為之主故也

○抑此皇父豈曰不時胡為我作不即我謀叶謨悲反徹我牆屋田卒汙音烏萊叶陵之反曰予不戕音牆禮則然矣叶於姬反○賦也抑發語辭時農隙之時也作動即就卒盡也汙停水也萊草穢也戕害也○言皇父不自以為不時欲動我以徙而不與我謀乃遽徹我牆屋使我田不獲治卑者汙而高者萊又曰非我戕汝乃下供上役之常禮耳

○皇父音甫孔聖作都于向去聲擇三有事亶侯多藏去聲不愁魚覬反遺一老俾守我王叶于放反擇有車馬以居徂向賦也孔甚也聖通明也都大邑也周禮畿內大都方百里小都方五十里皆天子公卿所封也向地名在東都畿內今孟州河陽縣是也三有事三卿也亶信侯維藏蓄也愁者心不欲而自強之辭有車馬者亦富民也徂往也○言皇父自以為聖而作都則不求賢而但取富人以為卿又不自強留一人以衛天子但有車馬者則悉與俱往不忠於上而但知貪利以自私也

○黽音敏勉從事不敢告勞無罪無辜讒口囂囂音翹下民之孽音蘖匪降自天叶鐵因反噂音遵沓音遝背音佩憎職競由人賦也囂衆多貌孽災害也噂聚也沓重複也職主競力也○言黽勉從皇父之役未嘗敢告勞也猶且無罪而遭讒然下民之孽非天之所為也噂噂沓沓多言以相說而背則相憎專力為此者皆由讒口之人耳

○悠悠我里亦孔之痗音妹叶呼洧反四方有羨徐面反我獨居憂民莫不逸我獨不敢休天命不徹叶直質反我不敢傚我友自逸賦也悠悠憂也里居痗病羨餘逸樂徹均也○當是之時天下病矣而獨憂我里之甚病且以為四方皆有餘而我獨憂衆人皆得

逸豫而我獨勞者以皇父病之而被禍尤甚故也然此乃天命之不均吾豈敢不安於所遇而必斂我友之自逸哉

十月之交八章章八句

浩浩昊天不駿其德降喪去聲饑饉音覲斬伐四國叶于逼反昊天疾威弗慮弗圖舍音赦彼有罪既伏其辜若此無罪淪胥以鋪平聲○賦也浩浩廣大也昊亦廣大之意駿大德惠也穀不熟曰饑蔬不熟曰饉疾威猶暴虐也慮圖皆謀也舍置淪陷胥相鋪徧也○此時饑饉之後羣臣離散其不去者作詩以責去者故推本而言昊天不大其惠降此饑饉而殺伐四國之人如何昊天曾不思慮圖謀而遽為此乎彼有罪而饑死則是既伏其辜矣舍之可也此無罪者亦相與而陷於死亡則如之何哉

○周宗既滅靡所止戾正大夫離居莫知我勩音異三事大夫莫肯夙夜叶弋灼反邦君諸侯莫肯朝夕叶祥龠反庶曰式臧覆音福出為惡賦也宗族姓也戾定也正長也周官八職一曰正謂六官之長皆上大夫也離居蓋以饑饉散去而因以避讒譖之禍也我不去者自我也勩勞也三事三公也大夫六卿及中下大夫也臧善覆反也○言將有易姓之禍其兆已見而天變人離又如此庶幾曰王改而為善乃覆出為惡而不悛也或曰疑此亦東遷後詩也

○如何昊天叶鐵因反辟言不信叶斯人反如彼行邁則靡所臻凡百君子各敬爾身胡不相畏不畏于天賦也如何昊天呼天而訴之也辟法臻至也凡百君子指羣臣也○言如何乎昊天也法度之言而不聽信則如彼行往而無所底至也然凡百君子豈可以王之為惡而不敬其身哉不敬爾身不相畏也不相畏不畏天也

○戎成不退叶吐類反饑饉成不遂曾音層我暬音薛御憯憯音慘日瘁音悴凡百君子莫肯用訊叶息悴反聽言則答譖言則退賦也戎兵遂進也易曰不能退不能遂是也暬御近侍也國語曰居寢有暬御之箴蓋如漢侍中之官也憯憯憂貌瘁病訊告也○言兵寇已成而王之為惡不退饑饉已成而王之遷善不遂使我暬御之臣憂之而慘慘日瘁也凡百君子莫肯以是告王者雖王有問而欲聽其言則亦答之而已不敢盡言也一有譖言及已則皆退而離居莫肯夙夜朝夕於王矣其意若曰王雖不善而君臣之義豈可以若是恝乎

○哀哉不能言匪舌是出音脫維躬是瘁哿音可矣能言巧言如流俾躬處休賦也出出之也瘁病哿可也○言之忠者當世之所謂不能言者也故非但出諸口而適以瘁其躬佞人之言當世所謂能言者也故巧好其言如水之流無所凝滯而使其身處於安樂之地蓋亂世昏主惡忠直而好諛佞類如此詩人所以深歎之也

○維曰于仕孔棘且殆叶養里反云不可使得罪于天子叶獎里反亦云可使怨及朋友叶羽已反○賦也于往棘急殆危也○蘇氏曰人皆曰往仕耳曾不知仕之急且危也當是之時直道者王之所謂不可使而枉道者王之所謂可使也直道者得罪于君而枉道者見怨于友此仕之所以難也

○謂爾遷于王都曰予未有室家叶古胡反鼠思去聲泣血叶虛屈反無言不疾昔爾出居誰從作爾室

賦也爾謂離居者鼠思猶言癙憂也○當是時言之難能而仕之多患如此故羣臣有去者有居者居者不忍王之無臣已之無徒則告去者使復還于王都去者不聽而托於無家以拒之至於憂思泣血有無言而不痛疾者蓋其懼禍之深至於如此然所謂無家者則非其情也故詰之曰昔爾之去也誰為爾作室者而今以是辭我哉

雨無正七章二章章十句二章章八句三章章六句

歐陽公曰古之人於詩多不命題而篇名往往無義例其或有命名者則必述詩之意如巷伯常武之類是也今雨無正之名據序所言與詩絕異當闕其所疑元城劉氏曰嘗讀韓詩有雨無極篇序云雨無極正大夫刺幽王也至其詩之文則比毛詩篇首多雨無其極傷我稼穡八字愚按劉說似有理然第一二章本皆十句今遽增之則長短不齊非詩之例又此詩實正大夫離居之後暫御之臣所作其曰正大夫刺幽王者亦非是且其為幽王詩亦未有所考也

祈父之什十篇六十四章四百二十六句

小旻之什二之五

旻天疾威敷于下土謀猶回遹音聿何日斯沮上聲謀臧不從不臧覆用叶于封反我視謀猶亦孔之邛音筇○賦也旻幽遠之意敷布猶謀回邪遹辟沮止臧善覆反邛病也○大夫以王惑於邪謀不能斷以從善而作此詩言旻天之疾威布于下土使王之謀猶邪辟無日而止謀之善者則不從而其不善者反用之故我視其謀猶亦甚病也○潝

潝音吸訿訿音紫亦孔之哀叶於希反謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依我視謀猶伊于胡底音抵叶都黎反○賦也潝潝相和也訿訿相詆也具俱底至也○言小人同而不和其慮深矣然於謀之善者則違之其不善者則從之亦何能有所定乎○我龜既厭不我告猶叶于救反謀夫孔多是用不集叶疾救反發言盈庭誰敢執其咎叶巨又反如匪行邁謀是用不得于道叶徒候反○賦也集成也○卜筮數則瀆而龜厭之故不復告其所圖之吉凶謀夫衆則是非相奪而莫適所從故所謀終亦不成蓋發言盈庭各是其是無肯任其責而決之者猶不行不邁而坐謀所適謀之雖審而亦何得於道路哉○哀哉為猶匪先民是程匪大猶是經維邇言是聽叶平聲維邇言是爭叶側陞反如彼築室于道謀是用不潰于成賦也先民古之聖賢也程法猶道經常潰遂也○言哀哉今之為謀不以先民為法不以大道為常其所聽而爭者皆淺末之言以是相持如將築室而與行道之人謀之人人得為異論其能有成也哉古語曰作舍道邊三年不成蓋出於此○國雖靡止或聖或否叶補美反民雖靡膴音呼或哲或謀叶莫徒反或肅或艾音乂如彼泉流無淪胥以敗叶蒲寐反○賦也止定也聖通明也膴大也多也艾與乂同治也淪陷胥相也○言國論雖不定然有聖者焉有否者焉民雖不多然有哲者焉有謀者焉有肅者焉有艾者焉但王不用善則雖有善者不能自存將如泉流之不反而淪胥以至於敗矣聖哲謀肅艾即洪範五事之德豈作此詩者亦傳箕子之

學也與○不敢暴虎不敢馮叶皮冰反河人知其一莫知其他音施戰戰兢兢如臨深淵叶一均反如履薄冰賦也徒搏曰暴徒涉曰馮如馮凡然也戰戰恐也兢兢戒也如臨深淵恐墜也如履薄冰恐陷也○衆人之慮不能及遠暴虎馮河之患近而易見則知避之喪國亡家之禍隱於無形則不知以為憂也故曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰懼及其禍之辭也

小旻六章三章章八句三章章七句蘇氏曰小旻小宛小弁小雅者謂之小故其在大雅者謂之名旻大明獨宛明四詩皆以小名篇所以別其為小雅也其在小弁闕焉意者孔子刪之矣雖去其大而其小者猶謂之小蓋即用其舊也

宛音苑彼鳴鳩翰飛戾天叶鐵因反我心憂傷念昔先人明發不寐有懷二人興也宛小貌鳴鳩斑鳩也翰羽戾至也明發謂將旦而光明開發也二人父母也○此大夫遭時之亂而兄弟相戒以免禍之詩故言彼宛然之小鳥亦翰飛而至於天矣則我心之憂傷豈能不念昔之先人哉是以明發不寐而有懷乎父母也言此以為相戒之端○人之齊聖飲酒溫克彼昏不知壹醉日富叶筆力反各敬爾儀天命不又叶夷益反○賦也齊肅也聖通明也克勝也富猶甚也又復也○言齊聖之人雖醉猶溫恭自持以勝所謂不為酒困也彼昏然而不知者則一於醉而日甚矣於是言各敬謹爾之威儀天命已去將不復來不可以不恐懼也時王以酒敗德臣下化之故此兄弟相戒首以為說○中原有菽音叔庶民采叶此禮反之螟音冥蛉音零有子蜾音果蠃音裸負叶蒲美反之教誨爾子式穀似叶養里反之興也中原原中也菽大豆也螟蛉桑上小青蟲也似步屈螺蠃土蜂也似蜂而小腰取桑蟲負之於木空中七日而化為其子式用穀善也○中原有菽則庶民采之矣以興善道人皆可行也螟蛉有子則螺蠃負之以興不似者可教而似也教誨爾子則用善而似之可也善也似也終上文兩句所興而言也戒之以不惟獨善其身又當教其子使為善也○題音弟彼脊令音零載飛載鳴我日斯邁而月斯征夙興夜寐無忝爾所生叶桑經反○興也題視也脊令飛則鳴行則搖載則而汝忝辱也○視彼脊令則且飛而且鳴矣我既日斯邁則汝亦月斯征矣言當各務努力不可暇逸取禍恐不及相救恤也夙興夜寐各求無辱於父母而已○交交桑扈音戶率場啄粟哀我填音顛寡宜岸宜獄握粟出卜自何能穀興也交交往來之貌桑扈竊脂也俗呼青背向食不食粟填與瘨同病也岸亦獄也韓詩作犴鄉亭之繫曰犴朝廷曰獄○扈不食粟而今則率場啄粟矣病寡不宜岸獄今則宜岸宜獄矣言王不恤鰥寡喜陷之於刑辟也然不可不求所以自善之道故握持其粟出而卜之曰何自而能善乎言握粟以見其貧窶之甚○溫溫恭人如集于木惴惴音贅小心如臨于谷戰戰兢兢如履薄冰賦也溫溫和柔貌如集于木恐隊也如臨于谷恐隕也

小宛六章章六句此詩之辭最為明白而意極懇至說者必欲為刺王之言故其說穿鑿破碎無理尤甚今悉改定讀者詳之

弁音盤彼鸒音豫斯叶先齎反歸飛提提音匙民莫不穀我獨于罹何辜于天我罪伊何心之憂矣云如之何興也弁飛拊翼貌鸒雅烏也小而多羣腹下白江東呼為鴨烏斯語辭也提提羣飛安閒之貌穀善罹憂也○舊說幽王太子宜臼被廢而作此詩言弁彼鸒斯則歸飛提提矣民莫不善而我獨于憂則鸒斯之不如也何辜于天我罪伊何者怨而慕也舜號泣于旻天曰父母之不我愛於我何哉蓋如此矣心之憂矣云如之何則知其無可奈何而安之之辭也○踧踧音笛周道叶徒苟反鞫音菊為茂草叶此苟反我心憂傷惄音溺焉如擣音搗叶丁口反假寐永歎維憂用老叶魯口反心之憂矣疢音趍如疾首興也踧踧平易也周道大道也鞫窮惄思擣舂也不脫衣冠而寐曰假寐疢疾猶疾也○踧踧周道則將鞫為茂草矣我心憂傷則惄焉如擣矣精神憒眊至於假寐之中而不忘永歎憂之之深是以未老而老也疾如疾首則又憂之甚矣○維桑與梓叶獎里反必恭敬止靡瞻匪父靡依匪母叶滿彼反不屬音燭于毛不離于裏天之生我我辰安在叶此里反○興也桑梓二木古者五畝之宅樹之牆下以遺子孫給蠶食具器用者也瞻者尊而仰之依者親而倚之屬連也毛膚體之餘氣未屬也離麗也裏心腹也辰猶時也○言桑梓父母所植尚且必加恭敬況父母至尊至親宜莫不瞻依也然父母之不我愛豈我不屬於父母之毛乎豈我不離于父母之裏乎無所歸咎則推之于天曰豈我生時不善哉何不祥至是也○菀音鬱彼柳斯鳴蜩音條嘒嘒有灌千罪反者淵萑音丸葦淠淠音譬譬彼舟流不知所屆音戒心之憂矣不遑假寐興也菀茂盛貌蜩蟬也嘒嘒聲也灌深貌淠淠衆也屆至遑暇也○菀彼柳斯則鳴蜩嘒嘒矣有灌者淵則萑葦淠淠矣今我獨見棄逐如舟之流於水中不知其何所至乎是以憂之之深昔猶假寐而今不暇也○鹿斯之奔維足伎伎音祈雉之朝雊音姤尚求其雌叶千西反譬彼壞音瘣木疾用無枝心之憂矣寧莫之知興也伎伎舒貌宜疾而舒留其羣也雊雉鳴也壞傷病也寧猶何也○鹿斯之奔則足伎伎然雉之朝雊亦知求其妃匹今我獨見棄逐如傷病之木憔悴而無枝是以憂之而人莫之知也○相去聲彼投兔尚或先去聲叶蘇晉反之行有死人尚或墐音覲之君子秉心維其忍之心之憂矣涕既隕音緼之興也相視投奔行道墐埋秉執隕墜也○相彼被逐而投人之兔尚或有哀其窮而先脫之者道有死人尚或有哀其暴露而埋藏之者蓋皆有不忍之心焉今王信讒棄逐其子曾視投兔死人之不如則其秉心亦忍矣是以心憂而涕隕也○君子信讒如或醻叶市救反之君子不惠不舒究之伐木掎音已叶居何反矣析薪杝音侈叶湯何反矣舍音捨彼有罪予之佗音唾叶湯何反矣賦而興也醻報惠愛舒緩究察也掎倚也以物倚其巔也杝隨其理也佗加也○言王惟讒是聽如受醻爵得即飲之曾不加惠愛舒緩而究察之夫苟舒緩而究察之則讒者之情得矣伐木者尚倚其巔析薪者尚隨其理皆不妄挫折之今乃舍彼有罪之諸人而加我以非其罪曾伐木析薪之不若也此則興也○莫高匪山叶所晦反莫浚音濬匪泉君子無易去聲由言

耳屬音燭于垣無逝我梁無發我笱我躬不閱遑恤我後

賦而比也山極高矣而或陟其巔泉極深矣而或入其底故君子不可易於其言恐耳屬于垣者有所觀望左右而生讒譖也王於是卒以褒姒為后伯服為太子故告之曰無逝我梁無發我笱我躬不閱遑恤我後蓋比辭也東萊呂氏曰唐德宗將廢太子而立舒王李泌諫之且曰願陛下還宮勿露此意左右聞之將樹功於舒王太子危矣此正君子無易由言耳屬于垣之謂也小弁之作太子既廢矣而猶云爾者蓋推本亂之所由生言語以為階也

小弁八章章八句

黜申后逐宜臼而宜臼作此以自怨也序以為太子之傅述太子之情以為是詩不知其何所據也幽王娶于申生太子宜臼後得褒姒而惑之生子伯服信其讒

傳曰高子曰小弁小人之詩也孟子曰何以言之曰怨曰固哉高叟之為詩也有人於此越人關弓而射之則已談笑而道之無他疏之也其兄關弓而射之則已垂涕泣而道之無他戚之也小弁之怨親親也親親仁也固矣夫高叟之為詩也曰凱風何以不怨曰凱風親之過小者也小弁親之過大者也親之過大而不怨是愈疏也親之過小而怨是不可磯也愈疏不孝也不可磯亦不孝也孔子曰舜其至孝矣五十而慕

悠悠昊天曰父母且音疽無罪無辜亂如此憮音呼昊天已威叶紆胃反予慎無罪叶音悴昊天泰憮予慎無辜賦也悠悠遠大之貌且語辭憮大也已泰皆甚也慎審也○大夫傷於讒無所控告而訴之於天曰悠悠昊天為人之父母胡為使無罪之人遭亂如此其大也昊天之威已甚矣我審無辜也此訴而求免之辭也○亂之初生僭音譖始既涵音含亂之又生君子信讒君子如怒叶奴五反亂庶遄音椽沮上聲君子如祉音恥亂庶遄已賦也僭始不信之端也涵容受也君子指王也遄疾沮止也祉猶喜也○言亂之所以生者由讒人以不信之言始入而王涵容不察其真偽也亂之又生者則既信其讒言而用之矣君子見讒人之言若怒而責之則亂庶幾遄沮矣見賢者之言若喜而納之則亂庶幾遄已矣今涵容不斷讒信不分是以讒者益勝而君子益病也蘇氏曰小人為讒於其君必以漸入之其始也進而嘗之君容之而不拒知言之無忌於是復進既而君信之然後亂成○君子屢盟叶莫郎反亂是用長上聲叶直良反君子信盜亂

是用暴盜言孔甘亂是用餤音談匪其止共音恭維王之邛

音節○賦也屢數也盟邦國有疑則殺牲歃血告神以相要束也盜指讒人也餤進邛病也○言君子不能已亂而屢盟以相要則亂是用長矣君子不能聖讒而信盜以為虐則亂是用暴矣讒言之美如食之甘使人嗜之而不厭則亂是用進矣然此讒人不能供其職事徒以為王之病而已夫良藥苦口而利於病忠言逆耳而利於行維其言之甘而悅焉則其國豈不殆哉○奕奕寢廟君子作之秩秩大猷聖人莫之他人有心予忖度之躍躍音笛毚音殘兔遇犬獲叶黃郭反之興而比也奕奕大也秩秩序也猷道莫定也躍躍跳疾貌毚狡也○奕奕寢廟則君子作之秩秩大猷則聖人莫之以興他人有心則予得而忖度之而又以躍躍毚兔遇犬獲之比焉反覆興比以見

讒人之心我皆得之不能隱其情也○荏音錙染柔木君子樹叶上主反之往來行言心焉數之蛇蛇音移碩言出自口叶孔五反矣巧言如簧顏之厚叶胡五反矣興也荏染柔貌柔木桐梓之屬可用者貌碩大也謂善言也顏厚者碩不知恥也○荏染柔木則君子樹之矣往來行言則心能辨之矣若善言出於口者宜也巧言如簧則豈可出於口哉言之徒可羞愧而彼顏之厚不知以為恥也孟子曰為機變之巧者無所用恥焉其斯人之謂與○彼何人斯居河之麋音眉無拳音權無勇職為亂階叶居奚反既微且尰市勇反爾勇伊何為猶將多爾居徒幾音紀何賦也何人斥讒人也此必有所指矣賤而惡之故為不知其姓名而曰何人也斯語辭也

水草交謂之麋拳力階梯也骭瘍為微腫足為尰猶謀將大也○言此讒人居下濕之地雖無拳勇可以為亂而讒口交鬬專為亂之階梯又有微尰之疾亦何能勇哉而為讒謀則大且多如此是必有助之者矣然其所與居之徒衆幾何人哉言亦不能甚多也

巧言六章章八句以五章巧言二字名篇

彼何人斯其心孔艱叶居銀反胡逝我梁不入我門叶眉貧反伊誰云從維暴之云賦也何人亦若不知其姓名也孔甚艱險也我舊說以為蘇公也暴暴公也皆畿內諸侯也○舊說暴公為卿士而譖蘇公故蘇公作詩以絕之然不欲直斥暴公故但指其從行者而言彼何人者其心甚險胡為往我之梁而不入我之門乎既而問其所從則暴公也夫以從暴公而不入我門則暴公之譖已也明矣但舊說於詩無明文可考未敢信其必然耳○二人從行誰為此禍胡逝我梁不入唁我始者不如今云不我可賦也二人暴公與其徒也唁弔失位也○言二人相從而行不知誰譖已而禍之乎既使我得罪矣而其逝我梁也又不入而唁我汝始者與我親厚之時豈嘗如今不以我為可乎○彼何人斯胡逝我陳我聞其聲不見其身不愧于人不畏于天叶鐵因反○賦也陳堂塗也堂下至門之徑也○在我之陳則又近矣聞其聲而不見其身言其蹤跡之詭秘也不愧于人則以人為可欺也天不可欺女獨不畏于天乎奈何其譖我也○彼何人斯其為飄風叶孚愔反胡不自北胡不自南叶尼心反胡逝我梁祇音支攪音絞我心賦也飄風暴風也攪擾亂也○言其往來之疾若飄風然自北自南則與我不相值也今則逝我之梁則適所以攪亂我心而已○爾之安行亦不遑舍叶商居反爾之亟音棘行遑脂爾車壹者之來云何其盱音吁○賦也安徐遑暇舍息亟疾盱望也字林云盱張目也易曰盱豫悔三都賦云盱衡而語是也○言爾平時徐行猶不暇息而況亟行則何暇脂其車哉今脂其車則非亟也乃託以亟行而不入見我則非其情矣何不一來見我如何使我望女之切乎○爾還而入我心易去聲叶以支反也還而不入否難知也壹者之來俾我祇也賦也還反易說祇安也○言爾之往也既不入我門矣儻還而入則我心猶庶乎其說也還而不入則爾之心我不可得而知矣何不一來見我而使我心安乎董氏曰是詩至此其辭益緩若不知其為譖矣

○伯氏吹壎音塤仲氏吹篪音池及爾如貫諒不我知出此三物以詛側助反爾斯叶先齊反○賦也伯仲兄弟也俱為王臣則有兄弟之義矣樂器土曰壎大如鵝子銳上平底似稱錘六孔竹曰篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之如貫如繩之貫物也言相連屬也諒誠也三物大豕雞也刺其血以詛盟也○伯氏吹壎而仲氏吹篪言其心相親愛而聲相應和也與汝如物之在貫豈誠不我知而○譖我哉苟曰誠不我知則出此三物以詛之可也○為鬼為蜮音域則不可得有醜音朕面目視人罔極作此好歌以極反側賦也蜮短狐也江淮水皆有之能含沙以射水中人影其人輒病而不見其形也醜面見人之貌也好善也反側反覆不正直也○言汝為鬼為蜮則不可得而見矣女乃人也醜然有面目與人相視無窮極之時豈其情終不可測哉是以作此好歌以究極罔反側之心也

何人斯八章章六句此詩與上篇文意相似疑出一手但上篇先刺聽者此篇專責讒人耳王氏曰暴公不忠於君不義於友所謂大故也故蘇公絕之然其絕之也不斥暴公言其從行而已不著其譖也示以所疑而已既絕之矣而猶告以壹者之來俾我祗也蓋君子之處已也忠其遇人也恕使其由此悔悟更以善意從我固所願也雖其不能如此我固不為已甚豈若小丈夫然哉一與人絕則醜詆固拒唯恐其復合也

萋音妻兮斐兮成是貝錦彼譖人者亦已大音泰甚比也萋斐小文之貌貝水中介蟲也有文彩似錦○時有遭讒而被宮刑為巷伯者作此詩言因萋斐之形而文致之以成貝錦以比讒人者因人之小過而飾成大罪也彼為是者亦已大甚矣○哆昌者反兮侈兮成是南箕彼譖人者誰適音的與謀叶謨悲反○比也哆侈微張之貌南箕四星二為踵二為舌其踵狹而舌廣則大張矣適主也誰適與謀言其謀之闊也○緝緝翩翩音篇叶批賓反謀欲譖人慎爾言也謂爾不信叶斯人反○賦也緝緝口舌聲或曰緝緝人之罪也或曰有條理貌皆通翩翩往來貌譖人者自以為得意矣然不慎爾言聽者有時而悟且將以爾為不信矣○捷捷幡幡音翻叶芬亶反謀欲譖言豈不爾受既其女音汝遷賦也捷捷儇利貌幡幡反覆貌王氏曰上好譖則固將受女然好譖不已則遇譖之禍亦既遷而及女矣曾氏曰上章及此皆忠告之辭○驕人好好勞人草草蒼天蒼天叶鐵因反視彼驕人矜此勞人賦也好好樂也草草憂也驕人譖行而得意勞人遇譖而失度其狀如此○彼譖人者叶掌與反誰適與謀叶滿補反取彼譖人投畀豺虎豺虎不食投畀有北有北不受叶承呪反投畀有昊叶許候反○賦也再言彼譖人者誰適與謀者甚嫉之故重言之也或曰衍文也投棄也北北方寒涼不毛之地也不食不受言讒譖之人物所共惡也昊昊天也投畀昊天使制其罪○此皆設言以見欲其死亡之甚也故曰好賢如緇衣惡惡如巷伯○楊園之道猗音倚于畝丘叶祛奇反寺人孟子作為此詩凡百君子敬而聽之興也楊園下地也猗加也畝丘高地也寺人內小臣蓋以讒被宮而為此官也孟子其字也○楊園之道而猗于畝丘以興賤者之言或有補於君子也蓋譖

始於微者而其漸將及於大臣故作詩使聽而謹之也劉氏曰其後王后太子及大夫果多以讒廢者

巷伯七章四章章四句一章五句一章八句一章六句巷是宮內道名秦漢所謂永巷是也伯長也主宮內道官之長即寺人也故以名篇班固司馬遷贊云迹其所以自傷悼小雅巷伯之倫其意亦謂巷伯本以被譖而遭刑也而楊氏曰寺人內侍之微者出入於王之左右親近於王而日見之宜無間之可伺矣今也亦傷於讒則疎遠者可知故其詩曰凡百君子敬而聽之使在位知戒也其說不同然亦有理姑存於此云

習習谷風維風及雨將恐將懼維予與女音汝將安將樂女轉棄予叶演女反○興也習習和調貌谷風東風也將且也恐懼謂危難憂患之時也○此朋友相怨之詩故言習習谷風則維風及雨矣將恐將懼之時則維予與女矣奈何將安將樂而女轉棄予哉○習習谷風維風及頹將恐將懼寘予于懷叶胡隈反將安將樂棄予如遺叶夷回反○興也頹風之焚輪者也寘與置同置于懷親之也如遺忘去而不復存省也○習習谷風維山崔嵬無草不死無木不萎叶於回反忘我大德思我小怨比也崔嵬山巔也○習習谷風維山崔嵬則風之所被者廣矣然猶無不死之草無不萎之木況於朋友豈可以忘大德而思小怨乎或曰興也

谷風三章章六句

蓼蓼音六者莪匪莪伊蒿哀哀父母生我劬勞比也蓼蓼長大貌莪美菜也蒿賤草也○人民勞苦孝子不得終養而作此詩言昔謂之莪而今非莪也特蒿而已以比父母生我以為美材可賴以終其身而今乃不得其養以死於是乃言父母生我之劬勞而重自哀傷也○蓼蓼者莪匪莪伊蔚音尉哀哀父母生我勞瘁比也蔚牡菣也三月始生七月始華如胡麻華而紫赤八月為角似小豆角銳而長瘁病也○缾之罄矣維罍之恥鮮上聲民之生不如死之久叶舉里反矣無父何怙無母何恃出則銜恤入則靡至比也缾小罍大皆酒器也罄盡鮮寡恤憂靡無也○言缾資於罍而猶父母不得其所乃子之責所以窮獨之民生不如死也蓋無父則無所怙無母則無所恃是以出則中心銜恤入則如無所歸也○父兮生我母兮鞠我拊音撫我畜音旭我長上聲我育我顧我復我出入腹我欲報之德昊天罔極賦也生者本其氣也鞠畜皆養也拊拊循也育覆育也顧旋視也復反覆也腹懷抱也罔無極窮也○言父母之恩如此欲報之以德而其恩之大如天無窮不知所以為報也○南山烈烈飄風發發民莫不穀我獨何害叶音曷○興也南山烈烈高大貌發發疾貌穀善也○南山烈烈則飄風發發矣民莫不善而我獨何為遭此害也哉○南山律律飄風弗弗叶分聿反民莫不穀我獨不卒興也律律猶烈烈也弗弗猶發發也卒終也言終養也

蓼莪六章四章章四句二章章八句晉王裒以父死非罪每讀

詩至哀哀父母生我劬勞未嘗不三復流涕受業者為廢此篇詩之感人如此

有饛音蒙簋音軌飧音孫有捄音求棘匕音比周道如砥音紙其直如矢君子所履小人所視叶善止反睠音眷言顧之潸音山焉出涕

晉體○興也饛滿簋貌飧熟食也捄曲貌棘匕以棘為匕所以載鼎肉而升之於俎也砥礪石言平也矢言直也君子在位履行小人下民也睠反顧也潸涕下貌○序以為東國困於役而傷於財譚大夫作此以告病言有饛簋飧則有捄棘匕周道如砥則其直如矢是以君子履之而小人視焉今乃顧之而出涕者則以東方之賦役莫不由是而西輸於周也○小東大東叶都郎反杼音佇柚音逐其空叶枯郎反

糾糾葛屨可以履霜佻佻音挑公子行彼周行叶戶郎反既往既來叶六直反使我心疚叶訖力反○賦也小東大東東方小大之國也自周視之則諸侯之國皆在東方杼持緯者也柚受經者也空盡也佻輕薄不奈勞苦之貌公子諸侯之貴臣也周行大路也疚病也○言東方小大之國杼柚皆已空矣至於以葛屨履霜而其貴戚之臣奔走往來不勝其勞使我心憂而病也○有冽音列氿音軌泉叶才匀反無浸穫薪契契音器寤歎哀我憚丁佐反人薪是穫薪尚可載叶節力反也哀我憚人亦可息也興也冽寒意也氿出曰氿泉穫艾也契契憂苦也憚勞也尚庶幾也載載以歸也○蘇氏曰薪已穫矣而復漬之則腐民已勞矣而復事之則病故已艾則庶其載而畜之已勞則庶其息而安之○東人之子職勞不來音賚叶六直反西人之子粲粲衣服叶蒲北反舟人之

子熊羆是裘叶渠之反私人之子百僚是試叶申之反○賦也東人諸侯之人也職專主也來慰撫也西人京師人也粲粲鮮盛貌舟人舟楫之人也熊羆是裘言富也私人私家皁隸之屬也僚官試用也舟人私人皆西人也○此言賦役不均羣小得志也○或以其酒不以其漿鞙鞙音琄佩璲音遂不以其長維天有漢監音鑒亦有光跂彼織女終日七襄賦也鞙鞙長貌璲瑞也漢天河也跂隅貌織女星名在漢旁三星跂然如隅也七襄未詳傳曰反也箋云駕也駕謂更其肆也蓋天有十二次日月所止舍所謂肆也經星一晝一夜左旋一周而有餘則終日之間自卯至酉當更七次也○言東人或餽之以酒而西人曾不以為漿東人或與之以鞙然之佩而西人曾不以為長維天之有漢則庶乎其有以監我而織女之七襄則庶乎其能成文章以報我矣無所赴愬而言維天庶乎其恤我耳○雖則七襄不成報章睆音莞彼牽牛不以服箱東有啟明叶謨郎反西有長庚叶古郎反有捄天畢載施之行音杭○賦也睆明星貌牽牛星名服駕也箱車箱也啟明長庚皆金星也以其先日而出故謂之啟明以其後日而入故謂之長庚蓋金水二星常附日行而或先或後但金大水小故獨以金星為言也天畢畢星也狀如掩兔之畢行行列也○言彼織女不能成報我之章牽牛不可以服我之箱而啟明長庚天畢者亦無實用但施之行列而已至是則知天亦無若我何矣○維南有箕不可以簸波我反揚維北有斗不可以挹音揖酒漿維南有箕載翕音吸其舌維北有斗西柄之揭音許○賦也箕斗二星以夏秋之間見於南方

云北斗者以其在箕之北也或曰北斗常見不隱者也翕引也舌下二星也南斗柄固指西若北斗而西柄則亦秋時也○言南箕既不可以簸揚糠粃北斗既不可以挹酌漿而箕引其舌反若有所吞噬斗西揭其柄反若有所挹取於東是天非徒無若我何乃亦若助西人而見困甚怨之辭也

大東七章章八句

四月維夏叶後五反六月徂暑先祖匪人胡寧忍予叶演女反○興也徂往也四月六月亦以夏正數之建巳建未之月也○此亦遭亂自傷之詩言四月維夏則六月徂暑矣我先祖豈非人乎何忍使我遭此禍也無所歸咎之辭也○秋日淒淒百卉具腓亂離瘼音莫矣奚其適歸興也淒淒涼風也卉草腓病離憂瘼病奚何適之也○秋日淒淒則百卉俱腓矣亂離瘼矣則我將何所適歸乎哉○冬日烈烈飄風發發民莫不穀我獨何害音曷○興也烈烈猶栗烈也發發疾貌穀善也○夏則暑秋則病冬則烈言禍亂日進無時而息也○山有嘉卉侯栗侯梅叶莫悲反廢為殘賊莫知其尤叶于其反○興也嘉善侯維廢變尤過也○山有嘉卉則維栗與梅矣在位者變為殘賊則誰之過哉

目去聲彼泉水載清載濁叶殊玉反我日構禍曷云能穀興也相彼泉水猶有時而清有時而濁而我乃日遭害則曷云能善乎○滔滔江漢南國之紀盡瘁以仕寧莫我有叶羽已反○興也滔滔大水貌江漢二水名紀綱紀也謂經帶包絡之也瘁病也有識有也○滔滔江漢猶為南國之紀今也盡瘁以仕而王何其不我有○匪鶉音團匪鳶音以旬反翰飛戾天叶鐵因反匪鱣音氊匪鮪潛逃于淵叶一均反○賦也鶉雕也鳶亦鷙鳥也其飛上薄雲漢鱣鮪大魚也○鶉鳶則能翰飛戾天鱣鮪則能潛逃于淵我非是四者則亦無所逃矣○山有蕨薇隰有杞桋音夷君子作歌維以告哀叶於希反○興也杞枸檵也桋赤楝也樹葉細而岐銳皮理錯戾好叢生山中可為車輞○山則有蕨薇隰則有杞桋君子作歌則維以告哀而已

四月八章章四句

小旻之什十篇六十五章四百十四句

北山之什二之六

陟彼北山言采其杞偕偕士子叶獎里反朝夕從事叶上止反王事靡盬憂我父母叶滿彼反○賦也偕偕強壯貌士子詩人自謂也○大夫行役而作此詩自言陟北山而采杞以食者皆強壯之人而朝夕從事者也蓋以王事不可以不勤是以貽我父母之憂耳○溥音普天之下叶後五反莫非王土率土之濱莫非王臣大夫不均我從事獨賢叶下珍反○賦也溥大率循濱涯也○言土之廣臣之衆而王不均平使我從事獨勞也不斥王而曰大夫不言獨勞而曰獨賢詩人之忠厚如此○四牡彭彭叶鋪郎反王事傍傍音崩叶布光反嘉我未老鮮我方將旅力方剛經營四方賦也彭彭然不得息也傍傍然不得已也嘉善鮮少也以為少而難得也將壯也旅與膂同○

言王之所以使我者善我之未老而方壯旅力可以經營四方爾猶上章之言獨賢也○或燕燕居息或盡瘁事國叶越逼反或息偃在牀或不已于行叶戶郎反

○賦也燕燕安息貌瘁病已止也

◎言役使之不均也下章放此○或不知叫號音毫或慘慘劬勞或棲音西遲偃仰或王事鞅音快掌賦也不知叫號深居安逸不聞人聲也鞅掌失容也言事煩勞不暇為儀容也○或湛音躭樂飲酒或慘慘畏咎或出入風音諷議叶魚羈反或靡事不為賦也咎猶罪過也出入風議言親信而從容也

北山六章三章章六句三章章四句

無將大車祇音支自塵兮無思百憂祇自疧兮興也將扶進也大車平地任載之車駕牛者也祇適疧病也○此亦行役勞苦而憂思者之作言將大車則塵污之思百憂則病及之也○無將大車維塵冥冥叶莫迥反無思百憂不出于熲音耿

○興也冥冥昏晦也熲與耿同小明也在憂中耿耿然不能出也○無將大車維塵雝上平二聲兮無思百憂祇自重上平二聲兮興也雝猶蔽也重猶累也

無將大車三章章四句

明明上天照臨下土我征徂西至于艽音求野叶上與反二月初吉載離寒暑心之憂矣其毒大音泰苦念彼共音恭人涕零如雨豈不懷歸畏此罪罟音古○賦也征行徂往也艽野地名蓋遠荒之地也二月亦以夏正數之建卯月也初吉朔日也毒言心中如有藥毒也共人僚友之處者也懷思罟網也○大夫以二月西征至於歲暮而未得歸故呼天而訴之復念其僚友之處者且自言其畏罪而不敢歸也○昔我往矣日月方除去聲曷云其還歲聿云莫念我獨兮我事孔庶心之憂矣憚丁佐反我不暇叶胡顧反念彼共人睠睠音眷懷顧豈不懷歸畏此譴怒賦也除除舊生新也謂二月初吉也庶衆憚勞也睠睠勤厚之意譴怒罪責也○言昔以是時往今未知何時可還而歲已暮矣蓋身獨而事衆是以勤勞而不暇也○昔我往矣日月方奧音郁曷云其還政事愈蹙音蹴歲

聿云莫采蕭穫菽心之憂矣自詒伊戚叶子六反念彼共人興言出宿豈不懷歸畏此反覆音福○賦也奧煖感急詒遺戚憂興起也反覆傾側無常之意也○言以政事愈急是以至此歲暮而猶不得歸又自咎其不能見幾遠去而自遺此憂至於不能安寢而出宿於外也○嗟爾君子無恒安處靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女音汝○賦也君子亦指其僚友也恒常也靖與靜同與猶助也穀祿也以猶與也○上章既自傷悼此章又戒其僚友曰嗟爾君子無以安處為常言當有勞時勿懷安也當靖共爾位惟正直之人是助則神之聽之而以穀祿與女矣○嗟爾君子無恒安息靖共爾位好去聲是正直神之聽之介爾景福叶筆力反○賦也息

猶處也好是正直愛此正直之人也介景皆大也

小明五章三章章十二句二章章六句

鼓鐘將將音槍淮水湯湯憂心且傷淑人君子懷允不忘

賦也將將聲也淮水出信陽軍桐柏山至楚州連水軍入海湯湯沸騰之貌淑善懷思允信也○此詩之義未詳王氏曰幽王鼓鐘淮水之上為流連之樂久而忘反聞者憂傷而思古之君子不能忘也○鼓鐘喈喈音皆叶居奚反淮水湝湝音諧叶賢雞反憂心且悲淑人君子其德不回叶呼為反○賦也喈喈猶將將湝湝猶湯湯悲猶傷也回邪也○鼓鐘伐鼛音高叶居尤反淮有三洲憂心且妯音抽淑人君子其德不猶賦也鼛大鼓也周禮作皐云皐鼓尋有四尺三洲淮上地蘇氏曰始言湯湯水盛也中言湝湝水流也終言三洲水落而洲見也言幽王之久於淮上也妯動猶若也言不若今王之荒亂也○鼓鐘欽欽鼓琴鼓琴笙磬同音以雅以南叶尼心反以籥音藥不僭叶七心反○賦也欽欽亦聲也磬樂器以石為之琴琴在堂笙磬在下同音言其和也雅二雅也南二南也籥籥舞也僭亂也言三者皆不僭也○蘇氏曰言幽王之不德豈其樂非古歟樂則是而人則非也

鼓鐘四章章五句此詩之義有不可知者今姑釋其訓詁名物而略以王氏蘇氏之說解之未敢信其必然也

楚楚者茨言抽其棘自昔何為我蓺音藝黍稷我黍與與音餘我稷翼翼我倉既盈我庾維億以為酒食以享以祀叶逸織反以妥以侑音又叶夷益反以介景福叶音璧○賦也楚楚盛密貌茨蒺藜也抽除也我為有田祿而奉祭祀者之自稱也與與翼翼皆蕃盛貌露積曰庾十萬曰億享獻也妥安坐也禮曰詔妥尸蓋祭祀筵祝人之子為尸既奠迎之使處神坐而拜以安之也侑勸也恐尸或未飽祝侑之曰皇尸未實也介大也景亦大也○此詩述公卿有田祿者力於農事以奉其宗廟之祭故言蒺藜之地有抽除其棘者古人何乃為此事乎蓋將使我於此蓺黍稷也故我之黍稷既盛倉庾既實則為酒食以享祀妥侑而介大福也○濟濟上聲蹌蹌音槍絜爾牛羊以往烝嘗或剝或亨音烹叶鋪郎反或肆或將祝祭于祊音崩叶補光反祀事孔明叶謨郎反先祖是皇神保是饗叶虛良反孝孫有慶叶祛羊反報以介福萬壽無疆

賦也濟濟蹌蹌言有容也冬祭曰烝秋祭曰嘗剝解剝其皮也亨煮熟之也肆陳之也將奉持而進之也祊廟門內也孝子不知神之所在故使祝博求之於門內待賓客之處也孔甚也明猶備也著也皇大也君也保安也神保蓋尸之嘉號楚辭所謂靈保亦以巫降神之稱也孝孫主祭之人也慶猶福也○執爨音竄踖踖音積叶七略反為俎孔碩叶常約反或燔音煩或炙音隻叶陟略反君婦莫莫音麥叶木各反為豆孔庶叶陟略反為賓為客叶克各反獻酬交錯禮儀卒度叶徒洛反笑語卒獲叶黃郭反神保是格叶剛鶴反報以介福萬壽攸酢賦也爨竄也踖踖敬也俎所以載牲體也碩大也燔燒肉也炙炙肝也皆所以從獻

也持牲主人獻尸賓長以肝從主婦獻尸兄弟以燔從是也君婦主婦也莫莫清靜而敬至也豆所以盛內羞庶羞主婦薦之也庶多也賓客筵而戒之使助祭者既獻尸而遂與之相獻酬也主人酌賓曰獻賓飲主人曰酢主人又自飲而復飲賓曰酬賓受之奠於席前而不舉至旅而後少長相勸而交錯以徧也卒盡也度法度也獲得其宜也格來酢報也

○我孔熯音善矣式禮莫愆叶起巾反工祝致告徂賚孝孫叶須倫反苾音邲芬孝祀叶逸織反神嗜飲食卜爾百福叶筆力反如幾音機如式既齊既稷既匡既敕永錫爾極時萬時億

賦也熯竭也善其事曰工苾芬香也卜予也幾期也春秋傳曰易幾而哭是也式法齊整稷疾匡正敕戒極至也○禮行既久筋力竭矣而式禮莫愆敬之至也於是祝致神意以嘏主人曰爾飲食芳潔故報爾以福祿使其來如幾其多如法爾禮容莊敬故報爾以衆善之極使爾無一事而不得乎此各隨其事而報之以其類也少牢嘏辭曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之此大夫之禮也

○禮儀既備叶蒲北反鐘鼓既戒叶訖力反孝孫徂位叶力入反工祝致告叶古得反神具醉止皇尸載起鼓鐘送尸神保聿歸諸宰君婦廢徹不遲諸父兄弟備言燕私叶息夷反○賦也戒告也徂位祭事既畢主人往阼階下西面之位也致告祝傳尸意告利成於主人言孝子之利養成畢也於是神醉而尸起送尸而神歸矣曰皇尸者尊稱之也鼓鐘者尸出入奏肆夏也鬼神無形言其醉而歸者誠敬之至如見之也諸宰家宰非一人之稱也廢去也不遲以疾為敬亦不留神惠之意也祭畢既歸賓客之俎同姓則留與之燕以盡私恩所以尊賓客親骨肉也

○樂具入奏音族以綏後祿爾殽既將莫怨具慶叶祛羊反既醉既飽叶補茍反小大稽首神嗜飲食使君壽考叶去九反孔惠孔時維其盡叶子忍反之子子孫孫勿替引之

賦也凡廟之制前廟以奉神後寢以藏衣冠祭於廟而燕於寢故於此將燕而祭時之樂皆入奏於寢也且於祭既受祿矣故以燕為將受後祿而綏之也爾殽既進與燕之人無有怨者而皆歡慶醉飽稽首而言曰向者之祭神既嗜君之飲食矣是以使君壽考也又言君之祭祀甚順甚時無所不盡子子孫孫當不廢而引長之也

楚茨六章章十二句

呂氏曰楚茨極言祭祀所以事神受福之節致詳致備所以推明先王致力於民者盡則致力於神者詳觀其威儀之威物品之豐所以交神明逮羣下至於受福無疆者非德威政修何以致之

信彼南山維禹甸音殿叶徒鄰反之畇畇音均原隰曾孫田叶地因反之我疆我理南東其畝叶滿彼反○賦也南山終南山也甸治也畇畇墾辟貌曾孫主祭者之稱曾重也自曾祖以至無窮皆得稱之也疆者為之大界也理者定其溝澮也畝壟也長樂劉氏曰其遂東入於溝則其畝南矣其遂南入於溝則其畝東矣○此詩大指與楚茨略同此即其篇首四句之意也言信乎此南山者本禹之所治故其原隰墾闢而我得田之於是為之疆理而順其地勢水勢之所宜或南其畝或東其畝也

○上天同雲雨去聲雪雰雰益之以霢音麥霂音木既

優既渥（叶烏谷反）既霑既足生我百穀（賦也同雲雲一色也將雪之候如此霏霏雪貌霢霂小雨貌優渥霑足皆饒洽之意也冬有積雪春而益之以小雨潤澤則饒洽矣）○疆埸（音亦）翼翼黍稷彧彧（音郁叶于逼反）曾孫之穡以為酒食畀（音祕）我尸賓壽考萬年（叶尼因反○賦也埸畔也翼翼整飭貌彧彧茂盛貌畀與也○言其田整飭而穀茂盛者皆曾孫之穡也於是以為酒食而獻之於尸及賓客也陰陽和萬物遂而人心歡悅以奉宗廟則神降之福故壽考萬年也）○中田有廬疆埸（音亦）有瓜（叶公乎反）是剝是菹（側居反）獻之皇祖曾孫壽考（叶孔五反）受天之祜（音戶○賦也中田田中也菹酢菜也祜福也○一井之田其中百畝為公田內以二十畝分八家為廬舍以便田事於畔上種瓜以盡地利瓜成剝削淹漬以為菹而獻皇祖貴四時之異物順孝子之心也）○祭以清酒從以騂（音鮮）牡享于祖考（叶去久反）執其鸞刀以啟其毛取其血膋（音聊叶音勞○賦也清酒清潔之酒鬱鬯之屬也騂赤色周所尚也祭禮先以鬱鬯灌地求神于陰然後迎牲執者主人親執也鸞刀刀有鈴也膋脂膏也啟其毛以告純也取其血以告殺也取其膋以升臭也合之黍稷實之於蕭而燔之以求神於陽也記曰周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉灌以圭璋用玉氣也既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後焫蕭合羶薌凡祭慎諸此魂氣歸於天形魄歸於地故祭求諸陰陽之義也）○是烝是享（叶虛良反）苾苾芬芬祀事孔明（叶謨郎反）先祖是皇報以介福萬壽無疆（賦也烝進也或曰冬祭名）

信南山六章章六句

倬（音卓）彼甫田（叶地因反）歲取十千（叶倉新反）我取其陳食（音嗣）我農人自古有年（叶泥因反）今適南畝（叶滿彼反）或耘或耔（音子叶獎里反）黍稷薿薿（音蟻）攸介攸止烝我髦（音毛）士（賦也倬明貌甫大也十千謂一成之田地方十里為田九萬畝而以其萬畝為公田蓋九一之法也我食祿主祭之人也陳舊粟也農人私百畝而養公田者也有年豐年也適往也耘除草也耔壅本也蓋后稷為田一畝三畝廣尺深尺而播種於其中苗葉以上稍耨壠草因墳其土以附苗根壠盡畎平則根深而能風與旱也薿薿茂盛貌介大烝進髦俊也俊士秀民也古者士出於農而工商不與馬管仲曰農之子恒為農野處而不暱其秀民之能為士者必足賴也即謂此也○此詩述公卿有田祿者力於農事以奉方社田祖之祭故言於此大田歲取萬畝之入以為祿食及其積之久而有餘則又存其新而散其舊以食農人補不足助不給也蓋以自古有年是以陳陳相因所積如此然其用之之節又合宜而有序如此所以粟雖甚多而無紅腐不可食之患也又言自古既有年矣今適南畝農人方且或耘或耔而其黍稷又已茂盛則是又將復有年矣故於其所美大止息之處進我髦士而勞之也）○以我齊（音咨）明（叶謨郎反）與我犧羊以社以方我田既臧農夫之慶（叶祛羊反）琴瑟擊鼓以御（牙嫁反）田祖以祈甘雨以介我稷黍以穀我士女（賦也齊與粢同曲禮曰稷曰明粢此言齊明便文以協韻耳犧羊純色之羊也社后土也以句龍氏配方秋祭四方報成萬物周禮所謂羅幣獻禽以祀祊是也臧善慶福御迎也田祖

先嗇也謂始耕田者即神農也周禮籥章凡國祈年於田祖則吹豳雅擊土鼓以樂田畯是也穀養也又曰善也言倉廩實而知禮節也○言奉其齊盛犧牲以祭方社而曰我田之所以善者非我之所能致也乃賴農夫之福而致之耳又作樂以祭田祖而祈雨庶有以大其稷黍而養其民人也○曾孫來止以其婦子叶獎里反饁音曄彼南畝叶滿彼反田畯音俊至喜攘音穰其左右叶羽巳反嘗其旨否叶補美反禾易長畝終善且有叶羽巳反曾孫不怒農夫克敏叶母鄙反○賦也曾孫主祭者之稱非獨宗廟為然曲禮外事曰曾孫某侯某武王禱名山大川曰有道曾孫周王發是也饁餉攘取旨美易治長竟有多畝疾也○曾孫之來遣見農夫之婦子來饁耘者於是與之偕至其所而田畯亦至而喜之乃取其左右之饋而嘗其旨否言其上下相親之甚也既又見其禾之易治竟畝如一而知其終當善而且多是以曾孫不怒而其農夫益以敏於其事也○曾孫之稼如茨如梁曾孫之庾如坻音池如京叶居良反乃求千斯倉乃求萬斯箱黍稷稻粱農夫之慶叶祛羊反報以介福萬壽無疆賦也茨屋蓋言其密比也梁車梁言其穹隆也坻水中之高地也京高丘也箱車箱也○此言收成之後禾稼既多則求倉以處之求車以載之而言凡此黍稷稻粱皆賴農夫之慶而得之是宜報以大福使之萬壽無疆也其歸美於下而欲厚報之如此

甫田四章章十句

大田多稼既種上聲既戒既備乃事叶上止反以我覃音剡耜叶養里反俶載南畝叶滿彼反播厥百穀叶工洛反既庭且碩叶常約反曾孫是若賦也種擇其種也戒飭其具也覃利俶始載事庭直碩大若順也○蘇氏曰田大而種多故於今歲之冬具來歲之種戒來歲之事凡既備矣然後事之取其利耜而始事於南畝既耕而播之其耕之也勤而種之也時故其生者皆直而大以順曾孫之所欲此詩為農夫之辭以頌美其上若以答前篇之意也○既方既皁叶子苟反既堅既好叶許苟反不稂音郎不莠音酉去上聲其螟音冥螣音特及其蟊賊無害我田穉音稚田祖有神秉畀炎火叶虎委反○賦也方房也謂孚甲始生而未合時也實未堅者曰皁稂童粱莠似苗皆害苗之草也食心曰螟食葉曰螣食根曰蟊食節曰賊皆害苗之蟲也穉幼禾也○言其苗既盛矣又去此四蟲然後可以無害田中之禾然非人力所及也故願田祖之神為我持此四蟲而付之炎火之中也姚崇遣使捕蝗引此為證夜中設火火邊掘坑且焚且瘞蓋古之遺法如此○有渰音掩萋萋音妻興雨祁祁雨我公田遂及我私叶息夷反彼有不穫穉此有不斂穧音濟彼有遺秉此有滯穗伊寡婦之利賦也渰雲興貌萋萋盛貌祁祁徐也雲欲盛盛則多雨雨欲徐徐則入土公田者方里而井井九百畝其中為公田八家皆私百畝而同養公田也穉束秉把也滯亦遺棄之意也○言農夫之心先公後私故望此雲雨而曰天其雨我公田而遂及我之私田乎冀怙君德而蒙其餘惠使收成之際彼有不及穫之穉禾此有不及斂之穧束彼有遺棄之禾把此有滯漏之禾穗而寡婦尚得取之以為利也此見其豐成有餘而不盡取又與鰥寡共之既足以為不費之惠而亦不棄於地也

不然則粒米狼戾不殆於輕視天物而慢棄之乎○曾孫來止以其婦子饁彼南畝田畯至喜來方禋音因祀叶逸織反以其騂黑與其黍稷以享以祀同上以介景福叶筆力反○賦也精意以享謂之禋○農夫相告曰曾孫來矣於是與其婦子饁彼南畝之穫者而田畯亦至而喜之也曾孫之來又禋祀四方之神而賽禱焉四方各用其方色之牲此言騂黑舉南北以見其餘也以介景福農夫欲曾孫之受福也

大田四章二章章八句二章章九句前篇有擊鼓以御田祖之文故或疑此楚茨信南山甫田大田四篇即為豳雅其詳見於豳風之末亦未知其是否也然前篇上之人以我田既臧為農夫之慶而欲報之以介福此篇農夫以雨我公田遂及我私而欲其享祀以介景福上下之情所以相賴而相報者如此非盛德其孰能之

瞻彼洛矣維水泱泱音秧君子至止福祿如茨韎音昧韐音閤有奭音赩以作六師賦也洛水名在東都會諸侯之處也泱泱深廣也君子指天子也茨積也韎茅蒐所染色也韐韠也合韋為之周官所謂韋弁兵事之服也奭赤貌作猶起也六師六軍也天子六軍○此天子會諸侯於東都以講武事而諸侯美天子之詩言天子至此洛水之上御戎服而起六師也○瞻彼洛矣維水泱泱君子至止鞞補頂反琫音蓽有珌音必君子萬年保其家室賦也鞞容刀之鞘今刀鞘也琫上飾珌下飾亦戎服也○瞻彼洛矣維水泱泱君子至止福祿既同君子萬年保其家邦

叶卜工反○賦也同猶聚也

瞻彼洛矣三章章六句

裳裳者華其葉湑上聲兮我覯之子我心寫叶想與反兮我心寫兮是以有譽處兮興也裳裳猶堂堂董氏曰古本作常常棣也湑盛貌覯見處安也○此天子美諸侯之辭蓋以答瞻彼洛矣也言裳裳者華則其葉湑然而美盛矣我覯之子則其心傾寫而悅樂之矣夫能使見者悅樂之如此則其有譽處宜矣此章與蓼蕭首章文勢全相似○裳裳者華芸其黃矣我覯之子維其有章矣維其有章矣是以有慶叶虛羊反矣興也芸黃盛也章文章也有文章斯有福慶矣○裳裳者華或黃或白叶僕各反我覯之子乘其四駱乘其四駱六轡沃若興也言其車馬盛儀之盛○左叶祖戈反之左同上之君子宜叶牛何反之右叶羽已反之右同上之君子有叶羽已反之維其有同上之是以似叶養里反之賦也言其才全德備以左之則無所不宜以右之則無所不有維其有之於內是以形之於外者無不似其所有也

裳裳者華四章章六句

北山之什十篇四十六章三百三十四句

桑扈之什二之七

交交桑扈音戶有鶯其羽君子樂音洛呂反胥叶思受天之祜音戶

○興也交交飛往來之貌桑扈竊脂也鶯然有文章也君子指諸侯胥語辭祜福也○此亦天子燕諸侯之詩言交交桑扈則有鶯其羽矣君子樂胥則受天之祜矣頌禱之辭也○交交桑扈有鶯其領君子樂胥萬邦之屏音丙○興也領頸屏蔽也言其能為小國之藩衛蓋任方伯連帥之職者也○之翰叶胡見反百辟音壁為憲不戢音緝不難叶乃多反受福不那賦也翰幹也所以當墻兩邊障土者也辟君憲法也言其所統之諸侯皆以之為法也戢斂難慎那多也不戢戢也不難難也不那那也蓋曰豈不斂乎豈不慎乎其受福豈不多乎古語聲急而然也後放此○兕觥其觩音求旨酒思柔彼交匪敖去聲萬福來求賦也兕觥爵也觩角上曲貌旨美也思語辭也敖傲通交際之間無所傲慢則我無事於求福而福反來求我矣

桑扈四章章四句

鴛鴦于飛畢之羅之君子萬年福祿宜叶牛何反之興也鴛鴦匹鳥也畢小罔長柄者也羅罔也君子指天子也○此諸侯所以答桑扈也鴛鴦于飛則畢之羅之矣君子萬年則福祿宜之矣亦頌禱之辭也○鴛鴦在梁戢其左翼君子萬年宜其遐福叶筆力反○興也石絕水為梁戢斂也張子曰禽鳥並棲一正一倒戢其左翼以相依於內舒其右翼以防患於外蓋左不用而右便故也遐遠也久也○乘去聲馬在廐音救摧音剉之秣音末叶莫佩反之君子萬年福祿艾叶魚肺反之興也摧莝秣粟艾養也蘇氏曰艾老也言以福祿終其身也亦通○乘馬在廐則摧之秣之矣君子萬年則福祿艾之矣○此亦天子燕諸侯之詩言交交桑扈則有鶯其羽矣君子樂胥則受天之祜矣頌禱之辭也○交交桑扈有鶯其領君子樂胥萬邦之屏音丙○興也領頸屏蔽也言其能為小國之藩衛蓋任方伯連帥之職者也○之翰叶胡見反百辟音壁為憲不戢音緝不難叶乃多反受福不那賦也翰幹也所以當墻兩邊障土者也辟君憲法也言其所統之諸侯皆以之為法也戢斂難慎那多也不戢戢也不難難也不那那也蓋曰豈不斂乎豈不慎乎其受福豈不多乎古語聲急而然也後放此○兕觥其觩音求旨酒思柔彼交匪敖去聲萬福來求賦也兕觥爵也觩角上曲貌旨美也思語辭也敖傲通交際之間無所傲慢則我無事於求福而福反來求我矣

甜美女蘿兔絲也蔓連草上黃赤如金此則比也君子兄弟為賓者也爽爽憂心無所薄也○此亦燕兄弟親戚之詩故言有頍者弁實維伊何乎爾酒既旨爾殽既嘉則豈伊異人乎乃兄弟而匪他也又言蔦蘿施于木上以比兄弟親戚纏綿依附之意是以未見而憂既見而喜也○有頍者弁實維何期爾酒既旨爾殽既時豈伊異人兄弟具來叶陵之反蔦與女蘿施于松上叶時亮反未見君子憂心怲怲音柄叶兵旺反既見君子庶幾有臧叶才浪反○賦而興又比也何期猶伊何也時善具俱也怲怲憂盛滿也臧善也○有頍者弁實維在首爾酒既旨爾殽既阜豈伊異人兄弟甥舅如彼雨去聲雪先集維霰音線死喪去聲無日無幾

音巳相見樂酒今夕君子維宴賦而興又比也阜猶多也甥舅謂母姑妹妹妻族也霰雪之始凝者也將大雨雪必先微溫雪自上下遇溫氣而搏謂之霰久而寒勝則大雪矣言霰集則將雪之候以比老至則將死之微也故卒言死喪無日不能久相見矣但當樂飲以盡今夕之歡篤親親之意也

頍弁三章章十二句

間關車之舝兮思孌音鸞季女逝兮匪飢匪渴德音來括雖無好友叶羽巳反式燕且喜賦也間關設舝聲也舝車軸頭鐵也無事則脫行則設之昏禮親迎者乘車孌美貌逝往括會也○此燕樂其新昏之詩故言間關然設此車舝者蓋思彼孌然之季女故乘此車往而迎之也匪飢也匪渴也望其德音來括而心如飢渴耳雖無他人亦當燕飲以相喜樂也○

依彼平林有集維鷮音驕辰彼碩女令德來教叶居交反式燕且譽好去聲爾無射音亦叶都故反○興也依茂木貌鷮雄也微小於翟走而且鳴其尾長南甚美辰時碩大也爾即季女也射厭也○依彼平林則有集維鷮辰彼碩女則以令德來配已而教誨之是以式燕且譽而悅慕之無厭也○雖無旨酒式飲庶幾雖無嘉殽式食庶幾雖無德與女音汝式歌且舞賦也旨嘉皆美也女亦指季女也○言我雖無旨酒嘉殽美德以與女女亦當飲食歌舞以相樂也○陟彼高岡析音錫其柞音昨薪叶音衮析其柞薪其葉湑上聲兮鮮我覯爾我心寫叶想羽反兮興也陟登柞櫟湑盛鮮少覯見也○陟岡而析薪則其葉湑兮矣我得見爾則我心寫兮矣○高山仰叶五剛反止景行行叶戶郎反止四牡騑騑音霏六轡如琴覯爾新昏以慰我心興也仰瞻望也景行大道也如琴謂六轡調和如琴瑟也慰安也○高山則可仰景行則可行馬服御良則可以迎季女而慰我心也此又舉其始終而言也表記曰小雅曰高山仰止景行行止子曰詩之好仁如此鄉道而行中道而廢忘身之老也不知年數之不足也俛焉日有孳孳斃而後已

車舝五章章六句

營營青蠅止于樊音煩叶扶袁反豈弟君子無信讒言比也營營往來飛聲亂人聽也青蠅汙穢能變白黑樊藩也君子謂王也○詩人以王好聽讒言故以青蠅飛聲比之而戒王以勿聽也○營營青蠅止于棘讒人罔極交亂四國叶越逼反○興也棘所以為藩也已也○營營青蠅止于榛讒人罔極構音姤我二人興也構合也猶交亂也已與聽者為二人

青蠅三章章四句

賓之初筵左右秩秩籩豆有楚殽核維旅酒既和旨飲酒孔偕音皆叶舉里反鐘鼓既設叶書質反舉醻音酬逸逸大侯既抗叶居郎反弓矢斯張射夫既同獻爾發功發彼有的叶丁藥反以祈爾爵賦也初筵初即席也左右筵之左右也秩秩有序也楚列貌殽豆實也核籩實也旅陳也和旨調美也孔甚也偕齊一也設宿設而又遷於下也大射樂人宿縣厥明將射乃遷樂于下以避射位是也舉醻

舉所奠之醻爵也逸逸往來有序也大侯君侯也天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕天子侯身一丈其中三分居一白質畫熊其外則丹地畫以雲氣抗張也凡射張侯而不繫左下綱中掩束之至將射司馬命張侯弟子脫束遂繫下綱也大侯張而弓矢亦張節也射夫既同比其耦也射禮選羣臣為三耦三耦之外其餘各自取匹謂之衆耦獻猶奏也發發矢也的質也祈求也爵射不中者飲豐上之觶也○衛武公飲酒悔過而作此詩此章言因射而飲者初筵禮儀之盛酒既調美而飲者齊一至於設鐘鼓舉醻爵抗大侯張弓矢而衆耦拾發各心競云我以此求爵汝也○籥舞笙鼓樂既和奏叶宗五反烝衎音看烈祖以洽百禮百禮既至有壬有林錫爾純嘏子孫其湛音躭叶持林反其湛曰樂音洛各奏爾能叶奴金反賓載手仇音拘叶音求其室人入又叶音由怡酌彼康爵以奏爾時叶音酷○賦也籥舞文舞也烝進衎樂烈業洽合也百禮言其備也壬大林盛也言禮之盛大也錫神錫之也爾主祭者也嘏福湛樂也各奏爾能謂子孫各酌獻尸尸酢而卒爵也仇讀曰斟室人有室中之事者謂佐食也又復也賓手挹酒室人復酌為加爵也康安也酒所以安體也或曰康讀曰抗記曰崇坫康圭此亦謂坫上之爵也時時祭也蘇氏曰時物也○此言因祭而飲者始時禮樂之盛如此也○賓之初筵溫溫其恭其未醉止威儀反反叶分遺反曰既醉止威儀幡幡叶分遺反舍音捨其坐遷屢舞僊僊其未醉止威儀抑抑曰既醉止威儀怭怭音弼是曰既醉不知其秩賦也反顧禮也幡幡輕數也

遷徙屢數也僊僊軒舉之狀抑抑慎密也怭怭媟嫚也秩常也○此言凡飲酒者常始乎治而卒乎亂也○賓既醉止載號音毫載呶音饒亂我籩豆屢舞僛僛是曰既醉不知其郵叶于其反側弁之俄屢舞傞傞音沙既醉而出並受其福叶筆力反醉而不出是謂伐德飲酒孔嘉叶居何反維其令儀叶牛何反○賦也號呼呶讙也僛僛傾側之狀郵與尤同過也側傾也俄傾貌傞傞不止也出去伐害孔甚令善也○此章極言醉者之狀因言賓醉而出則與主人俱有美譽醉至若此是害其德也飲酒之所以甚美者以其有令儀爾今若此則無復有儀矣○凡此飲酒或醉或否叶補美反既立之監或佐之史彼醉不臧不醉反恥式勿從謂無俾大音泰怠叶養里反匪言勿言匪由勿語由醉之言俾出童羖音古三爵不識叶音失志矧敢多又叶夷益夷豉二反○賦也監史司正之屬燕禮鄉射恐有解倦失禮者立司正以監之察儀法也謂告由從也童羖無角之羖羊必無之物也識記也○言飲酒者或醉或不醉故既立監而佐之以史則彼醉者所為不善而不自知使不醉者反為之羞愧也安得從而告之使勿至於太怠乎告之若曰所不當言者勿言所不當從者勿語醉而妄言則將罰汝使出童羖矣設言必無之物以恐之也汝飲至三爵已昏然無所記矣況敢又多飲乎又丁寧以戒之

賓之初筵五章章十四句毛氏序曰衛武公刺幽王也韓氏序曰衛武公飲酒悔過也今按此詩意與大雅抑戒相類必武公自悔之作當從韓義

魚在在藻有頒音焚其首王在在鎬豈音愷樂音洛飲酒興也藻水草也頒大首貌豈亦樂也○此天子燕諸侯而諸侯美天子之詩也言魚何在乎在乎藻也則有頒其首矣王何在乎在乎鎬京也則豈樂飲酒矣○魚在在藻有莘其尾王在在鎬飲酒樂豈叶去幾反○興也莘長也○魚在在藻依于其蒲王在在鎬有那其居興也那安居處也

魚藻三章章四句

采菽采菽筐音匡之筥音舉之君子來朝音潮何錫予音與之雖無予之路車乘去聲馬叶滿補反又何予之玄衮及黼音甫○興也菽大豆也君子諸侯也路車金路以賜同姓象路以賜異姓也玄衮玄衣而畫以卷龍也黼如斧形刺之於裳也周制諸公衮冕九章已見九罭篇侯伯鷩冕七章則自華蟲以下子男毳冕五章衣自宗彝以下而裳黼黻孤卿絺冕三章則衣粉米而裳黼黻大夫玄冕則玄衣黻裳而已○此天子所以答魚藻也采菽采菽則必以筐筥盛之君子來朝則必有以錫予之又言今雖無以予之然已有路車乘馬玄衮及黼之賜矣其言如此者好之無已意猶以為薄也○觱音必沸音弗檻胡覽反泉叶才匀反言采其芹音勤君子來朝言觀其旂音祈叶巨斤反其旂淠淠音譬鸞聲嘒嘒載驂載駟君子所屆叶居氣反○興也觱沸泉出貌檻泉正出也芹水草可食淠淠動貌嘒嘒聲也屆至也○觱沸檻泉則言采其芹諸侯來朝則言觀其旂見其旂聞其鸞聲又見其馬則知君子之至於是也○赤芾音弗在股邪幅在下叶後五反彼交匪紓音舒叶上與反天子所予音與樂音洛只音止君子天子命叶彌并反之樂只君子福祿申之賦也脛本曰股邪幅偪也邪纏於足如今行縢所以束脛在股下也交交際也紓緩也○言諸侯服此芾偪見於天子恭敬齊遬不敢紓緩則為天子所與而申之以福祿也○維柞之枝其葉蓬蓬樂只君子殿多見反天子之邦叶上工反樂只君子萬福攸同平平音枰左右亦是率從興也柞見車舝篇蓬蓬盛貌殿鎮也平平辯治也左右諸侯之臣也率循也○維柞之枝則其葉蓬蓬然樂只君子則宜殿天子之邦而為萬福之所聚又言其左右之臣亦從之而至此也○汎汎芳劍反楊舟紼音弗纚音黎維之樂只君子天子葵之樂只君子福祿膍音毘之優哉游哉亦是戾叶郎之反矣興也紼絳也纚維皆繫也言以大索纚其舟汎汎楊舟則必以紼纚維之樂只君子則天子必葵之福祿必膍之於是又歎其優游而至於此也

采菽五章章八句

騂騂音解角弓翩音篇其反叶分遣反矣兄弟昏姻無胥遠叶於圓反矣興也騂騂弓調和貌角弓以角飾弓也翩反貌弓之為物張之則內向而來弛之則外反而去有似兄弟昏姻親疎遠近之意胥相也○此刺王不親九族而好讒佞使宗族相怨之詩言騂騂角弓既翩然而反矣兄弟昏姻則豈可以相遠哉○爾之遠同前矣民胥然矣爾之教矣民胥

傲矣賦也爾王也上之所為下必有甚者○此令兄弟綽綽有裕預與二音不令兄弟交相為瘉同上○賦也令善綽寬裕饒瘉病也○言雖王化之不善然此善兄弟則綽綽有裕而不變彼不善之兄弟則由此而交相病矣蓋指讒己之人而言也○民之無良相怨一方受爵不讓叶如羊反至于已斯亡賦也一方彼一方也○相怨者各據其一方耳若以責人之心責己愛己之心愛人使彼己之間交見而無蔽則豈有相怨者哉況兄弟相怨相讒以取爵位而不知遜讓終亦必亡而已矣○老馬反為駒叶去聲不顧其後叶下故反如食音嗣宜饇音飫如酌孔取叶音娶○比也饇飽孔甚也○言其但知讒害人以取爵位而不知其不勝任如老馬憊矣而反自以為駒不顧其後將有不勝任之患也又如食之已多而宜飽

矣酌之所取亦已甚矣○毋教猱升木如塗塗附君子有徽猷小人與屬音蜀叶殊遇反○比也猱獼猴也性善升木不待教而能也塗泥附著徽美猷道屬附也○言小人骨肉之恩本薄王又好讒佞以來之是猶教猱升木又如於泥塗之上加以泥塗附之也苟王有美道則小人將反為善以附之不至於如此矣○雨去聲雪瀌瀌音標見晛音現曰消莫肯下去聲遺式居婁音慮驕比也瀌瀌盛貌晛日氣也張子曰讒言遇明者當自止而王甘信之不肯既下而遺棄之更益以長慢也○雨雪浮浮見晛曰流如蠻如髦叶莫侯反我是用憂比也浮浮猶瀌瀌也流流而去也蠻南蠻也髦夷髦也書作髳言其無禮義而相殘也

角弓八章章四句

有菀音鬱者柳不尚息馬上帝甚蹈無自暱馬俾予靖之後予極馬比也柳茂木也尚庶幾也上帝指王也蹈當作神言威靈可畏也暱近靖定也極求之盡也○王者暴虐諸侯不朝而作此詩言彼有菀然茂盛之柳行路之人豈不庶幾欲就止息乎以比人誰不欲朝事王者而王甚威神使人畏之而不敢近目使我朝而事之以靖王室後必將極其所欲以求於我蓋諸侯皆不朝而已獨至則王必責之無已如齊威王朝周而後反為所辱也或曰興也下章放此○有菀者柳不尚愒音器馬上帝甚蹈無自瘵音債叶子例反馬俾予靖之後予邁叶力制反馬比也愒息瘵病也邁過也求之過其分也○有鳥高飛亦傅音附于天叶鐵因反彼人之心于何其臻曷予靖之居以凶矜興也傅臻皆至也彼人斥王也居猶徒然也凶矜遭凶禍而可憐也○鳥之高飛極至于天目彼王之心於何所極乎言其貪縱無極求責無已人不知其所至也如此則豈予能靖之乎乃徒然自取凶矜耳

菀柳三章章六句

桑扈之什十篇四十三章二百八十二句

都人士之什二之八

彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章行歸于周萬民所望叶音亡○賦也都王都也黃黃狐裘色也不改有常也章文章也周鎬京也○亂離之後人不

復見昔日都邑之盛人物儀容之美而作此詩以歎惜之也○彼都人士臺笠緇撮叶租悅反彼君子女綢直如髮叶方月反我不見兮我心不說音悅○賦也臺夫須也緇撮緇布冠也其制小僅可撮其髻也君子女都人貴家之女也綢直如髮未詳其義然以四章五章推之亦言其髮之美耳○彼都人士充耳琇音秀實彼君子女謂之尹吉我不見兮我心苑音鬱結叶繼質反○賦也琇美石也以美石為瑱尹吉未詳鄭氏曰吉讀為姞尹氏姞氏周之昏姻舊姓也人見都人之女咸謂尹氏姞氏之女言其有禮法也李氏曰所謂尹吉猶晉言王謝唐言崔盧也苑猶屈也積也○彼都人士垂帶而厲叶落蓋反彼君子女卷音權髮如蠆音瘥我不見兮言從之邁賦也厲垂帶之貌卷髮旁短髮不可斂者曲上卷然以為飾也蠆蠍也尾末健然似髮之曲上者邁行也蓋曰是不可得見也得見則我從之邁矣思之甚也○匪伊垂之帶則有餘匪伊卷之髮則有旟我不見兮云何盱音吁矣賦也旟揚也盱望也說見何人斯篇○此言士之帶非故垂之也帶自有餘耳女之髮非故卷之也髮自有旟耳言其自然閑美不假修飾也然不可得而見矣則如何而不望之乎

都人士五章章六句

終朝采綠不盈一匊音菊予髮曲局薄言歸沐賦也自旦及食時為終朝綠王芻也兩手曰匊局卷也猶言首如飛蓬也○婦人思其君子而言終朝采綠而不盈一匊者思念之深不專於事也又念其髮之曲局於是舍之而歸沐以待其君子之還也○終朝采藍不盈一襜尺占反叶都甘反五日為期六日不詹音占叶多甘反○賦也藍染草也衣蔽前謂之襜即蔽膝也詹與瞻同五日為期去時之約也六日不詹過期而不見也○之子于狩音獸言韔音暢其弓叶姑弘反之子于釣言綸之繩賦也之子謂其君子也理絲曰綸○言君子若歸而欲往狩耶我則為之韔其弓欲往釣耶我則為之綸其繩望之切思之深欲無往而不與之俱也○其釣維何維魴音房及鱮音叙叶音潛維魴及鱮薄言觀者叶掌與反○賦也於其釣而有獲也又將從而觀之亦上章之意也

采綠四章章四句

芃芃音蓬黍苗陰雨膏去聲之悠悠南行召伯勞去聲之興也芃芃長大貌悠悠遠行之意○宣王封申伯於謝命召穆公往營城邑故將徒役南行而行者作此言芃芃黍苗則唯陰雨能膏之悠悠南行則唯召伯能勞之也○我任音壬我輦我車我牛叶魚其反我行既集蓋云歸哉叶將黎反○賦也任負任者也輦人輓車也牛所以駕大車也集成也營謝之邑既成而歸也○我徒我御我師我旅我行既集蓋云歸處賦也徒步行者御乘車者五百人為旅五旅為師春秋傳曰君行師從卿行旅從○肅肅謝功召伯營之烈烈征師召伯成之賦也肅肅嚴正之貌謝邑名申伯所封國也今在鄧州信陽軍功工役之事也營治也烈烈威武貌征行也○原隰既平泉流既

清名伯有成王心則寧賦也土治曰平水治曰清○言名伯營謝邑相其原隰之宜通其水泉之利此功既成宣王之心則安也

黍苗五章章四句此宣王時詩與大雅崧高相表裏

隰桑有阿其葉有難音那既見君子其樂音洛如何興也隰下濕之處宜桑者也阿美貌難盛貌皆言枝葉條垂之狀○此喜見君子之詩言隰桑有阿則其葉有難矣既見君子則其樂如何哉辭意大概與菁莪相類然所謂君子則不知其何所指矣或曰比也下章放此○隰桑有阿其葉有沃叶鬱縛反既見君子云何不樂興也沃光澤貌○隰桑有阿其葉有幽叶於交反既見君子德音孔膠音交○興也幽黑色也膠固也○心乎愛叶許既反矣遐不謂矣中心藏之何日忘之賦也遐與何同表記作瑕鄭氏註曰瑕之言胡也謂猶告也○言我中心誠愛君子而既見之則何不遂以告之而但中心藏之將使何日而忘之耶楚辭所謂思公子兮未敢言意蓋如此愛之根於中者深故發之遲而存之久也

隰桑四章章四句

白華音花菅音姦兮白茅束兮之子之遠俾我獨兮比也白華野菅也已滙為菅之子斥幽王也俾使也我申后自我也○幽王娶申女以為后又得褒姒而黜申后故申后作此詩言白華為菅則白茅為束二物至微猶必相須為用何之子之遠而俾我獨耶○英英白雲之氣當夜而上騰者也露即其散而下降者也步行也天步猶言時運也猶圖也或曰猶如也○言雲之澤物無微不被今時運艱難而之子不圖不如白雲之露菅茅也○滮符彪反池北流浸彼稻田叶地因反嘯歌傷懷念彼碩人比也滮流貌北流豐鎬之間水多北流碩人尊大之稱亦謂幽王也○言小水微流尚能浸灌王之尊大而反不能通其寵澤所以使我嘯歌傷懷而念之也○樵彼桑薪卬音昂烘于煁音忱維彼碩人實勞我心比也樵采也桑薪薪之善者也卬我烘燎也煁無釜之竈可燎而不可烹飪者也○桑薪宜以烹飪而但為燎燭以比嫡后之尊而反見卑賤也○鼓鐘于宮聲聞音問于外念子懆懆音慥視我邁邁比也懆懆憂貌邁邁不顧也○鼓鐘于宮則聲聞于外矣念子懆懆而反視我邁邁何哉○有鶯音秋在梁有鶴在林維彼碩人實勞我心比也鶯禿鶖也梁魚梁也○蘇氏曰鶯鶴皆以魚為食然鶴之於鶯清濁則有閒矣今鶯在梁而鶴在林鶯則飽而鶴則飢矣幽王進褒姒而黜申后譬之養鶯而棄鶴也○鴛鴦在梁戢其左翼之子無良二三其德比也戢其左翼言不失其常也良善也二三其德則鴛鴦之不如也○有扁音辯斯石硯之卑兮之子之遠俾我疷音底叶喬移反兮比也扁卑貌俾使疷病也○有扁然而卑之石則硯之者亦卑矣如妾之賤則寵之者亦賤矣是以之子之遠而俾我疷也

白華八章章四句

緜蠻黃鳥止于丘阿道之云遠我勞如何飲去聲之食音嗣之教之誨之命彼後車謂之載之比也緜蠻鳥聲阿曲阿也後車副車也○此微賤勞苦而思有所託者為鳥言以自比也蓋曰緜蠻之黃鳥自言止于丘阿而不能前蓋道遠而勞甚矣當是時也有能飲之食之教之誨之又命後車以載之者乎○緜蠻黃鳥止于丘隅豈敢憚行畏不能趨飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之比也隅角憚畏也趨疾行也○緜蠻黃鳥止于丘側豈敢憚行畏不能極飲之食之教之誨之命彼後車謂之載之比也側旁極至也國語云齊朝駕則夕極于魯國

緜蠻三章章八句

幡幡音翻瓠葉采之亨叶鋪郎反之君子有酒酌言嘗之賦也幡幡瓠葉貌○此亦燕飲之詩言幡幡瓠葉采之亨之至薄也然君子有酒則亦以是酌而嘗之蓋述主人之謙辭言物雖薄而必與賓客共之也○有兔斯首炮庖音之燔音煩叶汾乾反之君子有酒酌言獻叶虛言反之賦也有兔斯首一兔也猶數魚以尾也毛曰炮加火曰燔亦薄物也獻獻之於賓也○有兔斯首燔之炙音隻叶陟略反之君子有酒酌言酢之賦也炕火曰炙謂以物貫之而舉於火上以炙之酢報也賓既卒爵而酌主人也○有兔斯首燔之炮叶蒲侯反之君子有酒酌言醻音酬之賦也醻導飲也

瓠葉四章章四句

漸漸音巉之石維其高矣山川悠遠維其勞矣武人東征不遑朝叶直高反矣賦也漸漸高峻之貌武人將帥也遑暇也言無朝旦之暇也○將帥出征經歷險遠不堪勞苦而作此詩也○漸漸之石維其卒音崒矣山川悠遠曷其沒叶莫筆反矣武人東征不遑出矣賦也卒崔嵬也謂山巔之末也曷何沒盡也言所登歷何時而可盡也不遑出謂但知深入不暇謀出也○有豕白蹢音的烝涉波矣月離于畢俾滂沱矣武人東征不遑他音拖矣賦也蹢蹄烝衆也離月所宿也畢星名豕涉波月離畢將雨之驗也○張子曰豕之負塗曳泥其常性也今其足皆白衆與涉波而去水患之多可知矣此言久役又逢大雨甚勞苦而不暇及他事也

漸漸之石三章章六句

苕音條之華音花芸音云其黃矣心之憂矣維其傷矣比也苕陵苕也本草云即今之紫葳蔓生附於喬木之上其華黃赤色亦名凌霄○詩人自以身逢周室之衰如苕附物而生雖榮不久故以為比而自言其心之憂傷也○苕之華其葉青青音精知我如此不如無生叶桑經反○比也青青戚貌然亦何能久哉○牂音臧羊墳音焚首三星在罶音柳人可以食鮮上聲可以飽叶補苟反○賦也牂羊牝羊也墳大也羊瘠則首大也罶笱也罶中無魚而水靜但見三星之光而已○言饑饉之餘百物凋耗如此苟且得食足

矣豈可望其飽哉

苕之華三章章四句陳氏曰此詩其辭簡其情哀周室將亡不可救矣詩人傷之而已

何草不黃何日不行叶戶郎反何人不將經營四方興也草衰則黃將亦行也○周室將亡征役不息行者苦之故作此詩言何草而不黃何日而不行何人而不將以經營於四方也

○何草不玄叶胡匀反何人不矜音鰥哀我征夫獨為匪民興也玄赤黑色也既黃而玄也無妻曰矜言從役過時而不得歸失其室家之樂也哀我征夫豈獨為匪民哉

○匪兕匪虎率彼曠野叶上與反哀我征夫朝夕不暇叶後者狐與車叶率彼幽草有棧士板反之車行彼周道興也芃尾長貌棧車役車也周道大道也言不得休息也

何草不黃四章章四句

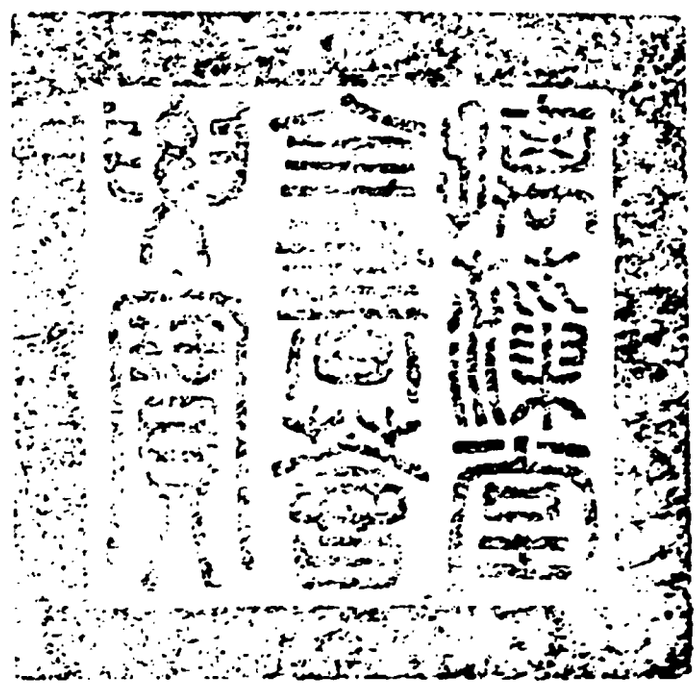
都人士之什十篇四十三章二百句

詩經集傳卷五

五反○賦也率循也曠空也○言征夫非兕非虎何為使之循曠野而朝夕不得閒暇也○有芃音蓬

謹案第二十一頁前五行注政不足與間也考監本孟子無與字此從注疏本

第四十三頁後八行注哥王裒以父死非罪刊本裒訛褒今改



覆校官編修臣曹　城
校對官檢討臣王福清
校對官庶吉士臣邱庭漋
謄錄監生臣楊邦彥
謄錄監生臣魏廷勲

欽定四庫全書薈要 經部

詩經集傳卷六至八

詳校官原任侍講臣王燕緒

詩經集傳卷六

宋 朱子 撰

大雅三 說見小雅

文王之什三之一

在上於音烏下同昭于天叶鐵因反周雖舊邦其命維新有周不顯帝命不時叶上紙反文王陟降在帝左右叶羽已反○賦也於歎辭昭明也命天命也不顯猶言豈不顯也帝上帝也不時猶言豈不時也左右旁側也○周公追述文王之德明周家所以受命而代商者皆由於此以戒成王此章言文王既沒而其神在上昭明于天是以周邦雖自

后稷始封千有餘年而其受天命則自今始也夫文王在上而昭于天則其德顯矣周雖舊邦而命則新則其命時矣故又曰有周豈不顯乎帝命豈不時乎蓋以文王之神在天一升一降無時不在上帝之左右是以子孫蒙其福澤而君有天下也春秋傳天王追命諸侯之辭曰叔父陟恪在我先王之左右以佐事上帝語意與此正相似或疑恪亦降字之誤理或然也○亹亹音尾文王命聞音問不已陳錫哉周侯文王孫子叶奚里反文王孫子本支百世凡周之士不顯亦世賦也亹亹強勉之貌命聞善譽也陳猶敷也哉語辭侯維也本宗子也支庶子也○文王非有所勉也純亦不已而人見其若有所勉耳其德不已故今既沒而其令聞猶不已也命聞不已是以上帝敷錫于周維文王孫子則使之本宗百世為天子支庶百世為諸侯而又及其臣子使凡周之士亦世世脩德

與周匹休焉○世之不顯厥猶翼翼思皇多士生此王國叶于逼反王國克生維周之楨音貞濟濟上聲多士文王以寧賦也猶謀

翼翼勉敬也思語辭皇美楨幹也濟濟多貌○此承上章而言其傳世豈不顯乎而其謀猷皆能勉敬如此也美哉此衆多之賢士而生於此文王之國也文王之國能生此衆多之士則足以為國之幹而文王亦賴以為安矣蓋言文王得人之盛而宜其傳世之顯也○穆穆文王於緝熙敬止假上聲哉天命有商孫子商之孫子其麗不億上帝既命侯于周服叶蒲北反○賦也穆穆深遠之意緝續熙明亦不已之意止語辭假大麗數也不億不止於億也侯維也○言穆穆然文王之德不已其敬如此是以天命集焉以有商孫子觀之則可見矣蓋商之孫子其數不

止於億然以上帝之命集於文王而今皆維服于周矣○侯服于周天命靡常殷士膚敏祼音灌將于京叶居良反厥作祼將常服黼音甫冔音許王之藎音盡臣無念爾祖賦也諸侯之大夫入天子之國曰某士則殷士者商孫子之臣屬也膚美敏疾也祼灌鬯也將行也冔而送之也京周之京師也黼黻裳也冔殷冠也蓋先代之後統承先王脩其禮物作賓於王家時王不敢變焉而亦所以為戒也王指成王也藎進也言其忠愛之篤進進無已也無念猶言豈得無念也爾祖文王也○言商之孫子而侯服于周以天命之不可常也故殷之士助祭于周京而服商之服也於是呼王之藎臣而告之曰得無念爾祖文王之德乎蓋以戒王而不敢斥言猶所謂敢告僕夫云爾劉向曰孔子論詩至於殷士膚敏祼將于京喟然歎曰大哉天命善不可傳於後嗣是以富貴無常蓋傷微子之事周而痛殷之亡也○無念爾祖聿脩厥德永言配命自求多福叶筆力反殷之未喪去聲師克配上帝宜鑒于殷駿音峻命不易去聲○賦也聿發語辭永長配合也命天理也師衆也上帝天之主宰也駿大也不易言其難也○言欲念爾祖在於自脩其德而又常自省察使其所行無不合於天理則盛大之福自我致之有不外求而得矣又言殷未失天下之時其德足以配乎上帝矣今其子孫乃如此宜以為鑒而自省焉則知天命之難保矣大學傳曰得衆則得國失衆則失國此之謂也○命之不易無遏爾躬叶姑弘反宣昭義問有虞殷自天叶鐵因反上天之載無聲無臭叶尺尤反儀刑文王萬邦作孚叶房尤反○賦也遏絕宣布昭明義善也問聞通有又通虞度載事儀象刑法

孚信也○言天命之不易保故告之使無若紂之自絕於天而布明其善譽於天下又度殷之所以廢興者而折之於天然上天之事無聲無臭不可得而度也惟取法於文王則萬邦作而信之矣子思子曰惟天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已夫知天之所以為天又知文王之所以為文則夫與天同德者可得而言矣是詩首言文王在上於昭于天文王陟降在帝左右而終之以此其旨深矣

文王七章章八句東萊呂氏曰呂氏春秋引此詩以為周公所作味其辭意信非周公不能作也○今按此詩一章言文王有顯德而上帝有成命也二章言天命集於文王則不唯尊榮其身又使其子孫百世為天子諸侯也三章言命周之福不惟及其子孫而又及其羣臣之後

嗣也四章言天命既絶於商則不唯誅罰其身又使其子孫亦來臣服于周也五章言絶商之禍不唯及其子孫而又及其羣臣之後嗣也六章言周之子孫臣庶當以文王為法而以商為監也七章又言當以商為監而以文王為法也其於天人之際興亡之理丁寧反覆至深切矣故立之樂官而因以為天子諸侯朝會之樂蓋將以戒乎後世之君臣而又以昭先王之德於天下也國語以為兩君相見之樂特舉其一端而言耳然此詩之首章言文王之昭于天而不言其所以昭次章言其命闇不已而不言其所以闇至於四章然後所以昭明而不已者乃可得而見焉然亦多詠歎之言而語其所以為德之實則不越乎敬之一字而已然則後章所謂脩厥德而儀刑之者豈可以他求哉亦勉於此而已矣

明明在下赫赫在上叶辰羊反天難忱音諶斯不易去聲維王天位殷適音的使不挾子斐反四方賦也明明德之明也赫赫命之顯也忱信也不易難也天位天子之位也殷適殷之適嗣也挾有也○此亦周公戒成王之詩將陳文武受命故先言在下者有明明之德則在上者有赫赫之命違於上下去就無常此天之所以難忱而為君之所以不易也紂居天位為殷嗣乃使之不得挾四方而有之蓋以此爾○摯音至仲氏任音壬自彼殷商來嫁于周曰嬪音賓于京叶居良反乃及王季維德之行叶戶郎反大音泰任有身叶戶羊反生此文王賦也摯國名仲中女也任摯國姓也殷商商之諸侯也嬪婦也京周京也曰嬪于京疊言以釋上句之意猶曰釐降二女于嬀汭嬪于虞也王季文王父也身懷孕也○將言文王之聖而追本其所從來者如此蓋曰自其父母而已然矣○維此文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福叶筆力反厥德不回以受方國叶越逼反○賦也小心翼翼恭慎之貌即前篇之所謂敬也文王之德於此為盛昭明懷來回邪也方國四方來附之國也○天監在下有命既集叶昨合反文王初載天作之合在洽之陽在渭之涘音士叶羽已反文王嘉止大邦有子叶將里反○賦也監視集就載年合配也洽水名本在今同州郃陽夏陽縣今流已絶故去水而加邑渭水亦逕此入河也嘉脩禮也大邦莘國也子大姒也○將言武王伐商之事故此又推其本而言天之監照實在於下其命既集於周矣故於文王之初年而默定其配所以洽陽渭涘當文王將脩之期而大邦有子也蓋曰非人之所能為矣

大邦有子俔牽遍反天之妹文定厥祥親迎去聲于渭造舟為梁不顯其光賦也俔磬也韓詩作磬說文云俔譬也孔氏曰如今俗語譬喻物曰磬作然也文禮祥吉也言卜得吉而以納幣之禮定其祥也造作梁橋也作船於水比之而加版於其上以通行者即今之浮橋也傳曰天子造舟諸侯維舟大夫方舟士特舟張子曰造舟為梁文王所制而周世遂以為天子之禮也不顯顯也○有命自天命此文王于周于京叶居良反纘女維莘長上聲子維行叶戶郎反篤生武王保右音祐命爾燮伐大商賦也纘繼也莘國名長子長女大姒也行嫁篤厚也言既生文王而又生武王也右助燮和也○言天既命文王於周之京矣而克纘大任之女事者維此莘國以其長女來嫁于我也天又篤厚之使生武王保之助之命

之而使之順天命以伐商也○殷商之旅其會如林矢于牧野維予侯興叶音歆上帝臨女音汝無貳爾心賦也如林言衆也書曰受率其旅若林矢陳也牧野在朝歌南七十里侯維貳疑也爾武王也○此章言武王伐紂之時紂衆會集如林以拒武王而皆陳於牧野則維我之師為有興起之勢耳然衆心猶恐武王以衆寡之不敵而有所疑也故勉之曰上帝臨女無貳爾心蓋知天命之必然而贊其決也然武王非必有所疑也設言以見衆心之同非武王之得已耳○牧野洋洋檀車煌煌駟騵音元彭彭叶鋪郎反維師尚父時維鷹揚涼音亮彼武王肆伐大商會朝清明叶謨郎反○賦也洋洋廣大之貌檀堅木宜為車者也煌煌鮮明貌騵馬白腹曰騵彭彭強盛貌師尚父太公望為太師而號尚父也鷹揚如鷹之飛揚而將擊言其猛也涼漢書作亮佐助也肆縱兵也會朝會戰之旦也○此章言武王師衆之盛將帥之賢伐商以除穢濁不崇朝而天下清明所以終首章之意也

大明八章四章章六句四章章八句名義見小旻篇一章言天命無常惟德是與二章言王季大任之德以及文王三章言文王之德四章五章言文王大姒之德以及武王七章言武王伐紂八章言武王克商以終首章之意其章以六句八句相間又國語以此及下篇皆為兩君相見之樂說見上篇

緜緜瓜瓞音垤民之初生自土沮音疽漆音七古公亶父音甫陶音桃復音福陶穴叶戶橘反未有家室比也緜緜不絕貌大曰瓜瓞小曰瓞瓜之近本初生者常小其蔓不絕至末而後大也民周人也自從土地也沮漆二水名在豳地古公號也亶父名也或曰字也後乃追稱太王焉陶窯竈也復重窯也穴土室也家門內之通名也豳地近西戎而苦寒故其俗如此○此亦周公戒成王之詩追述大王始遷岐周以開王業而文王因之以受天命也此其首章言瓜之先小後大以比周人始生於漆沮之上而古公之時居於窯竈土室之中其國甚小至文王而後大也○古公亶父來朝走馬叶滿補反率西水滸音虎至于岐下叶後五反爰及姜女聿來胥宇賦也朝早也走馬避狄難也滸水厓也漆沮之側也岐下岐山之下也姜女大王妃也胥相宇宅也孟子曰大王居邠狄人侵之事之以皮幣珠玉犬馬而不得免乃屬其耆老而告之曰狄人之所欲者吾土地也吾聞之也君子不以其所以養人者害人二三子何患乎無君我將去之去邠踰梁山邑于岐山之下居焉邠人曰仁人也不可失也從之者如歸市○周原膴膴音武堇音謹荼如飴音移爰始爰謀叶謀悲反爰契音器我龜曰止曰時築室于茲叶津之反○賦也周地名在岐山之南廣平曰原膴膴肥美貌堇烏頭也荼苦菜蓼屬也飴餳也契所以然火而灼龜者也儀禮所謂楚焞是也或曰以刀刻龜甲欲鑽之處也○言周原土地之美雖物之苦者亦甘於是大王始與豳人之從己者謀居之又契龜而卜之既得吉兆乃告其民曰可以止於是而築室矣或曰時謂土功之時也○迺慰迺止迺左迺右叶羽已反迺疆迺理迺宣迺畝叶滿彼反自西徂東周爰執事叶上止反左右東西列之也疆謂畫其大界理謂別其條理也宣布散而居也或曰導其溝洫也畝治其田疇也自西徂東自西水滸而徂東也周徧也

言靡事不為也○乃召司空乃召司徒俾立室家叶古胡反其繩則直縮音蹙版以載叶節力反作廟翼翼賦也司空掌營國邑司徒掌徒役之事繩所以為直凡營度位處皆先以繩正之既正則束版而築也縮束也載上下相承也言以索束版投土築訖則升下而上以相承載也君子將營宮室宗廟為先廐庫為次居室為後翼翼嚴正也○捄音俱之陾陾音仍度入聲之薨薨築之登登削屢馮馮音憑百堵皆興鼛音皐鼓弗勝賦也捄盛土於器也陾陾衆也度投土於版也薨薨衆聲也登登相應聲削屢牆成而削治重複也馮馮牆堅聲五版為堵興起也此言治宮室也鼛鼓長一丈二尺以鼓役事弗勝者言其樂事勸功鼓不能止也○迺立皐門皐門有伉音抗叶苦郎反迺立應門應門將將音搶迺立冢土戎醜攸行叶戶郎反　賦也傳曰王之郭門曰皐門伉高貌王之正門曰應門將將嚴正也大王之時未有制度特作二門其名如此及周有天下遂尊以為天子之門而諸侯不得立焉冢土大社也亦大王所立而後因以為天子之制也戎醜大衆也起大事動大衆必有事于社而後出謂之宜○肆不殄音佃厥愠亦不陨音尹厥問柞音昨棫音域拔音佩行道兌吐外反矣混音昆夷駾音隊矣維其喙音諱矣賦也肆故今也猶言遂也承上起下之辭殄絕愠怒陨墜也問聞通謂聲譽也柞櫟也枝長葉盛叢生有刺棫白桵也小木亦叢生有刺拔挺拔而上不拳曲蒙密也兌通也始通道於柞棫之間也駾突喙息也○言大王雖不能殄絕混夷之愠怒亦不陨墜已之聲聞蓋雖聖賢不能必人之不怒已但不廢其自修之實耳然大王始至此岐下之時林木深阻人物鮮少至於其後生齒漸繁歸附日衆則木拔道通混夷畏之而奔突竄伏維其喙息而已言德盛而混夷自服也蓋已為文王之時矣○虞芮質厥成文王蹶音媿厥生叶桑經反予曰有疏附叶上聲予曰有先聲去聲叶下五反後去聲叶下五反予曰有奔奏音走叶宗五反予曰有禦侮賦也虞芮二國名質正成平也傳曰虞芮之君相與爭田久而不平乃相與朝周入其境則耕者讓畔行者讓路入其邑男女異路斑白者不提挈入其朝士讓為大夫大夫讓為卿二國之君感而相謂曰我等小人不可以履君子之境乃相讓以其所爭田為閒田而退天下聞之而歸者四十餘國蘇氏曰虞在陝之平陸芮在同之馮翊平陸有閒原焉則虞芮之所讓也蹶生未詳其義或曰蹶動而疾也生猶起也予詩人自予也率下親上曰疏附相道前後曰先後喻德宣譽曰奔奏武臣折衝曰禦侮○言混夷既服而虞芮來質其訟之成於是諸侯歸周者衆而文王由此動其興起之勢是雖其德之盛然亦由此有四臣之助而然故各以予曰起之其辭繁而不殺者所以深歎其得人之盛也

緜九章章六句一章言在豳二章言至岐三章言定宅四章言授田居民五章言作宗廟六章言治宮室七章言作門社八章言至文王而服混夷九章遂言文王受命之事餘說見上篇

芃芃音蓬棫音域樸音卜薪之槱音酉之濟濟上聲辟音璧王左右趣叶此尚反之興也芃芃木盛貌樸叢生也言根枝迫迮相附著也槱積也濟濟容貌之美也辟君也君王謂文王也○此亦以詠歌文王之德言芃芃棫樸則薪之槱之矣濟濟辟王則左右趣之矣蓋德盛而人心歸附

趣向之也○濟濟辟王左右奉璋奉璋峩峩髦士攸宜叶牛何反○賦也半珪曰璋祭祀之禮王祼以圭瓚諸臣助之亞祼以璋瓚左右奉之其判在內亦有趣向之意峩峩盛壯也髦俊也○淠音譬彼涇音經舟烝徒楫音接叶籍入反之周王于邁興也淠舟行貌涇水名烝衆楫櫂于往邁行也六師六軍也○言淠彼涇舟則舟中之人無不楫之周王于邁則六師之衆追而及之蓋衆歸其德不令而從也○倬音卓彼雲漢為章于天叶鐵因反周王壽考遐不作人興也倬大也雲漢天河也在箕斗二星之間其長竟天章文章也文王九十七乃終故言壽考遐與何同作人謂變化鼓舞之也○追音堆琢音卓其章金玉其相勉勉我王綱紀四方興也追雕也金曰雕玉曰琢相質也勉勉猶言不已也凡綱罟張之為綱理之為紀○追之琢之則所以美其文者至美金之玉之則所以美其質者至美勉勉我王則所以綱紀乎四方者至美

棫樸五章章四句

振作綱紀天下之人而人歸之自此以下至假樂皆不知何人所作疑多出於周公也

瞻彼旱麓音鹿榛楛音戶濟濟上聲豈弟君子干祿豈弟興也旱山名麓山足也榛似栗而小楛似荆而赤濟濟衆多也豈弟樂易也君子指文王也○此亦以詠歌文王之德言旱山之麓則榛楛濟濟然矣豈弟君子則其干祿也豈弟矣干祿豈弟言其干祿之有道猶曰其爭也君子云爾○瑟彼玉瓚才旱反黃流在中豈弟君子福祿攸降叶呼攻反○興也瑟縝密貌玉瓚圭瓚也以圭為柄黃金為勺青金為外而朱其中也黃流鬱鬯也釀秬黍為酒築鬱金煮而和之使芬芳條暢以瓚酌而祼之也以瓚酌而祼之也攸所降下也○言瑟然之玉瓚則必有黃流在其中豈弟之君子則必有福祿下其躬明實器不薦於爨味而黃流不注於瓦缶則知盛德必享於祿壽而福澤不降於淫人矣○鳶音沿飛戾天叶鐵因反魚躍于淵叶一均反豈弟君子遐不作人興也鳶鴟類戾至也李氏曰杞朴子曰鳶之在下無力及至乎上聳身直翅而已蓋鳶之飛全不用力亦如魚躍怡然自得而不知其所以然也遐何通○言鳶之飛則戾于天矣魚之躍則出于淵矣豈弟君子而何不作人乎言其必作人也○清酒既載叶節力反騂音解牡既備叶蒲壯反以享以祀叶逸織反以介景福叶筆力反○賦也載在尊也備全具也承上章言有豈弟之德則祭必受福也○瑟彼柞棫民所燎矣豈弟君子神所勞去聲矣興也瑟茂密貌燎爨也或曰燎除其旁草使木茂也勞慰撫也○莫莫葛藟音壘施音異于條枚音梅豈弟君子求福不回興也莫莫盛貌回邪也

旱麓六章章四句

思齊音齊大任文王之母思媚周姜京室之婦音阜大姒嗣徽音則百斯男叶尼心反○賦也思語辭齊莊媚愛也周姜大王之妃大姜也京周也大姒文王之妃也徽美也百男舉成數而言其多也○此詩亦歌文王之德而推本言之曰此莊敬之大任乃文王之母實能媚於周姜而稱其為周室之婦至於大姒又能繼其美德之音而子孫衆多上有聖母所以成之者遠

內有賢妃所以助之者深也○惠于宗公神罔時怨神罔時恫音通刑于寡妻至于兄弟以御音迓于家邦叶卜工反○賦也惠順也宗公宗廟先公也恫痛也刑儀法也寡妻猶言寡小君也御迎也○言文王順于先公而鬼神歆之無怨恫者其儀法內施於閨門而至于兄弟以御于家邦也孔子曰家齊而後國治孟子曰言舉斯心加諸彼而已張子曰言接神人各得其道也○雝雝音雍在宮肅肅在廟叶音貌不顯亦臨無射音亦亦保叶音鮑○賦也雝雝和之至也肅肅敬之至也不顯幽隱之處也射與斁同厭也保猶守也○言文王在閨門之內則極其和在宗廟之中則極其敬雖居幽隱亦常若有臨之者雖無厭射亦常有所守焉其純亦不已蓋如是○肆戎疾不殄烈假上聲不瑕不聞亦式不諫亦入賦也肆故今也戎大也疾猶難也大難如羑里之囚及昆夷猶犬之屬也殄絕也烈光假大瑕過也此兩句與不殄厥愠不隕厥問相表裏聞前聞也式法也○承上章言文王之德如此故其大難雖不殄絕而光大亦無玷缺雖事之無所前聞者而亦無不合于法度雖無諫諍之者而亦未嘗不入於善傳所謂性與天合是也○肆成人有德小子有造古之人無斁音亦譽髦斯士賦也冠以上為成人小子童子也造為也古之人指文王也譽名髦俊也○承上章言文王之德見於事者如此故一時人材皆得其所成就蓋由其德純亦不已故令此士皆有譽於天下而成其俊乂之美也

思齊五章二章章六句三章章四句

皇矣上帝臨下有赫叶黑各反監觀四方求民之莫維此二國其政不獲叶胡郭反維彼四國爰究爰度入聲上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅叶達各反○賦也皇大臨視也赫威明也監亦視也莫定也二國夏商也不獲謂失其道也四國四方之國也究尋度謀也耆憎式廓未詳其義或曰耆致也憎當作增式廓猶言規模也此謂岐周之地也○此詩敘大王大伯王季之德以及文王伐密伐崇之事也此其首章先言天之臨下甚明但求民之安定而已彼夏商之政既不得矣故求于四方之國苟上帝之所欲致者則增大其疆境之規模於是乃眷然顧視西土以此岐周之地與大王為居宅也○作之屏音丙之其菑音緇其翳音意修之平之其灌其栵音例啟之辟音闢之其檉其椐音居叶紀庶反攘之剔之其檿音厭其柘叶都故反帝遷明德串音貫夷載路天立厥配受命既固賦也作拔起也屏去之也菑木立死者也翳自斃者也或曰小木蒙密蔽翳者也修平皆治之使疏密正直得宜也灌叢生者也栵行生者也啟辟芟除也檉河柳也似楊赤色生河邊椐樻也腫節似扶老可為杖者也攘剔謂穿剔去其繁冗使成長也檿山桑也與柘皆美材可為弓榦又可蠶也明德謂明德之君即大王也串夷載路未詳或曰串夷即混夷載路謂滿路而去所謂昆夷駾矣者也配賢妃也謂大姜○此章言大王遷於岐周之事蓋岐周之地本皆山林險阻無人之境而近於昆夷大王居之人物漸盛然後漸次開闢如此乃上帝遷此明德之君使居其地而昆夷遠遁天又為之立賢妃以助之是以受命堅固而卒成王業也○帝省其山柞棫斯拔音佩松柏斯兌徒外反帝作邦作對自大音泰伯王季維此王季因心則友

叶羽巳反則友其兄叶虛王反則篤其慶叶祛羊反載錫之光受祿無喪去聲叶平聲奄有四方賦也拔兇見緜篇此亦言其山林之間道路通也對猶當也作對言擇其可當此國者以君之也大伯大王之長子王季大王之少子也因心非勉強也善兄弟曰友兄謂大伯也篤厚載則也奄字之義在忽遂之間○言帝省其山而見其木拔道通則知民之歸之者益衆矣於是既作之邦又興之賢君以嗣其業蓋自其初生大伯王季之時而已定矣於是大伯見王季生文王又知天命之有在故適吳不反大王沒而國傳於王季及文王而周道大興也然以大伯而避王季則王季疑於不友故又特言王季所以友其兄者乃因其心之自然而無待於勉強既受大伯之讓則益修其德以厚周家之慶而與其兄以讓德之光猶曰彰其知人之明不為徒讓耳其德如是故能受天祿而不失至於文武而奄有四方也

維此王季帝度入聲其心貊音莫其德音其德克明克明克類克長克君王如字去聲此大邦克順克比音毗比去聲于文王其德靡悔叶虎洧反既受帝祉施音異于孫子叶獎里反○賦也度能度物制義也貊春秋傳樂記皆作莫謂其莫然清靜也克明能察是非也克類能分善惡也克長教誨不倦也克君賞慶刑威也言其賞不僭故人以為慶刑不濫故人以為威也順慈和徧服也比上下相親也比于至于也悔遺恨也○言上帝制王季之心使有尺寸能度義又清靜其德音使無非間之言是以王季之德能此六者至於文王而其德尤無遺恨是以既受上帝之福而延及于子孫也

○帝謂文王無然畔援音院無然歆羨誕先登于岸叶魚戰反密人不恭敢距大邦叶卜攻反侵阮徂共音恭王赫斯怒叶暖五反爰整其旅以按音遏徂旅以篤周祜音戶以對于天下叶後五反○賦也帝謂文王設為天命文王之辭如下所言也無然猶言不可如此也畔離畔也援攀援也言舍此而取彼也歆欲之動也羨愛慕也言肆情以徇物也岸道之極至處也密密須氏也姞姓之國在今寧州阮國名在今涇州徂往也共阮國之地名今涇州之共池是也其旅周師也按遏也徂旅密師之往共者也祜福對答也○人心有所畔援有所歆羨則溺于人欲之流而不能以自濟文王無是二者故獨能先知先覺以造道之極至蓋天實命之而非人力之所及也是以密人不恭敢違其命而擅興師旅以侵阮而往至於共則赫怒整兵而往遏其衆以厚周家之福而答天下之心蓋亦因其可怒而怒之初未嘗有所畔援歆羨也此文王征伐之始也○依其在京叶居良反侵

自阮疆陟我高岡無矢我陵我陵我阿無飲我泉我泉我池叶徒何反度其鮮原居岐之陽在渭之將萬邦之方下民之王賦也依安貌京周京也矢陳鮮善將側方鄉也○言文王安然在周之京而所整之兵既遏密人遂從阮疆而出以侵密所陟之岡即為我岡而人無敢陳兵於陵飲水於泉以拒我也於是相其高原而徙都焉所謂程邑也其地於漢為扶風安陵今在京兆府咸陽縣○帝謂文王予懷明德不大聲以色不長夏以革不識不知順帝之則帝謂文王詢爾仇方同爾兄弟以爾鉤援音爰與爾臨衝以伐崇墉賦也予設為上帝之自稱也懷眷念也明德文王之明德也以猶與也夏革未詳則法也仇方讎國也兄

弟與國也鉤援鉤梯也所以鉤引上城所謂雲梯者也臨臨車也在上臨下者也衝衝車也從旁衝突者也皆攻城之具也崇國名在今京兆府鄠縣墉城也史記崇侯虎譖西伯於紂紂囚西伯於羑里西伯之臣閎夭之徒求美女奇物善馬以獻紂紂乃赦西伯賜之弓矢鈇鉞得專征伐曰譖西伯者崇侯虎也西伯歸三年伐崇侯虎而作豐邑○言上帝眷念文王而言其德之深微不暴著其形迹又能不作聰明以循天理故又命之以伐崇也呂氏曰此言文王德不形而功無迹與天同體而已雖興兵以伐崇莫非順帝之則而非我也○

臨衝閑閑叶胡員反崇墉言言執訊音信連連攸馘音虢安安叶於肩反是類是禡音罵是致是附叶上聲四方以無侮臨衝茀茀音弗叶分聿反崇墉仡仡音此是伐是肆是絕是忽叶虛屈反四方以無拂叶分聿反○賦也閑閑徐緩也言言高大也連連屬續狀馘割耳也軍法獲者不服則殺而獻其左耳安安不輕暴也類將出師祭上帝也禡至所征之地而祭始造軍法者謂黃帝及蚩尤也致致其至也附使之來附也茀茀強盛貌仡仡堅壯貌肆縱兵也忽滅拂戾也春秋傳曰文王伐崇三旬不降退修教而復伐之因壘而降○言文王伐崇之初緩攻徐戰告祀羣神以致附來者而四方無不畏服及終不服則縱兵以滅之而四方無不順從也夫始攻之緩戰之徐也非力不足也非示之弱也將以致附而全之也及其終不下而肆之也則天誅不可以留而罪人不可以不得故也此所謂文王之師也

皇矣八章章十二句一章二章言天命大王三章四章言天命王季五章六章言天命文王伐密七章八章言天命文王伐崇

經始靈臺叶田飴反經之營之庶民攻之不日成之經始勿亟音棘庶民子來叶六宜反○賦也經度也靈臺文王所作謂之靈者言其倏然而成如神靈之所為也營表攻作也不日不終日也亟急也○國之有臺所以望氣祲察災祥時觀游節勞佚也文王之臺方其經度營表之際而庶民已來作之所以不終日而成也雖文王心恐煩民戒令勿亟而民心樂之如子趣父事不召自來也孟子曰文王以民力為臺為沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼此之謂也○

王在靈囿叶音郁麀音憂鹿攸伏麀鹿濯濯音權白鳥翯翯音鶴王在靈沼叶音灼於音烏牣音刃魚躍賦也靈囿臺之下有囿所以域養禽獸也麀牝鹿也伏言安其所處不驚擾也濯濯肥澤貌翯翯潔白貌靈沼囿之中有沼也牣滿也魚滿而躍言多而得其所也○虡音巨業維樅音息賁音焚鼓維鏞音庸於論平聲鼓鐘於樂音洛辟音壁廱賦也虡植木以懸鐘磬其橫者曰栒業栒上大版刻之捷業如鋸齒者也樅業上懸鐘磬處以絲色為崇牙其狀樅樅然者也賁大鼓也長八尺鼓四尺中圍加三之一鏞大鐘也論倫也言得其倫理也辟壁通廱澤也辟廱天子之學大射行禮之處也水旋丘如壁以節觀者故曰辟廱○於論鼓鐘於樂辟廱鼉音駝鼓逢逢音蓬矇音蒙瞍音叟奏公賦也鼉似蜥蜴長丈餘皮可冐鼓逢逢和也有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍古者樂師皆以瞽者為之以其善聽而審於音也公事也聞鼉鼓之聲而知矇瞍方奏其事也

靈臺四章二章章六句二章章四句東萊呂氏曰前二章樂文

王有臺池鳥獸之樂也後二章樂文王有鐘鼓之樂也皆述民樂之辭也

下武維周世有哲王三后在天王配于京叶居良反○賦也下義未詳或曰字當作文言文王武王實造周也哲王通言大王王季也三后大王王季文王也在天既沒而其精神上與天合也王武王也配對也謂繼其位以對三后也京鎬京也○此章美武王能纘大王王季文王之緒而有天下也○王配于京世德作求永言配命成王之孚叶孚尤反○賦也言武王能繼先王之德而長言合於天理故能成王者之信於天下也若暫合而遽離暫得而遽失則不足以成其信矣○成王之孚下土之式永言孝思孝思維則賦也式則皆法也○言武王所以能成王者之信而為四方之法者以其長言孝思而不忘是以其孝可為法

耳若有時而忘之則其孝者偽耳何足法哉○媚茲一人應侯順德永言孝思昭哉嗣服叶蒲北反○賦也媚愛也一人謂武王應如丕應徯志之應侯維服事也○言天下之人皆愛戴武王以為天子而所以應之維以順德是武王能長言孝思而明哉其嗣先王之事也○昭茲來許繩其祖武於萬斯年受天之祜音戶○賦也昭茲承上句而言茲哉聲相近古蓋通用也來後世也許猶所也繩繼武迹也○言武王之道昭明如此來世能繼其迹則久荷天祿而不替矣○受天之祜四方來賀於萬斯年不遐有佐賦也賀朝賀也周末秦強天子致胙諸侯皆賀遐何通佐助也蓋曰豈不有助乎云爾

下武六章章四句或疑此詩有成王字當為康王以後之詩然考尋文意恐當只如舊說且其文體亦與上下篇血脉通貫非有誤也

文王有聲適音聿駿音峻有聲適求厥寧適觀厥成文王烝哉賦也適義未詳疑與聿同發語詞駿大也烝君也○此詩言文王遷豐武王遷鎬之事而首章推本之曰文王之有聲也甚大乎其有聲也蓋以求天下之安寧而觀其成功耳文王之德如是信乎其克君也哉○文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐文王烝哉賦也伐崇事見皇矣篇作邑徙都也豐即崇國之地在今鄠縣杜陵西南○築城伊減音洫作豐伊匹匪棘其欲適追來孝叶許六反或呼侯反王后烝哉賦也減城溝也方十里為成成間有溝深廣各八尺匹稱棘急也王后亦指文王也○言文王營豐邑之城因舊溝為限而築之其作邑居亦稱其城而不侈大皆非急成己之所欲也特追先人之志而來致其孝耳○王公伊濯維豐之垣音袁四方攸同王后維翰叶胡田反王后烝哉賦也公功也濯著明也○王之功所以著明者以其能築此豐之垣故爾四方於是來歸而以文王為楨榦也○豐水東注維禹之績四方攸同皇王維辟皇王烝哉賦也豐水東北流徑豐邑之東入渭而注于河績功也皇王有天下之號指武王也辟君也○言豐水東注由禹之功故四方得以來同于此而以武王為君此武王未作鎬京時也○鎬京辟廱自西自東自南自北無思不服叶蒲北反皇王烝哉賦也鎬京武王所營也在豐水東去豐邑二十五里張子曰周家自后稷居邰公劉居豳大王邑岐而文王則遷于豐至武王又遷于鎬當是

時民之歸者日衆其地有不能容不得不遷也辟廱說見前篇張子曰靈臺辟廱文王之學也鎬京辟廱武王之學也至此始為天子之學矣無思不服心服也孟子曰天下不心服而王者未之有也○此言武王徙居鎬京講學行禮而天下自服也

○考卜維王宅是鎬京叶居良反維龜正叶諸盈反之武王成之武王烝哉賦也考稽宅居正決也成之作邑居也張子曰此舉謚者追述其事之言也

○豐水有芑武王豈不仕詒厥孫謀以燕翼子叶奬里反武王烝哉興也芑草名仕事詒遺燕安翼敬也子成王也○鎬京猶在豐水下流故取以起興言豐水猶有芑武王豈無所事乎詒厥孫謀以燕翼子則武王之事也謀及其孫則子可以無事矣或曰賦也言豐水之旁生物繁茂武王豈不欲有事於此哉但以欲遺孫謀以安翼子故不得而不遷耳

文王有聲八章章五句此詩以武功稱文王至於武王則言皇王維辟無思不服而已蓋文王既造其始則武王續而終之無難也又以見文王之文非不足於武而武王之有天下非以力取之也

文王之什十篇六十六章四百一十四句鄭譜此以上為文武時詩以下為成王周公時詩今按文王首句即云文王在上則非文王之詩矣又曰無念爾祖則非武王之詩矣大明有聲并言文武者非一安得為文武之時所作乎蓋正雅皆成王周公以後之詩但此什皆為追述文武之德故譜因此而誤耳

生民之什三之二

厥初生民時維姜嫄音原叶魚倫反生民如何克禋音因克祀叶養以弗無子叶奬里反履帝武敏叶母鄙反歆攸介攸止載震載夙即叶相反載生載育叶曰逼反時維后稷賦也民人也謂周人也時是也姜嫄炎帝後姜姓有邰氏女名嫄為高辛之世妃精意以享謂之禋祀祀郊禖也弗之言祓也祓無子求有子也古者立郊禖蓋祭天於郊而以先媒配也變媒言禖者神之也其禮以玄鳥至之日用大牢祀之天子親往后率九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢于郊禖之前也履踐也帝上帝也武迹敏拇歆動也猶驚異也介大也震娠也夙肅也生子者及月辰居側室也育養也○姜嫄出祀郊禖見大人迹而履其拇遂歆歆然如有人道之感於是即其所大所止之處而震動有娠乃周人所由以生之始也周公制禮尊后稷以配天故作此詩以推本其始生之祥明其受命於天固有以異於常人也然巨跡之說先儒或頗疑之而張子曰天地之始固未嘗先有人也則人固有化而生者矣蓋天地之氣生之也蘇氏亦曰凡物之異於常物者其取天地之氣常多故其生也或異麒麟之生異於犬羊蛟龍之生異於魚鼈物固有然者矣神人之生而有以異於人何足怪哉斯言得之矣

○誕彌厥月先生如達音闥不坼音拆不副音劈叶孚迫反無菑音災無害叶音曷以赫厥靈上帝不寧不康禋祀叶養里反居然生子叶奬里反○賦也誕發語辭彌終也終十月之期也先生首生也達小羊也羊子易生無菑難也坼副皆裂也赫顯也不寧寧也不康康也居然猶徒然也○凡人之生必坼副災害其母而首生之子尤難今姜嫄首生后稷如羊子之易無坼副災害之苦是顯其靈異也上帝豈不寧乎豈不康我之禋祀乎而

使我無人道而徒然生是子也○誕寘之隘巷牛羊腓音肥字之誕寘之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆去聲翼音異之鳥乃去矣后稷呱叶去聲矣實覃實訏叶去聲厥聲載路賦也隘狹腓芘字愛會值也值人伐木而收之覆蓋翼藉也以一翼覆之以一翼藉之也呱啼聲也覃長訏大載滿也滿路言其聲之大也○無人道而生子或者以為不祥故棄之而有此異也於是始收而養之○誕實匍音蒲匐克岐克嶷以就口食蓺之荏音餁菽荏菽旆旆禾役穟穟音遂麻麥幪幪莫孔反瓜瓞唪音蚌○賦也匍匐手足並行也岐嶷茂之狀就向也口食自能食也蓋六七歲時也蓺樹也荏菽大豆也旆旆枝旟揚起也役列也穟穟苗美好之貌也幪幪然茂密也唪唪然多實也○言后稷能食時已有種殖之志蓋其天性然也史記曰棄為兒時其遊戲好種殖麻麥麻麥美及為成人遂好耕農堯舉以為農師○誕后稷之穡有相去聲之道叶徒口反茀音弗厥豐草音苟種去聲之黃茂叶莫口反實方實苞叶蒲苟反實種上聲實褎叶徐久反實發實秀叶思久反實堅實好叶訏口反實穎實栗即有邰音台家室賦也相助也言盡人力之助也茀治也種布之也黃茂嘉穀也方房也苞甲而未拆也此漬其種也種甲拆而可為種也褎漸長也發盡發也秀始穟也堅其實堅也好形味好也穎實繁碩而垂末也栗不秕也既收成見其實皆栗栗然不秕也邰后稷之母家也豈其或滅或遷而遂以其地封后稷與○言后稷之穡如此故堯以其有功於民封於邰使即其母家而居之以主姜嫄之祀故周人亦世祀姜嫄焉○誕降嘉種維秬音巨維秠音痞維穈音門維芑音起恒音亘之秬秠是穫是畝叶蒲洧反恒之穈芑是任音壬是負叶扶委反以歸肇祀叶養里反○賦也降降是種於民也書曰稷降播種是也秬黑黍也秠黑黍一稃二米者也穈赤粱粟也芑白粱粟也恒徧也謂徧種之也任肩任也負背負也既成則穫而棲之於畝任負而歸以供祭祀也秬秠言穫畝穈芑言任負互文耳肇始也稷始受國為祭主故曰肇祀○誕我祀如何或舂或揄音由或簸波我反或蹂音柔釋之叟叟音搜烝之浮浮載謀載維取蕭祭脂取羝音底以軷音鈸蒲昧反載燔載烈如字叶力制反以興嗣歲叶音雪又如字○賦也我祀承上章而言后稷之祀也揄抒臼也簸揚去糠也蹂蹂禾取穀以繼之也釋淅米也叟叟聲也浮浮氣也謀卜日擇士也惟齊戒具修也蕭蒿也脂脂膏也宗廟之祭取蕭合膟膋熱之使臭達牆屋也羝牡羊也軷祭行道之神也燔傅諸火也烈貫之而加于火也四者皆祭祀之事所以興來歲而繼往歲也○印音昂盛音成于豆于豆于登其香始升上帝居歆胡臭亶時叶上止反后稷肇祀叶養里反庶無罪悔叶呼委反以迄音肸于今賦也印我也木曰豆以薦菹醢也瓦曰登以薦大羹也居安也鬼神食氣曰歆胡何臭香亶誠也時言得其時也庶近迄至也○此章言其尊祖配天之祭其香始升而上帝已安而饗之言應之疾也此何但芳臭之薦信得其時哉蓋自后稷之肇祀則庶無罪悔而至于今矣曾氏曰自后稷肇祀以來前後相承兢兢業業惟恐一有罪悔獲戾于天閱數百年而此心不易故曰庶無罪悔以迄于今言周人世

世用心如此也

生民八章四章章十句四章章八句此詩未詳所用豈郊祀之後亦有受釐頒胙之禮也歟舊說第三章八句第四章十句今按第三章當為十句第四章當為八句則去吽訏路音顏諧協吽聲載路文勢通貫而此詩八章皆以十句八句相間為次又二章以後七章以前每章章之首皆有誕字

敦音團彼行葦牛羊勿踐履方苞方體維葉泥泥音禰戚戚兄弟莫遠具爾或肆之筵或授之几興也敦聚貌勾萌戒止之詞也苞甲而未拆也體成形也泥泥柔澤貌戚戚親也莫猶勿也具俱也爾與邇同肆陳也○疑此祭之時也行道也勿

畢而燕父兄耆老之詩故言敦彼行葦而牛羊勿踐履則方苞方體而葉泥泥矣戚戚兄弟而莫遠具爾則或肆之筵而或授之几矣此方言其開燕設席之初而慇懃篤厚之意藹然已見於言語之外矣讀者詳之

肆筵設席叶祥亨反授几有緝御叶魚駕反或獻或酢洗爵奠斝音假叶居訏反醓音貪醢以薦叶即略反或燔或炙叶陟略反嘉殽脾音琵臄音劇或歌或咢音岳○賦也設席重席也緝續御侍也有相續代而侍者言不乏使也進酒於客曰獻客答之曰酢主人又洗爵酬客客受而奠之不舉也斝爵也夏曰醆殷曰斝周曰爵醓醢之多汁者也燔用肉炙用肝膋口上肉也歌者比於琴瑟也徒擊鼓曰咢○言侍御獻酬飲食歌樂之盛也○敦音雕弓既堅叶古因反四鍭音侯既鈞舍矢既均序賓以賢叶下珍反敦弓既句音姤既挾子協反四鍭如樹叶上主反序賓以不侮賦也敦雕通畫也天子雕弓堅猶勁也鍭金鏃翦羽矢也鈞參亭也謂三分之一在前二在後三訂之而平者前有鐵重也舍釋也謂發矢也均皆中也賢射多中也投壺曰某賢於某若干純奇則曰奇均則曰左右均是也句穀通謂引滿也射禮揖三挾一既挾四鍭則徧釋矣如樹如手就樹之言貫革而堅正也不侮敬也令弟子辭所謂無憮無敖無偝立無踰言者也或曰不以中病不中者也射以中多為雋以不侮為德○言既燕而射以為樂也○曾孫維主叶當口反酒醴維醹音乳叶如口反酌以大斗叶腫庚反以祈黃耇叶果五反黃耇台背叶必墨反以引以翼壽考維祺音其以介景福叶筆力反○賦也曾孫主祭者之稱今祭畢而燕故因而稱之也醹厚也大斗柄長

三尺祈求也黃耇老人之稱以祈黃耇猶曰以介眉壽云耳古器物款識云用蘄萬壽用蘄眉壽永命多福用蘄眉壽萬年無疆皆此類也台鮐也大老則背有鮐文引導翼輔祺吉也○此頌禱之祠欲其飲此酒而得老壽又相引導輔翼以享壽祺介景福也

行葦四章章八句毛七章二章章六句五章章四句鄭八章章四句毛首章以四章有起興而無所興皆誤今正之如此

既醉以酒既飽以德君子萬年介爾景福叶筆力反賦也德恩惠也君子謂王也爾亦指王也○此父兄所以答行葦之詩言享其飲食恩意之厚而願其受福如此也○既醉以酒爾殽既將君子萬年介爾昭明叶謨郎反○賦也殽俎實

也將行也亦奉持而進之意昭明猶光大也○昭明有融高朗令終令終有俶尺六反公尸嘉告叶姑沃反○賦也融明之盛也春秋傳曰明而未融朗虛明也令終善終也洪範所謂考終命古器物銘所謂令終令命是也俶始也公尸君尸也周稱王而尸但曰公尸蓋因其舊如秦已稱皇帝而其男女猶稱公子公主也嘉告以善言告之謂嘏辭也蓋欲善其終者必善其始今固未終也而既有其始矣於是公尸以此告之○其告維何籩豆靜嘉叶居何反朋友攸攝攝以威儀叶牛何反○賦也靜嘉清潔而美也朋友指賓客助祭者說見楚茨篇攝檢也○公尸告以汝之祭祀籩豆之薦既靜嘉矣而朋友相攝佐者又皆有威儀當神意也自此至終篇皆述尸告之辭○威儀孔時叶上止反君子有孝子叶獎里反孝子不匱永錫爾類賦也孝子主人之嗣子也儀禮祭祀之終有嗣舉奠匱竭類善也○言汝之威儀既得其宜又有孝子以舉奠孝子之孝訪而不竭則宜永錫爾以善矣東萊呂氏曰君子既孝而嗣子又孝其孝可謂源源不竭矣○其類維何室家之壼音困苦俊反君子萬年永錫祚胤音孕○賦也壼宮中之巷也言深遠而嚴肅也祚福祿也胤子孫也錫以善莫大於此○其胤維何天被音備爾祿君子萬年景命有僕賦也僕附也○言將使爾被天祿而為天命之所附屬下章乃言子孫之事○其僕維何釐音離爾女士釐爾女士從以孫子叶獎里反○賦也釐予也女士女之有士行者謂生淑媛使為之妃也從隨也謂又生賢子孫也

既醉八章章四句

鳧音扶鷖音醫在涇公尸來燕來寧爾酒既清爾殽既馨公尸燕飲福祿來成興也鳧水鳥如鴨者鷖鷗也涇水名指主人也馨香之遠聞爾自歌工而指主人也公尸君也○此祭之明日繹而賓尸之樂故言鳧鷖則在涇矣公尸則來燕來寧矣酒清殽馨則公尸燕飲而福祿來成矣○鳧鷖在沙叶桑何反公尸來燕來宜叶牛何反爾酒既多爾殽既嘉叶居何反公尸燕飲福祿來為叶胡禾反○興也為猶助也○鳧鷖在渚公尸來燕來處爾酒既湑上聲爾殽伊脯公尸燕飲福祿來下叶後五反○興也渚水中高地也湑酒之沖者也○鳧鷖在潀音叢公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降叶乎攻反公尸燕飲福祿來崇興也潀水會也來宗之宗尊也于宗之宗廟也崇積而高大也○鳧鷖在亹音門公尸來止熏熏叶眉貧反旨酒欣欣燔炙芬芬叶豐匀反公尸燕飲無有後艱叶居銀反○興也亹水流峽中兩岸如門也熏熏和說也欣欣樂也芬芬香也

鳧鷖五章章六句

假音嘉樂音洛君子叶音則顯顯令德宜民宜人受祿于天叶鐵因反保右音又命叶彌并反之自天申之賦也嘉美也君子指王也民庶民也人在位者也申重也○言王之德既宜民人而受天祿矣而天之於王猶反覆眷顧之不厭既保之右之命之而又申重

之也疑此即公尸之所以答鳧鷖者也○干祿百福叶筆力反子孫千億穆穆皇皇宜君宜王不愆不忘率由舊章賦也穆穆敬也皇皇美也君諸侯也王天子也愆過率循也舊章先王之禮樂政刑也○言王者干祿而得百福故其子孫之蕃至于千億適為天庶為諸侯無不穆穆皇皇以遵先王之法者○威儀抑抑德音秩秩無怨無惡去聲率由群匹受福無疆四方之綱賦也抑抑密也秩秩有常也匹類也○言有威儀聲譽之美又能無私怨惡以任衆賢是以能受無疆之福為四方之綱此與下章皆稱願其子孫之辭也或曰無怨無惡不為人所怨惡也○之綱之紀燕及朋友叶羽已反百辟卿士媚于天子叶獎里反不解音懈于位民之攸塈音戲○賦也燕安也

朋友亦謂諸臣也解惰塈息也○言人君能綱紀四方而臣下賴之以安則百辟卿士媚而愛之維欲其不解于位而為民所安息也東萊呂氏曰君燕其臣臣媚其君此上下交而為泰之時也泰之時所憂者怠荒而已此詩所以終于不解于位民之攸塈也方嘉之又規之者蓋皐陶賡歌之意也民之勞逸在下而樞機在上上逸則下勞矣上勞則下逸矣不解于位乃民之所由休息也

假樂四章章六句

篤公劉匪居匪康迺埸音易迺疆迺積迺倉迺裹音果餱音侯糧音良于橐音託于囊思輯音集用光弓矢斯張干戈戚揚爰方啟行叶戶郎反○賦也篤厚也公劉后稷之曾孫也事見豳風居安康寧也埸疆田畔也積露積也餱食糧糗也無底曰橐有底曰囊輯和戚斧揚鉞方始也○舊說召康公以成王將涖政當戒以民事故詠公劉之事以告之曰厚哉公劉之於民也其在西戎不敢寧居治其田疇實其倉廩既富且強於是裹其餱糧思以輯和其民人而光顯其國家然後以其弓矢斧鉞之備爰始啓行而遷都於豳焉蓋亦不出其封內也○

篤公劉于胥斯原既庶既繁叶紛軌反既順迺宣而無永嘆音灘陟則在巘音獻叶魚軒反復降在原何以舟叶之遥反之維玉及瑤音遥鞞必頂反琫音菶容刀叶徒招反○賦也胥相也庶繁居之徧也無永嘆得其所不思舊也巘山頂也舟帶也鞞刀鞘也琫刀上飾也容刀容飾之刀也或曰容刀如言容臭謂鞞琫之中容此刀且○言公劉至豳欲相土以居而帶此劍佩以上下於山原也東萊呂氏曰以如是之佩服而親如是之勞若斯其所以為厚於民也歟○篤公劉逝彼百泉瞻彼溥音普原迺陟南岡乃覯于京叶居良反京師之野叶上與反于時處處于時廬旅于時言言于時語語賦也溥大覯見也京高丘也師衆也京師高山而衆居也董氏曰所謂京師者蓋起於此其後世因以所都為京師也時是也處處居室也廬寄也旅賓旅也直言曰言論難曰語○此章言營度邑居也自下覯之則往百泉而望廣原自上覯之則陟南岡而覯于京於是為之居室於是廬其賓旅於是言其所言於是語其所語無不於斯焉○篤公劉于京斯依叶於豈反蹌蹌音搶濟濟上聲俾筵俾几既登乃依上同乃造音糙其曹執豕于牢酌之用匏音庖食嗣之飲之君之宗

之賦也依安也蹌蹌濟濟羣臣有威儀貌俾使也使人為之設筵几也登登筵也依依几也曹羣牧之處也以豕為殽用匏為爵僉以質也宗尊也主也嫡子孫主祭祀而族人尊之以為主也○此章言宮室既成而落之既以飲食勞其羣臣而又為之君為之宗焉東萊呂氏曰既饗燕而定經制以整屬其民上則皆統於君下則各統於宗蓋古者建國立宗其事相須楚執戎蠻子而致邑立宗以誘其遺民即其事也○篤公劉既溥既長既景迺岡相去聲其陰陽觀其流泉其軍三單音丹叶多涓反度其隰原徹田為糧度其夕陽豳居允荒賦也溥廣也言其芟夷墾辟土地既廣而且長也景考日景以正四方也岡登高以望也相視也陰陽向背寒暖之宜也流泉水泉灌溉之利也三單未詳徹通也一井之田九百畝八家皆私百畝同養公田耕則通力而作收則計畝而分也周之徹法自此始其後周公蓋因而修之耳山西曰夕陽允信荒大也○此言辨土宜以授所徙之民定其軍賦與其稅法又度山西之田以廣之而豳人之居於此益大矣○篤公劉于豳斯館叶古玩反涉渭為亂取厲取鍛丁亂反止基迺理爰衆爰有叶羽已反夾其皇澗遡其過平聲澗止旅迺密芮鞫音菊之即

館容舍也亂舟之截流橫渡者也厲砥鍛鐵止居也理疆理也衆人多也有財足也遡鄉也皇過二澗名出吳山西北東入涇周禮職方作汭鞫水名出吳山西北東入涇周禮職方作汭鞫水外也○此章又總敘其始終言其始來未定居之時涉渭取材而為舟以來往取厲取鍛而成宮室既止基於此矣乃疆理其田畝則日益繁庶富足其居有夾澗者有遡澗者其止居之衆日以益密乃復即芮鞫而居之而豳地日以廣矣

公劉六章章十句

泂音迥酌彼行潦音老挹音揖彼注茲可以餴音分饎音熾叶昌里反豈弟君子民之父母叶滿彼反○興也泂遠也行潦流潦也餴酒食也君子指王也○舊說以為名康公戒成王言遠酌彼行潦挹之於彼而注之於此尚可以餴饎況豈弟之君子豈不為民之父母乎傳曰豈以強教之弟以悅安之民皆有父之尊有母之親又曰民之所好好之民之所惡惡之此之謂民之父母○泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯罍音雷豈弟君子民之攸歸叶古回反○興也濯滌也○泂酌彼行潦挹彼注茲可以濯溉音蓋叶古氣反豈弟君子民之攸塈音戲○興也溉亦滌也塈息也

泂酌三章章五句

有卷音權者阿飄風自南叶尼心反豈弟君子來游來歌以矢其音賦也卷曲也阿大陵也豈弟君子指王也矢陳也○此詩舊說亦名康公作疑公從成王游歌於卷阿之上因王之歌而作此以為戒此章總敘以發端也○伴音判奐音喚爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性似先公酋音囚矣賦也伴奐優游閑暇之意爾君子皆指王也彌終也性猶命也酋終也○言爾既伴奐優游矣又呼而告之言使爾終其壽命似先君善始而善終也自此至第四章皆極言壽考福祿之盛以廣王心而歆動之五章以後乃告以所以致

此之由也○爾土宇昄符版反章亦孔之厚叶很口下主二反矣豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主叶當口腫庚二反矣賦也昄章大明也或曰昄當作版版章猶版圖也○言爾土宇昄章既甚厚矣又使爾終其身常為天地山川鬼神之主也○爾受命長矣茀音弗祿爾康矣豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣賦也茀嘏皆福也常常享之也○有馮音憑有翼有孝有德以引以翼豈弟君子四方為則賦也馮謂可為依者翼謂可為輔者孝謂能事親者德謂得於己者引導其前也翼相其左右也東萊呂氏曰賢者之行非一端必曰有孝有德何也蓋人主常與慈祥篤實之人處其所以興起善端涵養德性鎮其躁而消其邪日改月化有不在言語之間者矣○言得賢以自輔如此則其德日修而四方以為則矣自此章以下乃言所以致上章福祿之由也○顒顒魚容反卬卬五綱反如圭如璋令聞音問令望叶無方反豈弟君子四方為綱賦也顒顒卬卬尊嚴也如圭如璋純潔也令聞善譽也令望威儀可望法也○承上章言得馮翼孝德之助則能如此而四方以為綱矣○鳳凰于飛翽翽音諱其羽亦集爰止興也鳳凰靈鳥也雄曰鳳雌曰凰翽翽羽聲也鄭氏以為因時鳳凰至故以為喻理或然也藹藹衆多也媚順愛也○鳳凰于飛則翽翽其羽而集於其所止矣藹藹王多吉士則維王之所使而皆媚于天子矣既曰君子又曰天子猶曰王于出征以佐天子云爾○鳳凰于飛翽翽其羽亦傳音附于天叶鐵因反藹藹王多吉人維君子命叶彌并反媚于庶人興也媚于庶人順愛于民也○鳳凰于飛和鳴鏘鏘音七羊反梧桐生矣于彼朝陽菶菶音琫萋萋音妻雝雝喈喈叶居奚反○比也又以興下章之事也山之東曰朝陽鳳凰之性非梧桐不棲非竹實不食菶菶萋萋梧桐生之盛也雝雝喈喈鳳凰鳴之和也○君子之車既庶且多君子之馬既閑且馳叶唐何反矢詩不多維以遂歌賦也承上章之興也菶菶萋萋則雝雝喈喈矣君子之車馬則既衆多而閑習矣其意若曰是亦足以待天下之賢者而不厭其多矣遂歌蓋繼王之聲而遂歌之猶書所謂賡載歌也

卷阿十章六章章五句四章章六句

民亦勞止汔音肸可小康惠此中國以綏四方無縱詭音鬼隨以謹無良式遏寇虐憯音慘不畏明叶謨郎反柔遠能邇以定我王賦也汔幾也中國京師也四方諸夏也京師諸夏之根本也詭隨不顧是非而妄隨人也謹歛束之意憯曾也明天之明命也柔安也能順習也○序說以此為召穆公刺厲王之詩以今考之乃同列相戒之詞耳未必專為刺王而發然其憂時感事之意亦可見矣蘇氏曰人未有無故而妄從人者維無良之人將悅其君而竊其權以為寇虐則為之故無縱詭隨則無良之人肅而寇虐無畏之人止然後柔遠能邇而王室定矣穆公名虎康公之後厲王名胡成王七世孫也○民亦勞止汔可小休惠此中國以為民逑無縱詭隨以謹惛怓音鐃叶尼猶反式遏寇虐

無俾民憂無棄爾勞以為王休賦也逑聚也惛怓猶讙譁也勞猶功也言無棄爾之前功也休美也○民亦勞止汔可小息惠此京師以綏四國叶于逼反無縱詭隨以謹罔極式遏寇虐無俾作慝敬慎威儀以近有德賦也罔極為惡無窮極之人也有德有德之人也○民亦勞止汔可小愒音器惠此中國俾民憂泄音異無縱詭隨以謹醜厲式遏寇虐無俾正敗叶蒲寐反戎雖小子而式弘大叶特計反○賦也愒息泄去厲惡也正敗正道敗壞也戎汝也言汝雖小子而其所為甚廣大不可不謹也○民亦勞止汔可小安惠此中國國無有殘無縱詭隨以謹繾綣式遏寇虐無俾正反王欲玉女是用大諫賦也繾綣小人之固結其君者也正反反於正也玉寶愛之意言王欲以女為玉而寶愛之故我用王之意大諫正於女蓋託為王意以相戒也

民勞五章章十句

上帝板板下民卒癉音亶出話不然為猶不遠靡聖管管不實于亶猶之未遠是用大諫叶音簡○賦也板板反也卒盡癉病猶謀也管管無所依也亶誠也○序以此為凡伯刺厲王之詩今考其意亦與前篇相類但責之益深切耳此章首言天反其常道而使民盡病矣而女之出言皆不合理為謀又不久遠其心以為無復聖人但恣己妄行而無所依據又不實之於誠信豈其謀之未遠而然乎世亂乃人所為而曰上帝板板者無所歸咎之辭耳○天之方難叶泥涓反無然憲憲叶虛言反天之方蹶音媿無然泄泄音異辭之輯音集叶祖合反矣民之洽矣辭之懌叶弋灼反矣民之莫矣賦也憲憲欣欣也蹶動也泄泄猶沓沓也蓋弛緩之意孟子曰事君無義進退無禮言則非先王之道者猶沓沓也輯和洽合懌悅莫定也辭輯而懌則言必以先王之道矣所以民無不合無不定也○我雖異事及爾同僚我即爾謀聽我囂囂音敖我言維服勿以為笑叶思邀反先民有言詢于芻初俱反蕘音饒○賦也異事不同職也同僚同為王臣也春秋傳曰同官為僚即就也囂囂自得不肯受言之貌服事也猶曰我所言者乃今之急事也先民古之賢人也芻蕘采薪者古人尚詢及芻蕘況其僚友乎○天之方虐無然謔謔老夫灌灌小子蹻蹻其略反匪我言耄音帽叶毛博反爾用憂謔多將熇熇叶許各反不可救藥賦也謔戲侮也老夫詩人自稱灌灌款款也蹻蹻驕貌耄老而昏也熇熇熾盛也○蘇氏曰老者知其不可而盡其款誠以告之少者不信而驕之故曰非我老耄而妄言乃汝以憂為戲耳夫憂未至而救之猶可為也苟俟其益多則如火之盛不可復救矣○天之方懠音齊無為夸音誇毗威儀卒迷善人載尸民之方殿屎音懺則莫我敢葵喪去聲亂蔑資叶笺西反曾莫惠我師叶霜夷反○賦也懠怒夸大毗附也小人之於人不以大言夸之則以諛言毗之也尸則不言不為飲食而已者也殿屎呻吟也葵

揆也蔑猶滅也資與咨同嗟嘆聲也惠順師衆也戒小人毋得夸毗使威儀迷亂而善人不得有所為也又言民方愁苦呻吟而莫敢揆度其所以然者是以至于散亂滅亡而卒無能惠我師者也○天之牖民如壎音塤如篪音除如璋如圭如取如攜攜無曰益牖民孔易去聲叶夷益反民之多辟音僻無自立辟同上○賦也牖開明也猶言天啟其心也壎唱而篪和璋判而圭合取求攜得而無所費皆言易也辟邪也○言天之開民其易如此以明上之化下其易亦然今民既多邪辟矣豈可又自立邪辟以道之邪○价音介人維藩叶分邅反大師維垣大邦維屏大宗維翰叶胡田反懷德維寧宗子維城無俾城壞叶胡罪胡威二反無獨斯畏叶紆會於非二反○賦也价大也大德之人也藩籬師衆垣牆也大邦強國也屏樹也所以為蔽也大宗強族也翰幹也宗子同姓也○言是六者皆君之所恃以安而德其本也有德則得是五者之助不然則親戚叛之而城壞城壞則藩垣屏翰皆壞而獨居獨居而所可畏者至矣○敬天之怒無敢戲豫敬天之渝音俞無敢馳驅昊天曰明叶謨郎反及爾出王音往叶如字昊天曰旦叶得絹反及爾游衍叶怡戰反○賦也渝變也王往通言出而有所往也旦亦明也衍寬縱之意○言天之聰明無所不及不可以不敬也板板也難也蹶也虐也憯也其怒而變也甚矣而不之敬也亦知其有日監在茲者乎張子曰天體物而不遺猶仁體事而無不在也禮儀三百威儀三千無一事而非仁也昊天曰明及爾出王昊天曰旦及爾游衍無一物之不體也

板八章章八句

生民之什十篇六十一章四百三十三句

詩經集傳卷六

詩經集傳卷七

宋　朱子　撰

蕩之什三之三

蕩蕩上帝下民之辟音壁疾威上帝其命多辟音僻天生烝民其命匪諶音忱或吋市隆反靡不有初鮮克有終叶諸深反○賦也蕩蕩廣大貌辟君也疾威猶暴虐也多辟多邪辟也烝衆諶信也○言此蕩蕩之上帝乃下民之君也今此暴虐之上帝其命乃多邪僻者何哉蓋天生衆民其命有不可信者蓋其降命之初無有不善而人少能以善道自終是以致此大亂使天命亦罔克終如疾威而多僻也蓋始為怨天之辭而卒自解之如此劉康公曰民受天地之中以生所謂命也能者養之以福不能者敗以取禍此之謂也○文王曰咨咨女音汝殷商曾是彊禦曾是掊音抔克曾是在位曾是在服叶蒲北反天降慆音滔德女興是力賦也此設為文王之言也咨嗟也殷商紂也彊禦暴虐之臣也掊克聚斂之臣也服事也慆慢興起也力如力行之力○詩人知厲王之將亡故為此詩托於文王所以嗟歎殷紂者言此暴虐聚斂之臣在位用事乃天降慆慢之德而害民然非其自為之也乃汝興起此人而力為之耳○文王曰咨咨女殷商而秉義類彊禦多懟音隊流言以對寇攘式內侯作音詛侯祝音呪靡屆靡究賦也而亦女也義善懟怨也流言浮浪不根之言也侯維也作讀為詛詛祝怨謗也○言汝當用善類而反任此暴虐多怨之人使用流言以應對則是為寇盜攘竊而反居內矣是以致怨謗之無極也○文王曰咨咨女殷商如蜩如螗音唐如沸如羹叶盧當反小大近喪去聲叶平聲人尚乎由行叶戶郎反內奰音避于中國覃及鬼方賦也蜩螗皆蟬也如蟬鳴如沸羹皆亂意也小者大者幾於喪亡矣尚且由此而行不知變也奰怒覃延也鬼方遠夷之國也言自近及遠無不怨怒也○文王曰咨咨女殷商匪上帝不時叶上止反殷不用舊叶巨已反雖無老成人尚有典刑曾是莫聽大命以傾賦也老成人舊臣也典刑舊法也○言非上帝為人與圖先王舊政然典刑尚在可以循守乃無聽用之者是以大命傾覆而不可救也○文王曰咨咨女殷商人亦有言顛沛之揭紀竭去例二反枝葉未有害許曷瑕憩二反本實先撥音跋叶方吠筆烈二反殷鑒不遠在夏后之世

叶始制私列二反○賦也顛沛仆拔也揭本根蹶起之貌撥猶絶也鑒視也夏后桀也○言大木揭然將蹶枝葉未有折傷而其根本之實已先絶然後此木乃相隨而顛拔爾蘇氏曰商周之衰典刑未廢諸侯未畔四夷未起而其君先為不義以自絶於天莫可救止正猶此爾殷鑒在夏蓋為文王歎紂之辭然周鑒之在殷亦可知矣

蕩八章章八句

抑抑威儀維德之隅人亦有言靡哲不愚庶人之愚亦職維疾叶集二反哲人之愚亦維斯戾賦也抑抑密也隅廉角也鄭氏曰人密審於威儀者是其德必嚴正也故古之賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有廉隅也哲知庶衆職主戾反也○衛武公作此詩使人日誦於其側以自警言抑抑威儀乃德之隅則有哲人之德者固必有哲人之威儀矣而今之所謂哲者未嘗有其威儀則是無哲而不愚矣夫衆人之愚蓋有稟賦之偏宜有是疾不足為怪哲人而愚則反戾其常矣○無競維人四方其訓之有覺德行去聲四國順之訏音吁謨定命遠猶辰告叶古得反敬慎威儀維民之則賦也競強也覺直大也訏大謨謀也大謀謂不為一身之謀而有天下之慮也定審定不改易也命號令也猶圖也遠謀謂不為一時之計而為長久之規也辰時告戒也辰告謂以時播告也則法也○言天地之性人為貴故能盡人道則四方皆以為訓有覺德行則四國皆順從之故必大其謀定其命遠圖時告敬其威儀然後可以為天下法也○其在于今叶音經興迷亂于政叶音

征顛覆厥德荒湛音躭于酒叶子小反女音汝雖湛樂音洛從弗念厥紹罔敷求先王克共音拱明刑叶胡光反○賦也今武公自言已今日之所為也興尚也女武公使人誦詩而命已之辭也後凡言女言爾言小子者放此湛樂從言惟湛樂之是從也紹謂所承之緒也敷求先王廣求先王所行之道也共執刑法也○肆皇天弗尚叶平聲如彼泉流無淪胥以亡夙興夜寐洒埽廷內維民之章脩爾車馬弓矢戎兵叶晡亡反用戒戎作用逷音剔蠻方賦也弗尚厭棄之也淪陷胥相章表戒備戎兵作起逷遠也○言天所不尚則無乃淪陷相與而亡如泉流之易乎是以內自庭除之近外及蠻方之遠細而寢興洒埽之常大而車馬戎兵之變慮無不周備無不飭也上章所謂訏謨定命遠猶辰告者於此見矣○質爾人民謹爾侯度用戒不虞叶元具反慎爾出話敬爾威儀叶牛何反無不柔嘉叶居何反白圭之玷音點尚可磨也斯言之玷不可為叶吾禾反也賦也質成也定也侯度諸侯所守之法度也虞慮話言柔安嘉善玷缺也○言既治民守法防意外之患矣又當謹其言語蓋玉之玷缺尚可磨鑢使平言語一失莫能救之其戒深切矣故南容一日三復此章而孔子以其兄之子妻之○無易去聲由言無曰苟矣莫捫音門朕舌言不可逝叶音折矣無言不讎叶市又反無德不報叶蒲救反惠于朋友叶羽已反庶民小子叶獎里反子孫繩繩萬民靡不承賦也易輕捫持逝去讎答承奉也○言不可輕易其言蓋無人為我

執持其舌者故言語由已易致差失常當執持不可放去也且天下之理無有言而不讎無有德而不報者若爾能惠于朋友庶民小子則子孫繩繩而萬民無不承矣皆謹言之效也○視爾友君子輯音集柔爾顏叶魚堅反不遐有愆相去聲在爾室尚不愧于屋漏無曰不顯莫予云覯神之格叶剛鶴反思不可度入聲思矧可射音弋叶弋灼反思賦也輯和也遐何通愆過也尚庶幾也屋西北隅也覯見也格至度測矧況也射斁通厭也○言視爾友於君子之時和柔爾之顏色其戒懼之意常若自省曰豈不至於有過乎蓋常人之情其脩於顯者無不如此然視爾獨居於室之時亦當庶幾不愧于屋漏然後可爾無曰此非顯明之處而莫予見也當知鬼神之妙無物不體其至於是有不可得而測者不顯亦臨猶懼有失況可厭射而不敬乎此言不但脩之於外又當戒謹恐懼乎其所不睹不聞也子思子曰君子不動而敬不言而信又曰夫微之顯誠之不可揜如此此正心誠意之極功而武公及之則亦聖賢之徒矣○辟爾為德俾臧俾嘉叶居何反淑慎爾止不愆于儀叶牛何反不僭不賊鮮上聲不為則投我以桃報之以李彼童而角實虹音紅小子叶獎里反○賦也辟君也指武公也止容止也僭差賊害則法也無角曰童虹潰亂也○既戒以脩德之事而又言為德而人法之猶投桃報李之必然也彼謂不必脩德而可以服人者是牛羊之童者而求其角也亦徒潰亂汝而已豈可得哉○荏音飪染柔木言緡之絲叶新夷反溫溫恭人維德之基其維哲人告之話言順德之行其維愚人覆謂我僭叶七尋反民各有心興也荏染柔貌柔木柔忍之木也緡綸也被之綸以為弓也話言古之善言也覆猶反也僭不信也民各有心言人心不同愚智相越之遠也○於音烏乎音呼小子叶獎里反視爾友君子輯音集鄙匪手攜之言示之事叶上止反匪面命之言提其耳借曰未知亦既抱子同上民之靡盈誰夙知而莫音慕成賦也非徒手攜之也而又示之以事非徒面命之也而又提其耳所以喻之者詳且切矣假令言汝未有知識則汝既長大而抱子宜有知矣人若不自盈滿能受教戒則豈有既早知而反晚成者乎○昊天孔昭叶音灼我生靡樂音洛視爾夢夢音蒙我心慘慘音懆叶七各反誨爾諄諄音脣聽我藐藐音邈匪用為教叶入聲覆用為虐借曰未知亦聿既耄叶音莫○賦也夢夢不明亂意也慘慘憂貌諄諄詳熟也藐藐忽略貌耄老也八十九十曰耄左史所謂年九十有五時也○於乎小子告爾舊止聽用我謀庶無大悔叶虎委反天方艱難曰喪厥國叶于逼反取譬不遠昊天不忒回遹音聿其德俾民大棘賦也舊舊章也或曰久也止語辭庶幸悔恨忒差遹僻棘急也○言天運方此艱難將喪厥國矣我之取譬夫豈遠哉觀天道禍福之不差忒則知之矣今汝乃回遹其德而使民至於困急則喪厥國也必矣

抑十二章三章章八句九章章十句

楚語左史倚相曰昔衛武公年數九十五矣猶箴儆於國曰自卿以下至于師長士苟在朝者無謂我老耄而舍我必恭恪於

朝夕以交戒我在輿有旅賁之規位宁有官師之典倚几有誦訓之諫居寢有瞽御之箴臨事有瞽史之道宴居有師工之誦史不失書矇不失誦以訓御之於是作懿戒以自儆及其沒也謂之睿聖武公章昭曰懿讀為抑即此篇也董氏曰侯包言武公行年九十有五猶使人日誦是詩而不離於其側然則序說為刺厲王者誤矣

菀音鬱彼桑柔其下侯旬捋力活反采其劉瘼音莫此下民不殄心憂倉音愴兄音況塡兮倬彼昊天叶鐵因反寧不我矜比也菀茂旬徧劉殘殄絕也倉兄與愴怳同悲閔之意也塡未詳舊說與陳塵同蓋言久也或疑與瘨字同為病之義但名旻篇內二字並出又恐未然今姑闕之倬明貌○舊說此為芮伯刺厲王而作春秋傳亦曰芮良夫之詩則其說是也以桑為比者桑之為物其葉最盛然及其采之也一朝而盡無黃落之漸故取以比周之盛時如葉之茂其陰無所不徧至於厲王肆行暴虐以敗其成業王室忽焉凋弊如桑之既采民失其蔭而受其病故君子憂之不絕於心悲閔之甚而至於病遂號天而訴之也○四牡騤騤旟旐有翩叶批賓反亂生不夷靡國不泯叶彌鄰反民靡有黎具禍以燼叶咨辛反於音烏乎音呼有哀叶音依國步斯頻賦也夷平泯滅黎黑也謂黑首也具俱也燼灰燼也步猶運也頻急蹙也○厲王之亂天下征役不息故其民見其車馬旌旗而厭苦之自此至第四章皆征役者之怨辭也○國步蔑資天不我將叶子兩反靡所止疑音此叶如字云徂何往君子實維秉心無競叶其兩反誰生厲階叶居奚反至

今為梗音鯁叶古黨反○賦也蔑滅資咨將養也疑讀如儀禮疑立之疑定也徂亦往也競爭厲怨梗病也○言國將危亡天不我養居無所定徂無所往然非君子之有爭心也誰實為此禍階使至今為病乎蓋曰禍有根原其所從來也遠矣○憂心慇慇念我土宇我生不辰逢天僤音亶怒叶暖五反自西徂東叶音丁靡所定處多我覯痻音民孔棘我圉賦也土鄉宇居辰時僤厚覯見痻病棘急圉邊也或曰禦也多矣我之見病也急矣我之在邊也○為謀為毖叶音必亂況斯削告爾憂恤誨爾序爵誰能執熱逝不以濯其何能淑載胥及溺叶奴學反○賦也毖慎況滋也序爵辨別賢否之道也執熱手執熱物也○蘇氏曰王豈不謀且慎哉然而不得其道適所以長亂而自削耳故告之以其所當憂而誨之以序爵且曰誰能執熱而不濯者賢者之能已亂猶濯之能解熱耳不然則其何能善哉相與入於陷溺而已○如彼遡風叶孚悟反亦孔之僾音愛民有肅心荓音烹云不逮好是稼穡力民代食稼穡維寶代食維好賦也遡鄉僾唈肅進荓使也○蘇氏曰君子視厲王之亂悶然如遡風之人唈而不能息雖有欲進之心皆使之曰世亂矣非吾所能及也於是退而稼穡盡其筋力與民同事以代祿食而已當是時也仕進之憂甚於稼穡之勞故曰稼穡維寶代食維好言雖勞而無患也○天降喪去聲亂滅我立王降此蟊賊稼穡卒痒音羊哀恫音通中國具贅音惴卒荒靡有旅力以念穹蒼賦也恫痛具俱也贅屬也言危也春秋傳曰君若綴旒然與此贅同卒盡荒虛

也旅與膂同穹蒼天也穹言其形蒼言其色○言天降喪亂固已滅我所立之王矣又降此蟊賊則我之稼穡又病而不得以代食矣哀此中國皆危盡荒是以危困之極無力以念天禍也此詩之作不知的在何時其言滅我立王則疑其共和之後也○維此惠君民人所瞻叶側姜反秉心宣猶考慎其相去聲叶平聲維彼不順自獨俾臧自有肺腸俾民卒狂賦也惠順也順於義理也宣徧猶謀相輔狂惑也○言彼順理之君所以為民所尊仰者以其能秉持其心周徧謀度考擇其輔相必衆以為賢而後用之彼不順理之君則自以為善而不考衆謀自有私見而不通衆志所以使民眩惑至於狂亂也○瞻彼中林甡甡音莘其鹿朋友已譖音僭叶子林反不胥以穀人亦有言進退維谷興也甡甡衆多並行之貌譖不信也胥相穀善谷窮也言朋友相譖不能相善曾鹿之不如也○言上無明君下有惡俗是以進退皆窮也○維此聖人瞻言百里維彼愚人覆狂以喜匪言不能胡斯畏忌叶巨已反○賦也聖人炳於幾先所視而言者無遠而不察愚人不知禍之將至而反狂以喜今用事者蓋如此我非不能言也如此畏忌何哉言王暴虐人不敢諫也○維此良人弗求弗迪叶徒沃反維彼忍心是顧是復音伏民之貪亂寧為荼毒賦也迪進也忍殘忍也顧念復重也荼苦菜也味苦氣辛能殺物故謂之荼毒也○言不求善人而進用之其所顧念重復而不已者乃忍心不仁之人民不堪命所以肆行貪亂而安為荼毒也○大風有隧音遂有空大谷維此良人作為式穀維彼不順征以中垢音苟叶居六反○興也隧道式用穀善也征以中垢未詳其義或曰征行也中隱暗也垢汚穢也○大風之行有隧蓋多出於空谷之中以興下文君子小人所行亦各有道耳○大風有隧貪人敗類聽言則對誦言如醉匪用其良覆俾我悖叶蒲寐反○興也敗類猶言圮族也王使貪人為政我以其或能聽我之言而對之然亦知其不能聽也故誦言而中心如醉由王不用善人而反使我至此悖眊也厲王說榮夷公芮良夫曰王室其將卑乎夫榮公好專利而不備大難夫利百物之所生也天地之所載也而或專之其害多矣此詩所謂貪人其榮公也與芮伯之憂非一日矣○嗟爾朋友予豈不知而作如彼飛蟲時亦弋獲叶胡郭反既之陰去聲女反予來赫叶黑各反○賦也如彼飛蟲時亦弋獲言已之所言或亦有中猶曰千慮而一得也之往陰覆也赫威怒之貌我以言告女是往陰覆於女女反來加赫然之怒於已也張子曰陰往密告於女反謂我來恐動也亦通○民之罔極職涼善背叶必墨反為民不利如云不克民之回遹音聿職競用力賦也職專也涼義未詳傳曰涼薄也鄭讀作諒信也疑鄭說為得之善背工為反覆也克勝也回遹邪僻也○言民之所以貪亂而不知所止者專由此人名為直諒而實善背又為民所不利之事如恐不勝而力為之也又言民之所以邪僻者亦由此輩專競用力而然也反覆其言所以深惡之也○民之未戾職盜為寇涼曰不可覆背善詈音利雖曰匪予既作爾歌賦也戾定也民之所以未定者由有盜臣為之寇也蓋其為信也亦以小人為不可矣及其反背也則又工為惡言以詈君子是其色厲內荏

眞可謂穿窬之盜矣然其人又自文飾以為此非我言也則我已作爾歌矣言得其情且事已著明不可揜覆也

桑柔十六章八章章八句八章章六句

倬彼雲漢昭回于天叶鐵因反王曰於音烏乎音呼何辜今之人天降喪去聲亂饑饉薦音荐臻靡神不舉靡愛斯牲叶桑經反圭璧既卒寧莫我聽平聲○賦也雲漢天河也昭光回轉也言其光隨天而轉也薦荐通重也臻至也靡神不舉所謂國有凶荒則索鬼神而祭之也圭璧禮神之玉也卒盡寧猶何也○舊說以為宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇災而懼側身脩行欲消去之天下喜於王化復行百姪見憂故仍叔作此詩以美

之言雲漢者夜晴則天河明故述王仰訴於天之辭如此也○旱既大音泰甚蘊隆蟲蟲不殄禋祀自郊徂宮上下奠瘞靡神不宗后稷不克上帝不臨叶力中反耗斁音妒下土寧丁我躬賦也蘊蓄隆盛也蟲蟲熱氣也殄絕也郊祀天地也宮宗廟也上祭天下祭地奠其禮瘞其物宗尊也克勝也言后稷欲救此旱災而不能勝也臨享也稷以親言帝以尊言也斁敗丁當也何以當我之身而有是災也或曰與其耗斁下土寧使我害當我身也亦通○旱既大甚則不可推吐雷反兢兢業業如霆如雷周餘黎民靡有孑遺叶夷回反昊天上帝則不我遺胡不相畏先祖于摧音崔○賦也推去也兢兢恐也業業危也如霆如雷言畏之甚也孑無右臂貌

遺餘也言大亂之後周之餘民無復有半身之遺者而上天又降旱災使我亦不見遺摧滅也言先祖之祀將自此而滅也○旱既大甚則不可沮上聲赫赫炎炎云我無所大命近止靡瞻靡顧叶果五反羣公先正則不我助叶牀所反父母先祖胡寧忍予叶演女反○賦也沮止也赫赫旱氣也炎炎熱氣也無所無所容也大命近止死將至也瞻仰顧望也羣公先正月令所謂雩祀百辟卿士之有益於民者以祈穀實者也於羣公先正但言其不見助至父母先祖則以恩望之矣所謂垂涕泣而道之也○旱既大甚滌滌山川叶樞倫反旱魃音跋為虐如惔音談如焚叶符匀反我心憚暑憂心如熏羣公先正則不我聞叶微匀反昊天上帝寧俾我遯叶徒匀反○賦也滌滌言山無木川無水如滌而除之也魃旱神也惔燎之也憚勞也畏也熏灼遯逃也言天又不肯使我得逃遯而去也○旱既大甚黽勉畏去胡寧瘨音顛我以旱憯七感反不知其故祈年孔夙方社不莫音慕昊天上帝則不我虞叶元具反敬恭明神宜無悔怒賦也黽勉畏去出無所之也瘨病憯曾也祈年孟春祈穀于上帝孟冬祈來年于天宗是也方祭四方也社祭土神也虞度悔恨也言天曾不度我之心如我之敬事明神宜可以無恨怒也○旱既大甚散無友紀鞫哉庶正疚哉冢宰叶獎里反趣七口反馬師氏膳夫左右叶羽已反靡人不周無不能止瞻卬音仰昊天云如何里賦也友紀猶言綱紀也或曰友疑作有鞫

窮也庶正衆官之長也疚病也冢宰又衆長之長也趣馬掌馬之官師氏掌以兵守王門者膳夫掌食之官也歲凶年穀不登則趣馬不秣師氏弛其兵馳道不除祭事不縣膳夫徹膳左右布而不脩大夫不食梁士飲酒不樂周救也無不能止言諸臣無有一人不周救百姓者無有自言不能而遂止不為也里憂也與漢書無俚之俚同聊賴之意也○

瞻卬昊天有嘒音曀其星大夫君子昭假音格無贏音盈大命近止無棄爾成何求為我以戾庶正叶諸盈反瞻卬昊天曷惠其寧賦也嘒明貌昭明假至也○久旱而仰天以望雨則有嘒然之明星未有雨徵也然羣臣竭其精誠而助王以昭假于天者已無餘矣雖今死亡將近而不可以棄其前功當益其所以昭假者而脩之固非求為我之一身而已乃所以定衆正也於是語終又仰天而訴之曰果何時而惠我以安寧乎張子曰不敢斥言雨者畏懼之甚且不敢必云爾

雲漢八章章十句

崧音嵩高維嶽駿音峻極于天叶鐵因反維嶽降神生甫及申維申及甫維周之翰叶胡于反四國于蕃叶分遭反四方于宣賦也山大而高曰崧嶽山之尊者東岱南霍西華北恒是也駿大也甫甫侯也即穆王時作呂刑者或曰此是宣王時人而作呂刑者之子孫也申申伯也皆姜姓之國也翰幹蕃蔽也○宣王之舅申伯出封于謝而尹吉甫作詩以送之言嶽山高大而降其神靈和氣以生甫侯申伯實能為周之楨幹屏蔽而宣其德澤於天下也蓋申伯之先神農之後為唐虞四嶽總領方嶽諸侯而奉嶽神之祭能脩其職嶽神享之故此詩推本申伯之所以生以為嶽降神而為之也

○亹亹申伯王纘之事于邑于謝南國是式叶失吏反王命召伯叶逋莫反定申伯之宅叶達各反登是南邦叶卜工反世執其功賦也亹亹強勉之貌纘繼也使之繼其先世之事也邑國都之處也謝在今鄧州南陽縣周之南土也式使諸侯以為法也召伯召穆公虎也登成也世執其功言使申伯後世常守其功也或曰大封之禮召公之世職也○

王命申伯式是南邦叶外功反因是謝人以作爾庸王命召伯徹申伯土田叶他因反王命傅御遷其私人賦也庸城也言因謝邑之人而為國也鄭氏曰庸功也為國以起其功也徹定其經界正其賦稅也傅御申伯家臣之長也私人家人遷使就國也漢明帝送侯印與東平王蒼諸子而以手詔賜其國中傅蓋古制如此○申伯之功召伯是營有俶音蓄其城寢廟既成既成藐藐王錫申伯叶逋各反四牡蹻蹻鉤膺濯濯賦也俶始作也藐藐深貌蹻蹻壯貌濯濯光明貌○王遣申伯路車乘去聲馬叶滿補反我圖爾居莫如南土錫爾介圭以作爾寶叶音補往近王舅南土是保叶音補○賦也介圭諸侯之封圭也近辭也○申伯信邁王餞音賤于郿音眉申伯還南謝于誠歸王命召伯徹申伯土疆以峙音痔其粻音張式遄音椽其行叶戶郎反○賦也郿在今鳳翔府郿縣在鎬京之西岐周之東而申在鎬京之東南時王在岐周故餞于郿也言信邁誠歸以見王之數留疑於行之不果故也峙積粻遄速也召伯之營

謝也則已斂其稅賦積其餱糧使廬市有止宿之委積故能使申伯無留行也○申伯番番音波叶分邅反既入于謝徒御嘽嘽音灘周邦咸喜戎有良翰叶胡干反不顯申伯王之元舅文武是憲叶虛言反○賦也番番武勇貌嘽嘽衆盛也戎女也申伯既入于謝周人皆以為喜而相謂曰女今有良翰矣元長憲法也言文武之士皆以申伯為法也或曰申伯能以文王武王為法也○申伯之德柔惠且直揉汝又反此萬邦聞音問于四國叶于逼反吉甫作誦其詩孔碩其風肆好以贈申伯賦也揉治也吉甫尹吉甫周之卿士誦工師所誦之辭也碩大風聲肆遂也

崧高八章章八句

天生烝民有物有則民之秉彝音夷好是懿德天監有周昭假音格于下叶後五反保茲天子生仲山甫賦也烝衆則法秉執彝常懿美監視昭明假至保祐也仲山甫樊侯之字也○宣王命樊侯仲山甫築城于齊而尹吉甫作詩以送之言天生衆民有是物必有是則蓋自百骸九竅五臟而達之君臣父子夫婦長幼朋友無非物也而莫不有法焉如視之明聽之聰貌之恭言之順君臣有義父子有親之類是也是乃民所執之常性故其情無不好此美德者而況天之監視有周能以昭明之德感格于下故保祐之而為之生此賢佐曰仲山甫焉則所以鍾其秀氣而全其美德者又非特如凡民而已也昔孔子讀詩至此而贊之曰為此詩者其知道乎故有物必有則民之秉彝也故好是懿德而孟子引之以證性善之說其旨深矣讀者其致思焉○仲山甫之德柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式威儀是力天子是若明命使賦賦也嘉美令善也儀威儀也色顏色也翼翼恭敬貌古訓先王之遺典也式法力勉若順賦布也○東萊呂氏曰柔嘉維則不過其則也過其則斯為弱不得謂之柔嘉矣令儀令色小心翼翼言其表裏柔嘉也古訓是式威儀是力言其學問進脩也天子是若明命使賦言其發而措之事業也此章蓋備舉仲山甫之德○王命仲山甫式是百辟音壁纘戎祖考王躬是保出納王命王之喉舌賦政于外四方爰發叶方月反○賦也式法戎女也王躬是保所謂保其身體者也然則仲山甫蓋以冢宰兼大保而大保抑其世官也與出承而布之也納行而復之也喉舌所以出言也發發而應之也○東萊呂氏曰仲山甫之職外則總領諸侯內則輔養君德入則典司政本出則經營四方此章蓋備舉仲山甫之職○肅肅王命仲山甫將之邦國若否音鄙仲山甫明叶謨郎反之既明且哲以保其身夙夜匪解音懈以事一人賦也肅肅嚴也將奉行也若順也順否猶臧否也明謂明於理哲謂察於事保身蓋順理以守身非趨利避害而偷以全軀之謂也解怠也一人天子也○人亦有言柔則茹音汝之剛則吐之維仲山甫柔亦不茹剛亦不吐不侮矜音果鰥寡叶五反不畏彊禦賦也人亦有言世俗之言也茹納也○不茹柔故不侮矜寡不吐剛故不畏彊禦以此觀之則仲山甫之柔嘉非軟美之謂而其保身未嘗枉道以徇人可知矣○人亦有言德輶音酉如毛民鮮上聲克舉之我儀圖

叶丁五反之維仲山甫舉之愛莫助叶牀五反之袞職有闕維仲山甫補之賦也輶輕儀度圖謀也袞職王職也天子龍袞不敢斥言王闕故曰袞職有闕也○言人皆言德甚輕而易舉然人莫能舉也我於是謀度其能舉之者則惟仲山甫而已是以心誠愛之而恨其不能有以助之蓋愛之者秉彝好德之性也而不能助者能舉與否在彼而已固無待於人之助而亦非人之所能助也至於王職有闕失亦維仲山甫獨能補之蓋唯大人然後能格君心之非未有不能自舉其德而能補君之闕者也○仲山甫出祖四牡業業征夫捷捷每懷靡及叶極業反四牡彭彭叶鋪郎反八鸞鏘鏘王命仲山甫城彼東方賦也祖行祭也業業健貌捷捷疾貌東方齊也傳曰古者諸侯之居逼隘則王者遷其邑而定其居蓋去薄姑而遷於臨菑也孔氏曰史記齊獻公元年徙薄姑都治臨菑計獻公當夷王之時與此傳不合豈徙於夷王之時至是而始備其城郭之守歟○四牡騤騤音逵八鸞喈喈音皆叶居奚反仲山甫徂齊式遄其歸吉甫作誦穆如清風叶孚愔反仲山甫永懷以慰其心賦也式遄其歸不欲其久於外也穆深長也清風清微之風化養萬物者也以其遠行而有所懷思故以此詩慰其心焉曾氏曰賦政於外雖仲山甫之職然保王躬補王闕尤其所急城彼東方其心永懷蓋有所不安者尹吉甫深知之作誦而告以遄歸所以安其心也

烝民八章章八句

奕奕梁山維禹甸之有倬其道韓侯受命王親命之纘戎祖考無廢朕命夙夜匪解音懈叶訖力反虔共爾位朕命不易榦音幹不庭方以佐戎辟音壁○賦也奕奕大也梁山韓之鎮也今在同州韓城縣甸治也倬明貌韓國名侯爵武王之後也受命蓋即位除喪以士服入見天子而聽命也纘繼戎女也言王錫命之使繼世而為諸侯也虔敬易改榦正也不庭方不來庭之國也辟君也此又戒之以脩其職業之辭也○韓侯初立來朝始受王命而歸詩人作此以送之序亦以為尹吉甫作今未有據下篇云名穆公凡伯者放此○四牡奕奕孔脩且張韓侯入覲以其介圭入覲于王王錫韓侯淑旂綏章簟茀錯衡叶戶郎反玄袞赤舄鉤膺鏤音漏鍚音羊鞹音廓鞃淺幭音覓鏞音條革金厄叶於栗反○賦也脩長張大也介圭封圭執之為贄以合瑞于王也淑善也交龍曰旂綏章染鳥羽或旄牛尾為之注於旂竿之首為表章者也鏤刻金也馬眉上飾曰鍚今當盧也鞹去毛之革也鞃式中也謂兩較之間橫木可憑者以鞹持之使牢固也淺虎皮也幭覆式也字一作幦又作幎以有毛之皮覆式上也鏞革轡首也金厄以金為環纏搤轡首也○韓侯出祖出宿于屠顯父音甫餞之清酒百壺其殽維何賦也既觀而反國必祖行焉屠地名或曰即杜也顯父周之卿士也殽菜殽也蒲蒲蒻也且多貌侯氏覲禮諸侯來朝者之稱胥相也或曰語辭○韓侯取去聲妻汾音焚王之甥蹶音媿父音甫之子炰音庖鼈鮮魚其蔌音速維何維筍音尹及蒲其贈維何乘去聲馬路車籩豆有且音疽侯氏燕胥賦也既觀而反國必祖者尊其所往去則如始行焉屠地名或曰即杜也顯父周之卿士也蔌菜殽也蒲蒲蒻也且多貌侯氏覲禮諸侯來朝者之稱胥相也或曰語辭○韓侯取去聲妻汾音焚王之甥蹶音媿父音甫之子

叶獎里反韓侯迎去聲止于蹶之里百兩音亮又如字彭彭叶蒲郎反八鸞鏘鏘不顯其光諸娣音第從之祁祁如雲韓侯顧之爛其盈門叶眉貧反○賦也此言韓侯既覲而還遂以親迎也汾王厲王也厲王流于彘在汾水之上故時人以目王焉猶言莒郊公黎比公也蹶父周之卿士姞姓也諸娣諸侯一娶九女二國媵之皆有娣姪也祁祁雲衆多也如○蹶父孔武靡國不到為去聲韓姞音佶相去聲攸莫如韓樂音洛叶力告反孔樂韓土川澤訏訏音許魴鱮甫甫麀鹿噳噳音語有熊有羆有貓苗茅二音有虎慶既令居叶斤御反於二反韓姞燕譽叶羊如羊諸二反○賦也韓姞蹶父之子韓侯妻也相攸擇可嫁之所也訏訏甫甫大也噳噳衆也貓似虎而淺毛慶喜令善也喜其有此善居也燕安譽樂也○溥彼韓城燕平聲師所完以先祖受命因時百蠻王錫韓侯其追其貊音麥奄受北國因以其伯實墉實壑實畝實籍獻其貔音毗皮赤豹黃羆賦也溥大也燕名公之國也師衆也追貊夷狄之國也墉城壑池籍稅也貔猛獸名○韓初封時名公為司空王命以其衆為築此城如名伯營謝山甫城齊春秋諸侯城邢城楚丘之類也王以韓侯之先因是百蠻而長之故錫之追貊使為之伯以脩其城池治其田畝正其稅法而貢其所有於王也

韓奕六章章十二句

江漢浮浮武夫滔滔叶他侯反匪安匪遊淮夷來求既出我車既設我旟匪安匪舒淮夷來鋪賦也浮浮水盛貌滔滔順流貌淮夷夷之在淮上者也鋪陳也陳師以伐之也○宣王命名穆公平淮南之夷詩人美之此章總序其事言行者皆莫敢安徐而曰吾之來也惟淮夷是求是伐耳○江漢湯湯音傷武夫洸洸音光經營四方告成于王四方既平王國庶定叶唐丁反時靡有爭叶甾陞反王心載寧賦也洸洸武貌庶幸也○此章言既伐而成功也○江漢之滸音虎王命召虎式辟音闢四方徹我疆土匪疚匪棘王國來極于疆于理至于南海叶虎委反○賦也虎名穆公名也辟與闢同徹井其田也疚病棘急也極中之表也居中而為四方所取正也○言江漢既平王又命名公闢四方之侵地而治其疆界非以病之非以急之也但使其來取正於王國而已於是遂疆理之盡南海而止也○王命召虎來旬來宣文武受命召公維翰叶胡干反無曰予小子叶獎里反召公是似叶養里反肇敏戎公用錫爾祉賦也旬徧宣布也自江漢之滸言之故曰來召公名康公奭也翰榦也予小子王自稱也肇開戎女公功也○又言王命召虎來此江漢之滸徧治其事以布王命而曰昔文武受命惟召公為楨榦今女無曰以予小子之故也但自為嗣女召公之事耳能開敏女功則我當錫女以祉福如下章所云也○釐音離爾圭瓚才旱反秬音巨鬯音暢一卣音酉告于文人錫山土田叶他因反于周受命叶滿并反自召祖命

虎拜稽首天子萬年叶彌因反○賦也釐賜卣尊也文人先祖之有文德者謂文王也周岐周也召祖穆公之祖康公也○此序王賜召公策命之辭言錫爾圭瓚秬鬯者使之以祀其先祖又告于文人而錫之山川土田以廣其封邑蓋古者爵人必於祖廟示不敢專也又使往受命於岐周從其祖康公受命於文王之所以寵異之而召公拜稽首以受王命之策書也人臣受恩無可以報謝者但言使君壽考而已

○虎拜稽首對揚王休叶虛久反作召公考叶去久反天子萬壽叶殖酉反明明天子叶獎里反令聞不已矢其文德洽此四國叶越逼反○賦也對答揚稱休美考成矢陳也○言穆公既受賜遂答稱天子之美命作康公之廟器而勒王策命之辭以考其成且祝天子以萬壽也古器物銘云郘拜稽首敢對揚天子休命用作朕皇考龔伯尊敦郘其眉壽萬年無疆語正相類但彼自祝其壽而此祝君壽耳既又美其君之令聞而進之以不已勸其君以文德而不欲其極意於武功古人愛君之心於此可見矣

江漢六章章八句

赫赫明明王命卿士叶音所南仲大音泰祖大師皇父音甫整我六師以脩我戎叶音汝既敬既戒叶訖力反惠此南國叶越逼反

○賦也卿士即皇父之官也南仲見出車篇大祖始祖也大師皇父之兼官也我為宣王之自我也戎兵器也○宣王自將以伐淮北之夷而命卿士之謂南仲為大祖兼大師而字皇父者整治其從行之六軍脩其戎事以除淮夷之亂而惠此南方之國詩人作此以美之必言南仲大祖者稱其世功以美大之也

○王謂尹氏命程伯休父左右陳行音杭戒我師旅率彼淮浦省此徐土不留不處三事就緒音序○賦也尹氏吉甫也蓋為內史掌策命卿大夫也程伯休父周大夫三事未詳或曰三農之事也○言王詔尹氏策命程伯休父為司馬使之左右陳其行列循淮浦而省徐州之土蓋伐淮北徐州之夷也上章既命皇父而此章又命程伯休父者蓋王親命大師以三公治其軍事而使內史命司馬以六卿副之耳

○赫赫業業叶宜却反有嚴天子王舒保作匪紹匪遊徐方繹騷叶蘇侯反震驚徐方如雷如霆徐方震驚賦也赫赫顯也業業大也嚴威也天子自將其威可畏也王舒保作未詳其義或曰舒徐保安作行也言王師舒徐而安行也紹糾緊也遊遨遊也繹連絡也騷擾動也○夷厲以來周室衰弱至是而天子自將以征不庭其師始出不疾不徐而徐方之人皆已震動如雷霆作於其上不遑安矣

○王奮厥武如震如怒叶暖五反進厥虎臣闞音喊如虓音哮虎鋪平聲敦淮濆音焚仍執醜虜截彼淮浦王師之所賦也進鼓而進之也闞奮怒之貌虓虎之自怒也鋪布也布其師旅也敦厚也厚集其陳也仍就也老子曰攘臂而仍之截截然不可犯之貌

○王旅嘽嘽音灘如飛如翰如江如漢如山之苞叶鋪鈎反如川之流緜緜翼翼不測不克濯征徐國叶越逼反○賦也嘽嘽衆盛貌翰羽苞本也如飛如翰疾也如江如漢衆也如山不可動也如川不可禦也緜緜不可絕也翼翼不可亂也不測不可知也不克不可勝也濯大也

○王猶允塞徐方既來叶六直反徐方既

同天子之功四方既平徐方來庭徐方不回王曰還歸（叶古回反○賦也猶道允信塞實庭朝回違也還歸班師而歸也○前篇召公帥師以出歸告成功故備載其褒賞之辭此篇王實親行故於卒章反復其辭以歸功於天子言王道甚大而遠方懷之非獨兵威然也序所謂因以為戒者是也）

常武六章章八句

瞻卬（音仰）昊天則不我惠孔塡不寧降此大厲邦靡有定士民其瘵（音債叶側例反）蟊（音牟）賊蟊疾靡有夷屆（音戒叶居氣反）罪罟不收靡有夷瘳（音抽○賦也塡久厲亂瘵病也蟊賊害苗之蟲也疾害夷平屆極罟網也○此刺幽王嬖褒姒任奄人以致亂之詩首言昊天不惠而降亂無所歸咎之辭也蘇氏曰國有所定則民受其福無所定則受其病於是有小人為之蟊賊刑罪為之網罟凡此皆民之所以病也）○人有土田女（音汝）反有（酉由二音）之人有民人女覆奪之此宜無罪女反收（殖酉殖由二反）之彼宜有罪女覆說（音脫）之（賦也反覆收拘說赦也）○哲夫成城哲婦傾城懿厥哲婦為梟為鴟婦有長舌維厲之階（叶居奚反）亂匪降自天（叶鐵因反）生自婦人匪教匪誨（叶呼位反）時維婦寺（賦也哲知也城猶國也哲婦蓋指褒姒也傾覆懿美也梟鴟惡聲之鳥也長舌能多言者也階梯也寺奄人也○言男子正位乎外為國家之主故有知則能立國婦人以無非無儀為善無所事哲哲則適以覆國而已故此懿美之哲婦而反為梟鴟蓋以其多言而能為禍亂之梯也若是則亂豈眞自天降如首章之說哉特由此婦人而已蓋其言雖多而非有教誨之益者是惟婦人與奄人耳豈可近哉上文但言婦人之禍末句兼以奄人為言蓋二者常相倚而為奸不可不并以為戒也歐陽公嘗言宦者之禍甚於女寵其言尤為深切有國家者可不戒哉）○鞫人忮（音志）忒譖（音僭）始竟背（音佩叶必墨反）豈曰不極伊胡為慝如賈（音古）三倍君子是識婦無公事休其蠶織（賦也鞫窮忮害忒變也譖不信也竟終背反極已慝惡也賈居貨者也三倍獲利之多也公事朝廷之事蠶織婦人之業○言婦寺能以其智辯窮人之言其心忮害而變詐無常既以譖妄倡始於前而終或不驗於後則亦不復自謂其言之放恣無所極已而反曰是何足為慝乎夫商賈之利非君子之所宜識如朝廷之事非婦人之所宜與也今賈三倍而君子識其所以然婦人無朝廷之事而舍其蠶織以圖之則豈不為慝哉）○天何以刺（叶音砌）何神不富（叶方味反）舍（音捨）爾介狄維予胥忌不弔不祥威儀不類人之云亡邦國殄瘁（賦也刺責介大胥相弔閔也○言天何用責王神何用不富王哉凡以王信用婦人之故也是必將有夷狄之大患今王舍之不忌而反以我之正言不諱為忌何哉夫天之降不祥庶幾王懼而自脩今王遇災而不恤又不謹其威儀又無善人以輔之則國之殄瘁宜矣或曰介狄即指婦寺猶所謂女戎者也）○天之降罔維其優矣人之云亡心之憂矣天之降罔維其幾矣人之云亡心之悲矣（賦也罔罟優多幾近也蓋承上章之意而重言之以警王也）○

音必沸音弗檻胡覽反泉維其深矣心之憂矣寧自今矣不自我先不自我後叶下五反藐藐昊天無不克鞏叶音古無忝皇祖式救爾後興也藐沸泉涌貌檻泉泉正出者藐藐高遠貌鞏固也○言泉水瀵涌上出其源深矣我心之憂亦非適今日然也然而禍亂之極適當此時蓋已無可為者惟天高遠雖若無意於物然其功用神明不測雖危亂之極亦無不能鞏固之者幽王苟能改過自新而不忝其祖則天意可回來者猶必可救而子孫亦蒙其福矣

瞻卬七章三章章十句四章章八句

昊天疾威天篤降喪去聲叶桑郎反瘨音顛我饑饉民卒流亡我居圉音語卒荒賦也篤厚瘨病卒盡也居國中也圉邊陲也○此刺幽王任用小人以致饑饉侵削之詩也○天降罪罟蟊賊內訌音紅昏椓音卓靡共音恭潰潰回遹實靖夷我邦叶卜工反○賦也訌潰也昏椓昏亂椓其職也潰潰亂也回遹邪僻也靖治夷平也○言此蟊賊昏椓者皆潰亂邪僻之人而王乃使之治平我邦所以致亂也○皐皐訿訿音紫曾不知其玷音店兢兢業業孔填不寧我位孔貶賦也皐皐頑慢之意訿訿務為謗毀也玷缺也填久也○言小人在位所為如此而王不知其缺至於戒敬恐懼甚久而不寧者其位乃更見貶黜其顛倒錯亂之甚如此○如彼歲旱草不潰茂如彼棲音西苴七如反我相去聲此邦無不潰止賦也潰遂也棲苴水中浮草棲於木上者言枯槁無潤澤也相視潰亂也○維昔之富不如時維今之疚不如茲彼疏斯粺音敗胡不自替職兄音況斯引賦也時是疚病也疏糲也粺則精矣替廢也兄況同引長也○言昔之富未嘗若是之疚也而今之疚又未有若此之甚也彼小人之與君子如疏與粺其分審矣而曷不自替以避君子乎而使我心專為此故至於愴怳引長而不能自已也○池之竭矣不云自頻泉之竭矣不云自中叶諸仍反溥斯害矣職兄斯弘不裁我躬叶姑弘反○賦也頻厓溥廣弘大也○池水之鍾也泉水之發也故池之竭由外之不入泉之竭由內之不出言禍亂有所從起而今不云然也此其為害亦已廣矣是使我心專為此故至於愴怳日益弘大而憂之曰是豈不裁及我躬也乎○昔先王受命有如召公日辟音闢國百里今也日蹙音蹴國百里於音烏乎音呼哀哉維今之人不尚有舊叶巨已反○賦也先王文武也召公康公也辟開蹙促也○文王之世周公治內召公治外故周人之詩謂之周南諸侯之詩謂之召南所謂日辟國百里云者言文王之化自北而南至於江漢之間服從之國日以益衆及虞芮質成而其旁諸侯聞之相帥歸周者四十餘國焉今謂幽王之時蹙國蓋犬戎內侵諸侯外畔也又歎息哀痛而言今世雖亂豈不猶有舊德可用之人哉言有之而不用耳

召旻七章四章章五句三章章七句因其首章稱旻天卒章稱召公故謂之召旻以別小旻也

蕩之什十一篇九十二章七百六十九句

詩經集傳卷七

詩經集傳卷八

宋 朱子 撰

頌四

頌者宗廟之樂歌大序所謂美盛德之形容以其成功告於神明者也蓋頌與容古字通用故序以此言之周頌三十一篇多周公所定而亦或有康王以後之詩魯頌四篇商頌五篇因亦以類附焉凡五卷

周頌清廟之什四之一

於音烏穆清廟肅雝顯相去聲濟濟上聲多士秉文之德對越在天駿奔走在廟不顯不承無射音亦於人斯賦也於歎辭穆深遠也清清靜也肅敬雝和顯明相助也謂助祭之公卿諸侯也濟濟衆也多士與祭執事之人也越於也駿大而疾也承尊奉也斯語辭○此周公既成洛邑而朝諸侯因率之以祀文王之樂歌言於穆哉此清靜之廟其助祭之公侯皆敬且和而其執事之人又無不執行文王之德既對越其在天之神而又駿奔走其在廟之主如此則是文王之德豈不顯乎豈不承乎信乎其無有厭斁於人也

清廟一章八句

書稱王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一實周公攝政之七年而此其升歌之辭也書大傳曰周公升歌清廟苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王焉樂記曰清廟之瑟朱弦而疏越壹倡而三歎有遺音者矣鄭氏曰朱弦練朱弦練則聲濁越瑟底孔也疏之使聲遲也倡發歌句也三歎三人從歎之耳漢因秦樂乾豆上奏登歌獨上歌不以筦絃亂人聲

欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也

維天之命於音烏穆不已於同上乎音呼不顯文王之德之純賦也天命即天道也不已言無窮也純不雜也○此亦祭文王之詩言天道無窮而文王之德純一不雜與天無間以贊文王之德之盛也子思子曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以為天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已程子曰天道不已文王純於天道亦不已純則無二無雜不已則無間斷先後

假以溢我我其收之駿惠我文王曾孫篤之何之為假聲之轉也恤之為溢字之訛也收受駿大惠順也曾孫後王也篤厚也○言文王之神將何以恤我乎有則我當受之以大順文王之道後王又當篤厚之而不忘也

維天之命一章八句

維清緝熙文王之典肇禋音因迄音肸用有成維周之禎賦也清清明也緝續熙明肇始禋祀迄至也○此亦祭文王之詩言所當清明而緝熙者文王之典也故自始祀至今有成實維周之禎祥也然此詩疑有闕文焉

維清一章五句

烈文辟音璧公錫茲祉福惠我無疆子孫保之賦也烈光也辟公諸侯也○此祭於宗廟而獻助祭諸侯之樂歌言諸侯助祭使我獲福則是諸侯錫此祉福而惠我以無疆使我子孫保之也

無封靡于爾邦維王其崇之念茲戎功繼序其皇之封靡之義未詳或曰封專利以自封殖也靡汰侈也崇尊尚也戎大皇大也○言汝能無封靡于汝邦則王當尊汝又念汝有此助祭錫福之大功則使汝之子孫繼序而益大之也

無競維人四方其訓之不顯維德百辟其刑之於音烏乎音呼前王不忘又言莫強於人莫顯於德先王之德所以人不能忘者用此道也此戒飭而勸勉之也中庸引不顯惟德百辟其刑之而曰故君子篤恭而天下平大學引於乎前王不忘而曰君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利此以沒世不忘也

烈文一章十三句

此篇以公當從何讀意亦可互用也

天作高山大音泰王荒之彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行叶戶郎反子孫保之賦也高山謂岐山也荒治康安也徂險僻之意也夷平行路也○此祭大王之詩言天作岐山而大王始治之大王既作而文王又安之於是彼險僻之岐山人歸者衆而有平易之道路子孫當世世保守而不失也

天作一章七句

昊天有成命二后受之成王不敢康夙夜基命宥密於音烏緝熙單厥心肆其靖之賦也二后文武也成王名誦武王之子也基積累於下以承藉乎上者也宥宏深也密靜密也於歎辭靖安也○此詩多道成王之德疑祀成王之詩也言天祚周以天下既有定命而文武受之矣成王繼之又能不敢康寧而其夙夜積德以承藉天命者又宏深而靜密是能繼

續先明文武之業而盡其心故今能安靜天下而保其所受之命也國語趙文子引此詩而言曰是道成王之德也成王能明文昭定武烈者也以此証之則其為祀成王之詩無疑矣

昊天有成命一章七句此康王以後之詩

我將我享維羊維牛維天其右叶音由之賦也將奉享獻右尊也神坐東向在饌之右所以尊之也○此宗祀文王於明堂以配上帝之樂歌言奉其牛羊以享上帝而曰天庶其降而在此牛羊之右乎蓋不敢必也儀式刑文王之典日靖四方伊嘏音假文王既右饗叶虛良反之儀式刑皆法也嘏錫福也○言我儀式刑文王之典以靖天下則此能錫福之文王既降而在此之右以饗我祭若有以見其必然矣我其夙夜畏天之威于時保之又言天與文王既皆右享我矣則我其敢不夙夜畏天之威以保天與文王所以降鑒之意乎

我將一章十句程子曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而以祖配之以冬至氣之始也萬物成形於天而人成形於父故季秋享帝而以父配之以季秋成物之時也陳氏曰古者祭天於圜丘掃地而行事器用陶匏牲用犢其禮極簡聖人之意以為未足以盡其意之委曲故於季秋之月有大享之禮焉天即帝也郊而曰天所以尊稷也明堂而曰帝所以親之也以文王配焉文王親也配文王於明堂亦以親文王也尊尊而親親周道備矣然則郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之也東萊呂氏曰於天維庶其饗之不敢加一辭焉於文王則言儀式其典日靖四方天不待贊法文王所以法天也卒章惟言畏天之威而不及文王者統於尊也畏天所以畏文王也天與文王一也

我將我享維羊維牛維天其右叶音由之賦也將奉享獻右尊也神坐東向在饌之右所以尊之也○此宗祀文王於明堂以配上帝之樂歌言奉其牛羊以享上帝而曰天庶其降而在此牛羊之右乎蓋不敢必也儀式刑文王之典日靖四方伊嘏音假文王既右饗叶虛良反之儀式刑皆法也嘏錫福也○言我儀式刑文王之典以靖天下則此能錫福之文王既降而在此之右以饗我祭若有以見其必然矣我其夙夜畏天之威于時保之又言天與文王既皆右享我矣則我其敢不夙夜畏天之威以保天與文王所以降鑒之意乎

我將一章十句程子曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而以祖配之以冬至氣之始也萬物成形於天而人成形於父故季秋享帝而以父配之以季秋成物之時也陳氏曰古者祭天於圜丘掃地而行事器用陶匏牲用犢其禮極簡聖人之意以為未足以盡其意之委曲故於季秋之月有大享之禮焉天即帝也郊而曰天所以尊稷也明堂而曰帝所以親之也以文王配焉文王親也配文王於明堂亦以親文王也尊尊而親親周道備矣然則郊者古禮而明堂者周制也周公以義起之也東萊呂氏曰於天維庶其饗之不敢加一辭焉於文王則言儀式其典日靖四方天不待贊法文王所以法天也卒章惟言畏天之威而不及文王者統於尊也畏天所以畏文王也天與文王一也

時邁其邦昊天其子之賦也邁行也邦諸侯之國也周制十有二年王巡狩殷國柴望祭告諸侯畢朝○此巡守而朝會祭告之樂歌也言我之以時巡行諸侯也天其子我乎哉蓋不敢必也實右序有周薄言震之莫不震疊懷柔百神及河喬嶽允王維后右尊序次震動疊懼懷柔安允信也○既而曰天實右序有周矣是以使我薄言震之而四方諸侯莫不震懼又能懷柔百神以至於河之深廣嶽之崇高而莫不感格則是信乎周王之為天下君矣明昭有周式序在位載戢干戈載櫜音高弓矢我求懿德肆于時夏允王保之戢聚櫜韜肆陳也夏中國也○又言明昭乎我周也既以慶讓黜陟之典式序在位之諸侯又收斂其干戈弓矢而益求懿美之德以布陳于中國則信乎王之能保天命也或曰此詩即所謂肆夏以其有肆于時夏之語而命之也

時邁一章十五句春秋傳曰昔武王克商作頌曰載戢干戈而外傳又以為周文王之頌則此詩乃武王之世周公所作也外傳又曰金奏肆夏樊遏渠天子以饗元侯也韋昭注云肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠即周禮九夏之三也呂叔玉云肆夏時邁也樊遏執競也渠思文也

執競武王無競維烈不顯成康上帝是皇賦也此祭武王成王康王之詩競強也言武王持其自強不息之心故其功烈之盛天下莫得而競豈不顯哉成王康王之德亦上帝之

所君也自彼成康奄有四方斤斤去聲其明叶謨郎反○斤斤明之察也言成康之德明著如此也鐘鼓喤喤音橫磬筦音管將將音搶降福穰穰音攘○喤喤和也將將集也穰穰多也言今作樂以祭而受福也降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反簡簡大也反反謹重也反覆也言受福之多而愈益謹重是以既醉既飽而福祿之來反覆而不厭也

執競一章十四句此昭王以後之詩國語說見前篇

思文后稷克配彼天立我烝民莫匪爾極貽我來牟帝命率育叶曰逼反無此疆爾界叶訖力反陳常于時夏賦也思語辭文言有

文德也立粒通極至也德之至也貽遺也來小麥牟大麥也率徧育養也○言后稷之德真可配天蓋使我烝民得以粒食者莫非其德之至也且其貽我民以來牟之種乃上帝之命以此徧養下民者是以無有遠近彼此之殊而得以陳其君臣父子之常道於中國也或曰此詩即所謂納夏者亦以其有時夏之語而命之也

思文一章八句國語說見時邁篇

清廟之什十篇十章九十五句

周頌臣工之什四之二

嗟嗟臣工敬爾在公王釐音雖爾成來咨來茹音孺○賦也嗟嗟重歎以深教之也臣工羣臣百官也公公家也釐賜也成成法也茹度也○此戒農官之詩先言王有成法以賜女女當來咨度也嗟嗟保介維莫音慕之春亦又何求如何新畬音余於音烏皇來牟將受厥明明昭上帝迄用康年命我衆人痔音峙乃錢音翦鎛音博奄觀銍音質艾音刈○保介見月令呂覽其說不同然皆為藉田而言蓋農官之副也暮春耒柄建辰夏正之三月也畬三歲田也於皇歎美之辭來牟麥也明上帝之明賜也言麥將熟也迄至也康年猶豐年也衆人甸徒也痔具錢銚鎛銍皆田器也銍穫禾短鐮也艾穫也○此乃言所戒之事言三月則當治其新畬矣今如何哉然麥已將熟則可以受上帝之明賜而此明昭之上帝又將賜我新畬以豐年也於是命甸徒具農器以治其新畬而又將忽見其收成也

臣工一章十五句

噫嘻成王既昭假音格爾率時農夫播厥百穀駿發爾私田官也時是駿大發耕也私私田也三十里萬夫之地四旁有川內方三十三里有奇言三十里舉成數也耦二人並耕也○此連上篇亦戒農官之辭昭假爾猶言格汝衆庶蓋成王始置田官而嘗戒命之也爾當率是農夫播其百穀使之大發其私田皆服其耕事萬人為耦而並耕也蓋耕本以二人為耦今合一川之衆為言故云萬人畢出并力齊心如合一耦也此必鄉遂之官司稼之屬其職以萬夫為界者溝洫用貢法無公田故皆謂之私蘇氏曰民曰雨我公田遂及我私而君曰駿發爾私終三十里其上下之間交相忠愛如此

噫嘻一章八句

振鷺于飛于彼西雝我客戾止亦有斯容賦也振羣飛貌鷺白鳥雝澤也容謂二王之後夏之後杞商之後宋於己為客天子有事膰焉有喪拜焉者也○此二王之後來助祭之詩言鷺飛于西雝之水而我客來助祭者其容貌脩整亦如鷺之潔白也或曰興也在彼無惡在此無斁叶丁故反庶幾夙夜叶羊茹反以永終譽彼其國也在國無惡之者在此無厭之者如是則庶幾其能夙夜以永終此譽矣陳氏曰在彼不以我革其命而有惡於我知天命無常惟德是與其心服也在我不以彼墜其命而有厭於彼崇德象賢統承先王忠厚之至也

振鷺一章八句

豐年多黍多稌音杜亦有高廩力錦反萬億及秭容履反為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮降福孔皆叶舉里反○賦也稌稻也黍宜高燥而寒稌宜下濕而暑黍稌皆熟則百穀無不熟矣亦助語辭數萬至萬曰億數億至億曰秭烝進畀予洽備皆徧也○此秋冬報賽田事之樂歌蓋祀田祖先農方社之屬也言其收入之多至於可以供祭祀備百禮而神降之福將甚徧也

豐年一章七句

有瞽有瞽在周之庭賦也瞽樂官無目者也序以此為始作樂而合乎祖之詩兩句總序其事也設業設虡音巨崇牙樹羽應田縣鼓鞉音桃磬柷尺叔反圉音語既備乃奏叶音祖簫管備舉以上叶瞽字○業虡崇牙見靈臺篇樹羽置五采之羽於崇牙之上也應小鞞田大鼓也鄭氏曰田當作朄小鼓也縣鼓周制也夏后氏足鼓殷楹鼓周縣鼓鞉如鼓而小有柄兩耳持其柄搖之則旁耳還自擊磬石磬也柷狀如漆桶以木為之中有椎連底桐之令左右擊以起樂者也圉亦作敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長尺櫟之以止樂者也簫編小竹管為之管如篴併兩而吹之者也喤喤音橫厥聲肅雝和鳴先祖是聽我客戾止永觀厥成以上叶庭字○我客二王後也觀視也成樂闋也如簫韶九成之成獨言二王後者猶言虞賓在位我有嘉客蓋尤以是為盛耳

有瞽一章十三句

猗於宜反與音余漆沮七余反潛有多魚有鱣張連反有鮪叶于軌反鰷音條鱨音常鰋音偃鯉以享以祀叶逸織反以介景福叶筆力反○賦也猗與歎辭潛槮也蓋積柴養魚使得隱藏避寒因以薄圍取之也或曰藏之深也鰷白鰷也月令季冬命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟季春薦鮪于寢廟此其樂歌也

潛一章六句

有來雝雝與公叶篇內同至止肅肅相息亮反維辟音璧公天子穆穆賦也雝雝和也肅肅敬也相助祭也辟公諸侯也穆穆天子之容也○此武王祭文王之詩言諸侯之來皆和且敬以助我之祭事而天子有穆穆之容也於音烏薦廣牡相同上予肆祀叶養里反假古雅反哉皇考叶音口綏予孝子叶獎里反○於歎辭廣牡大牲也肆陳假

大也皇考文王也綏安也孝子武王自稱也　言此和敬之諸侯薦大牲以助我之祭事而大哉之文王庶其享之以安我孝子之心也

宣哲維人文武維后燕及皇天叶鐵因反克昌厥後宣通哲知燕安也○此美文王之德宣哲則盡人之道文武則備君之德故能安人以及於天而克昌其後嗣也蘇氏曰周人以諱事神文王名昌而此詩曰克昌厥後何也曰周之所謂諱不以其名號之耳不遂廢其文也諱其名而廢其文者周禮之末失也

綏我眉壽叶殖酉反介以繁祉既右音又烈考叶口音亦右文母叶滿彼反○右尊也周禮所謂享右祭祀是也烈考猶皇考也文母大姒也○言文王昌厥後而安之以眉壽助之以多福使我得以右於烈考文母也

雝一章十六句周禮樂師及徹帥學士而歌徹說者以為即此詩論語亦曰以雍徹然則此蓋徹祭所歌而亦名為徹也

載見音現辟音璧王曰求厥章龍旂陽陽和鈴央央音秧鏞音條革有鶬音槍休有烈光賦也載則也發語辭也章法度也交龍曰旂陽明也軾前曰和旂上曰鈴央央有鶬皆聲和也休美也○此諸侯助祭於武王廟之詩先言其來朝稟受法度其車服之盛如此

率見昭考以孝以享叶虛良反○昭考武王也廟制太祖居中左昭右穆周廟文王當穆武王當昭故書稱穆考文王而此詩及訪落皆謂武王為昭考此乃言王率諸侯以祭武王廟也

以介眉壽永言保之思皇多祜音戶烈文辟公綏以多福俾緝熙于純嘏叶音古○思語辭皇大也美也○又言孝享以介眉壽而受多福是皆諸侯助祭有以致之使我得繼而明之以至於純嘏也蓋歸德於諸侯之辭猶烈文之意也

載見一章十四句

有客有客亦白其馬叶滿補反有萋有且上聲敦音堆琢其旅賦也客微子也周既滅商封微子於宋以祀其先王而以客禮待之不敢臣也亦語辭也殷尚白脩其禮物仍殷之舊也萋且未詳傳曰敬慎貌敦琢選擇也旅其卿大夫從行者也○此微子來見祖廟之詩而此一節言其始至也

有客宿宿有客信信言授之縶音執以縶其馬一宿曰宿再宿曰信縶其馬愛之不欲其去也此一節言其將去也

薄言追之左右綏之既有淫威降福孔夷追之已去而復還之愛之無已也左右綏之言所以安而留之者無方也淫威未詳舊說淫大也威也夷易也大也此一節言其留之也

有客一章十二句

於音烏皇武王無競維烈允文文王克開厥後嗣武受之勝殷遏劉耆音指定爾功賦也於歎辭皇大遏止劉殺耆致也○周公象武王之功為大武之樂言武王無競之功實文王開之而武王嗣而受之勝殷止殺以致定其功也

武一章七句春秋傳以此為大武之首章也大武周公象武王武功之舞歌此詩以奏之禮曰朱干玉戚冕而舞大武然傳以此詩為武王所作則篇內已有武王之謚而其說誤矣

臣工之什十篇十章一百六句

周頌閔予小子之什四之三

閔予小子遭家不造（叶徂候反）嬛嬛（音煢）在疚（音救）於（音烏）乎（音呼）皇考（叶祛候反）永世克孝（叶呼候反○賦也成王免喪始朝於先王之廟而作此詩也閔病也予小子成王自稱也造成也嬛與煢同無所依怙之意疚哀病也匡衡曰煢煢在疚言成王喪畢思慕意氣未能平也蓋所以就文武之業崇大化之本也皇考武王也歎武王之終身能孝也）念茲皇祖陟降庭（叶去聲）止維予小子夙夜敬止（皇祖文王也承上文言武王之孝思念文王常若見其陟降於庭猶所謂見堯於牆見堯於羹也楚辭云三公揖讓登降堂只與此文勢正相似而匡衡引此句顏注亦云若神明臨其朝廷是也）於乎皇王繼序思不忘（皇王兼指文武也承上文言我之所以夙夜敬止者思繼此序而不忘耳）

閔予小子一章十一句（此成王除喪朝廟所作疑後世遂以為嗣王朝廟之樂後三篇放此）

訪予落止率時昭考於乎悠哉朕未有艾將予就之繼猶判渙維予小子未堪家多難（去聲）紹庭上下陟降厥家休矣皇考以保明其身（賦也訪問落始悠遠也艾如夜未艾之艾判分渙散保安明顯也○成王既朝於廟因作此詩以道延訪羣臣之意言我將謀之於始以循我昭考武王之道然而其道遠矣予不能及也將使予勉強以就之而所以繼之者猶恐其判渙而不合也則亦繼其上下於庭陟降於家庶幾賴皇考之休有以保明吾身而已矣）

訪落一章十二句（說同上篇）

敬之敬之天維顯思（叶新夷反）命不易（去聲）哉（叶樊里反）無曰高高在上陟降厥士日監在茲（叶律之反○賦也顯明也思語辭也士事也○成王受羣臣之戒而述其言曰敬之哉敬之哉天道甚明其命不易保也無謂其高而不吾察當知其聰明明畏常若陟降於吾之所為而無日不臨監於此者不可以不敬也）維予小子（叶獎里反）不聰敬止日就月將學有緝熙于光明（叶謨良反）佛（音弼）時仔（音茲）肩示我顯德行（去聲叶戶郎反○將進也佛弼通仔肩任也○此乃自為答之之言曰我不聰而未能敬也然願學焉庶幾日有所就月有所進績而明之以至於光明又賴羣臣輔助我所負荷之任而示我以顯明之德行則庶乎其可及爾）

敬之一章十二句

予其懲而毖後患莫予荓（音俾）蜂自求辛螫（音釋）肇允彼桃蟲拚（音翻）飛維鳥未堪家多難（去聲）予又集于蓼（音了○賦也懲有所傷而知戒也毖慎荓使也蜂小物而有毒肇始允信也桃蟲鷦鷯小鳥也拚飛貌鳥大鳥也鷦鷯之雛化而為鴟故古語曰鷦鷯生鵰言始小而終大也蓼辛苦之物也○此亦訪落之意成王自言予何所懲而謹後患乎荓蜂而得辛螫信桃蟲而不知其能為大鳥此其所當懲者蓋指管蔡之事也然我方幼冲未堪多難而又集

于辛苦之地羣臣奈何捨我而弗助哉

小毖一章八句 蘇氏曰小毖者謹之於小也謹之於小則大患無由至矣

載芟載柞音窄叶疾各反其耕澤澤音釋叶徒洛反○賦也除草曰芟除木曰柞秋官柞氏掌攻草木是也澤澤解散也千耦其耘徂隰徂畛音真○耘去苗間草也隰為田之處也畛田畔也侯主侯伯侯亞侯旅侯彊侯以有嗿他感反其饁音曄思媚其婦有依其士有略其耜叶養里反俶載南畝叶滿委反○主家長也伯長子也亞仲叔也旅衆子弟也彊民之有餘力而來助者遂人所謂以彊予任甿者也能左右之曰以太宰所謂閒民轉移執事者若今時傭力之人隨主人所左右者也嗿衆飲食聲也媚順依愛士夫也

言餉婦與耕夫相慰勞也略利俶始載事也播厥百穀實函斯活叶呼酷反○函含活生也既播之其實含氣而生也驛驛其達叶佗悅反有厭其傑驛驛苗生貌達出土也厭受氣足也傑先長者也厭厭其苗綿綿其麃表驕反○綿綿詳密也麃耘也載穫濟濟上聲有實其積音漬叶上聲萬億及秭為酒為醴烝畀祖妣以洽百禮濟濟人衆貌實積之實也積露積也有飶音必其香邦家之光有椒其馨胡考之寧飶芬香也未詳何物胡壽也以燕享賓客則邦家之所以光也以共養耆老則胡考之所以安也匪且有且匪今斯今叶音經振古如茲無韻未詳○且此振極也言非獨此處有此稼穡之事非獨今時有今豐年之慶蓋自極古以來已如此矣猶言自古有年也

載芟一章三十一句 此詩未詳所用然辭意與豐年相似其用應亦不殊

畟畟音測良耜叶養里反俶音蓄載南畝叶滿委反也畟畟嚴利也播厥百穀實函斯活叶呼酷反說見前篇或來瞻女載筐及筥其饟式亮反伊黍或來瞻女婦子之來饟者也筐筥饟具也其笠伊糾叶其了反其鎛音博斯趙直了反以薅音高荼蓼糾然笠之輕舉也趙刺薅去也荼陸草蓼水草一物而有水陸之異也今南方人猶謂蓼為辣荼或用以毒溪取魚即所為荼毒也荼蓼朽止黍稷茂叶莫口反止毒草朽則土熟而苗盛穫之挃挃音窒積之栗栗其崇如墉其比去聲

栗栗積之密也櫛理髮器言密也百室一族之人也五家為比五比為閭四閭為族族人輩作相助故同時入穀也百室盈止婦子寧止盈滿如櫛側瑟反以開百室挃挃穫聲也櫛理髮器言密也百室一族之人也五寧安也殺時犉音淳牡有捄音求其角叶盧谷反以似以續續古之人黃牛黑唇曰犉捄曲貌續謂續先祖以奉祭祀

良耜一章二十三句 或疑思文臣工噫嘻豐年載芟良耜等篇即所謂豳頌者其詳見於豳風及大田篇之末亦未知其是否也

絲衣其紑孚浮反載弁俅俅音求自堂徂基自羊徂牛鼐音奈鼎及鼒叶津之反兕觥其觩音求旨酒思柔不吳音話不敖音傲胡

考之休賦也絲衣祭服也紑潔貌載戴也弁爵弁也士祭於王之服俅俅恭順貌基門塾之基鼐大鼎鼐小鼎也思語辭柔和也吳謙也○此亦祭而飲酒之詩言此服絲衣爵弁之人升門堂視壺濯籩豆之屬降往於基告濯具又視牲從羊至牛反告充已乃舉鼎冪告潔禮之次也人能謹其威儀不諠譁不怠傲故能得壽考之福

絲衣一章九句此詩或紑俅牛觩柔休並叶基韻或基鼐並叶紑韻

於音烏鑠音爍王師遵養時晦時純熙矣是用大介我龍受之蹻蹻音矯王之造叶祖候反載用有嗣叶音祠實維爾公允師

賦也於歎辭鑠盛遵循熙光介甲也所謂一戎衣也龍寵也蹻蹻武貌造為載則公事允信也○此亦頌武王之詩言其初有於鑠之師而不用退自循養與時皆晦既純光矣然後一戎衣而天下大定後人於是寵而受此蹻蹻然王者之功其所以嗣之者亦惟武王之事是師爾

酌一章八句酌即勺也內則十三舞勺即以此詩為節而舞也然此詩與賚般皆不用詩中字名篇疑取樂節之名如曰武宿夜云爾

綏萬邦屢音慮豐年天命匪解音懈桓桓武王保有厥士于以四方克定厥家於音烏昭于天皇以閒之賦也綏安也桓桓武貌大軍之後必有凶年而武王克商則除害以安天下故屢獲豐年之祥傳所謂周饑克殷而年豐是也然天命之於周久而不厭也故此桓桓之武王保有其士而用之於四方以定其家其德上昭于天也閒字之義未詳傳曰閒代也言君天下以代商也此亦頌武王之功

桓一章九句春秋傳以此為大武之六章則今之篇次蓋已失其舊矣又篇內已有武王之謚則其謂武王時作者亦誤矣序以為講武類禡之詩豈後世取其義而用之於其事也歟

文王既勤止我應受之敷時繹思我徂維求定時周之命於繹思賦也應當也敷布時是也繹尋繹也於歎辭繹思尋繹而思念也○此頌文武之功而言其大封功臣之意也言文王之勤勞天下至矣其子孫受而有之然而不敢專也布此文王功德之在人而可繹思者以賚有功而往求天下之安定又以為凡此皆周之命而非復商之舊矣遂歎美之而欲諸臣受封賞者繹思文王之德而不忘也

賚一章六句春秋傳以此為大武之三章而序以為大封於廟之詩說同上篇

於音烏皇時周陟其高山隮音惰山喬嶽允猶翕音吸河敷天之下裒音抔時之對時周之命賦也高山泛言山耳隮則其狹而長者喬高也嶽則其高而大者允猶未詳或曰允信也猶與由同翕河河善泛溢今得其性故翕而不為暴也裒聚也對答也言美哉此周也其巡守而登此山以柴望又道於河以周四嶽凡以敷天之下莫不有望於我故聚而朝之方嶽之下以答其意耳

般一章七句般義未詳

閔予小子之什十一篇一百三十六句

魯頌四之四　魯少皞之墟在禹貢徐州蒙羽之野成王以封周公長子伯禽今襲慶東平府沂密海等州即其地也成王以周公有大勲勞於天下故賜伯禽以天子之禮樂魯於是乎有頌以為廟樂其後又自作詩以美其君亦謂之頌舊說皆以為伯禽十九世孫僖公申之詩今無所考獨閟宮一篇為僖公之詩無疑耳夫以其詩之僭如此然夫子猶録之者蓋其體固列國之風而所歌者乃當時之事則猶未純於天子之頌若其所歌之事又皆有先王禮樂教化之遺意焉則其文疑若猶可予也況夫子魯人亦安得而削之哉然因其實而著之而其是非得失自有不可揜者亦春秋之法也或曰魯之無風何也先儒以為時王褒周公之後比於先代故巡守不陳其詩而其篇序不列於大師之職是以宋魯無風其或然歟或謂夫子有所諱而削之則左氏所記當時列國大夫賦詩及吳季子觀周樂皆無曰魯風者其說不得通矣

駉駉音扃牡馬叶滿補反在坰音扃之野叶上與反薄言駉者叶章與反有驈音聿有皇有驪音離有黃以車彭彭叶鋪郎反思無疆思馬斯臧賦也駉駉腹幹肥張貌邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂之坰林林外謂之坰驪馬白跨曰驈黃白曰皇純黑曰驪黃騂曰黃彭彭盛貌思無疆言其思之深廣無窮也臧善也○此詩言僖公牧馬之盛也其立心之遠故美之曰思無疆則思馬斯臧矣衛文公秉心塞淵而騋牝三千亦此意也○駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有騅音佳有駓音丕有騂有騏以車伾伾思無期思馬斯才叶前西反○賦也倉白雜毛曰騅黃白雜毛曰駓赤黃曰騂青黑曰騏伾伾有力也無期猶無疆也才材力也○駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有驔音馱有駱有駵音留有雒以車繹繹叶弋灼反思無斁叶弋灼反思馬斯作賦也青驪驎曰驔色有深淺斑駁如魚鱗今之連錢驄也白馬黑鬣曰駱赤身黑鬣曰駵黑身白鬣曰雒繹繹不絕貌斁厭也作奮起也○駉駉牡馬在坰之野薄言駉者有駰音因有騢音遐叶洪孤反有驔音單有魚以車祛祛音區思無邪叶祥余反思馬斯徂賦也陰白雜毛曰駰陰淺黑色今泥驄也彤白雜毛曰騢彤赤曰騢彤赤曰驔行也孔子曰詩三百一言以蔽之曰思無邪蓋詩之言美惡不同或勸或懲皆有以使人得其情性之正然其明白簡切通於上下未有若此言者故特稱之以為可當三百篇之義以其要為不過乎此也學者誠能深味其言而審於念慮之間必使無所思而不出於正則日用云為莫非天理之流行矣蘇氏曰昔之為詩者未必知此也孔子讀詩至此而有合於其心焉是以取之蓋斷章云爾

駉四章章八句

有駜音必有駜駜彼乘去聲黃夙夜在公在公明明叶謨郎反振振鷺鷺于下叶後五反鼓咽咽音淵醉言舞于胥樂音洛兮興也駜馬肥強貌明明辨治也振振羣飛貌鷺鷺羽舞者所持或坐或伏如鷺之下也咽與淵同鼓聲之深長也或曰鷺亦興也胥相也醉而起舞以相樂也此燕飲而頌禱之辭也○有駜有駜駜彼乘牡

夙夜在公在公飲酒振振鷺鷺于飛鼓咽咽醉言歸于胥樂兮（興也鷺于飛舞者振作鷺羽如飛也）○有駜有駜駜彼乘駽（音絢）夙夜在公在公載燕自今以始歲其有（叶羽已反）君子有穀詒孫子（叶獎里反）于胥樂兮（興也青驪曰駽今鐵驄也載則也有有年也穀善也或曰祿也詒遺也頌禱之辭也）

有駜三章章九句

思樂（音洛）泮（音判）水薄采其芹（音勤）魯侯戾止言觀其旂（叶其斤反）其旂茷茷（音旆）鸞聲噦噦（音噫）無小無大從公于邁（賦其事以起興也思發語辭也泮水泮宮之水也諸侯之學絕射之宮謂之泮宮其東西南方有水形如半璧以其半於辟廱故曰泮水而宮亦以名也芹水菜也戾至也茷茷飛揚也噦噦和也此飲於泮宮而頌禱之辭也）○思樂泮水薄采其藻魯侯戾止其馬蹻蹻其音昭昭（叶之繞反）載色載笑匪怒伊教（賦其事以起興也蹻盛貌色和顏色也）○思樂泮水薄采其茆（叶謨九反）魯侯戾止在泮飲酒既飲旨酒永錫難老（叶魯吼反）順彼長道（叶徒吼反）屈此羣醜（賦其事以起興也茆兌葵也葉大如手赤圓而滑江南人謂之蓴菜者也長道猶大道也屈服醜衆也此章以下皆頌禱之辭也）○穆穆魯侯敬明其德敬慎威儀維民之則允文允武

昭假（音格）烈祖靡有不孝自求伊祜（音戶○賦也昭明也假與格同烈祖周公魯公也）○明明魯侯克明其德既作泮宮淮夷攸服（叶蒲北反）矯矯虎臣在泮獻馘（音虢叶況璧反）淑問如皐陶（叶夷周反）在泮獻囚（賦也矯矯武貌馘所格者之左耳也淑善也問訊囚也因所虜獲者蓋古者出兵受成於學及其反也釋奠於學而以訊馘告故詩人因魯侯在泮而頌其有是功也）○濟濟（上聲）多士克廣德心桓桓于征狄（音敵）彼東南（叶尼心反）烝烝皇皇不吳（音話）不揚不告于訩（音凶）在泮獻功（賦也廣推而大之也德心善意也狄猶遏也東南謂淮夷也烝烝皇皇盛也不吳不揚爾也不告于訩師克而和不爭功也）○角弓其觩束矢其搜戎車孔博徒御無斁（叶弋灼反）既克淮夷孔淑不逆（叶宜腳反）式固爾猶淮夷卒獲（叶黃郭反○賦也觩弓健貌五十矢為束或曰百矢也搜矢疾聲也博廣大也無斁言競勸也逆違命也蓋能審固其謀猶則淮夷終無不獲矣）○翩彼飛鴞（音枭）集于泮林食我桑黮（音甚）懷我好音憬（音耿）彼淮夷來獻其琛（敕金反）元龜象齒大賂南金（興也鴞惡聲之鳥也黮桑實也憬覺悟也琛寶也元龜尺二寸賂遺也南金荆揚之金也此章前四句興後四句如行葦首章之例也）

泮水八章章八句

閟（音秘）宮有侐（音泌）實實枚枚赫赫姜嫄（音元）其德不回上帝

是依（叶音隈）無災無害彌月不遲（叶陳回反）是生后稷降之百福（叶筆力反）黍稷重（平聲）穋（音六叶六直反）稙（音陟）穉菽麥（叶訖力反）奄有下國（叶于逼反）俾民稼穡有稷有黍有稻有秬（音巨）奄有下土纘禹之緒（音序○賦也閟深閉也宮廟也侐清靜也實實堅固也枚枚磬密也時蓋脩之故詩人歌詠其事以為頌禱之辭而推本后稷之生而下及於僖公耳回邪也依猶眷顧也說見生民篇先種曰稙後種曰穉奄有下國封於邰也緒業也禹治洪水既平后稷乃播種百穀）○后稷之孫實維大（音泰）王居岐之陽實始翦商至于文武纘大王之緒致天之屆于牧之野（叶上與反）無貳無虞上帝臨女（音汝）敦（音堆）商之旅克咸厥功（叶居古反）王曰叔父建爾元子（叶子古反）俾侯于魯大啓爾宇為周室輔（賦也翦斷也大王自豳徙居岐陽四方之民咸歸往之於是而王迹始著蓋有翦商之漸矣屆極也猶言窮極也虞慮也無貳無虞上帝臨女猶大明云上帝臨女無貳爾心也敦治之也咸同也言輔佐之臣同有其功而周公亦與焉也王成王也叔父周公也元子魯公伯禽也啓開宇居也）○乃命魯公俾侯于東錫之山川土田附庸周公之孫莊公之子（叶獎里反）龍旂承祀（叶養里反）六轡耳耳春秋匪解（音懈）享祀不忒皇皇后帝皇祖后稷享以騂犧（虛宜反虛何反）是饗是宜（牛奇牛多二反）降福既多（章移當何二反）周公皇祖亦其福

女（音汝○賦也附庸猶屬城也小國不能自達於天子而附於大國也上章既告周公以封伯禽之意此乃言其命魯公而封之也莊公之子其一閔公其一僖公知此是僖公者閔公在位不久未有可頌此必是僖公也耳耳柔從也春秋錯舉四時也忒過差也成王以周公有大功於王室故命魯公以夏正孟春郊祀上帝配以后稷牲用騂牡皇祖謂羣公此章以後皆言僖公致敬郊廟而神降之福國人稱願之如此也）○秋而載嘗夏而楅衡（叶戶郎反）白牡騂剛犧尊將將（音搶）毛炰（音庖）胾（音恣）羹（叶盧當反）籩豆大房萬舞洋洋孝孫有慶（叶祛羊反）俾爾熾而昌俾爾壽而臧保彼東方魯邦是常不虧不崩不震不騰三壽作朋如岡如陵（賦也嘗秋祭名楅衡施於牛角所以止觸也周禮封人云凡祭飾其牛牲設其楅衡是也秋將嘗而夏楅衡其牛言夙戒也白牡周公之牲也騂剛魯公之牲也白牡殷牲也周公有王禮故不敢與文武同魯公則無所嫌故用騂剛犧尊畫牛於尊腹也或曰尊作牛形鑿其背以受酒也毛炰周禮封人祭祀有毛炰之豚注云爓去其毛而炰之也胾切肉也羹大羹鉶羹也大羹大古之羹湆煑肉汁不和盛之以登貴其質也鉶羹肉汁之有菜和者也盛之鉶器故曰鉶羹大房半體之俎足下有跗如堂房也萬舞名震騰驚動也三壽未詳鄭氏曰三卿也或曰願公壽與岡陵等而為三也）○公車千乘（去聲叶神陵反）朱英綠縢（音滕）二矛重（平聲）弓（叶姑弘反）公徒三萬貝冑朱綅（音纖叶息稜反）烝徒增增戎狄是膺荆舒是懲則莫我敢承俾爾昌而熾俾爾壽而富（叶方未反）黃髮台背（叶蒲

寐反壽胥與試俾爾昌而大叶特計反俾爾耆而艾叶五計反萬有千歲眉壽無有害叶暇憩反○賦也千乘大國之賦也成方十里出革車一乘甲士三人左持弓右持矛中人御步卒七十二人將重車者二十五人千乘之地則三百十六里有奇也朱英所以飾矛綠縢所以約弓也二矛夷矛酋矛也重弓備折壞也徒步卒也三萬舉成數也車千乘法當用十萬人而為步卒者七萬二千人然大國之賦適滿千乘苟盡用之是舉國而行也故其用之大國三軍而已三軍謂車三百七十五乘三萬七千五百人其為步卒不過二萬七千人舉其中而以成數言故曰三萬也貝冑貝飾冑也朱綅所以綴也增增衆也戎西戎狄北狄膺當也荆楚之別號舒其與國也懲艾承禦也僖公常從齊桓公伐楚故以此美之而祝其昌大壽考也壽胥與試之義未詳王氏曰壽考者相與為公用也蘇氏曰願其壽而相與試

其才力以為用也○泰山巖巖叶魚咸反魯邦所詹奄有龜蒙遂荒大東至于海邦叶卜工反淮夷來同莫不率從魯侯之功賦也泰山魯之望也詹與瞻同龜蒙二山名荒奄也大東極東也海邦近海之國也○保有鳧繹叶弋灼反遂荒徐宅叶達各反至于海邦淮夷蠻貊叶莫博反及彼南夷莫不率從莫敢不諾魯侯是若賦也鳧繹二山名宅居也謂徐國也諾應辭若順也○泰山龜蒙鳧繹魯之所有其餘則國之東南勢相連屬可以服從之國也○天錫公純嘏叶果五反眉壽保魯居常與許復周公之宇魯侯燕喜令妻壽母叶滿委反宜大夫庶士邦國是有叶羽已反既多受祉黃髮兒齒賦也常或作嘗在薛之旁許許田也魯朝宿之邑也皆魯之故地見侵於諸侯而未復者故魯人以是願僖公也令妻令善之妻聲姜也壽母壽考之母成風也閔公八歲被弒必是未娶其母叔姜亦應未老此言令妻壽母又可見公為僖公無疑也有常有也兒齒齒落更生細者亦壽徵也○徂來之松新甫之柏叶逋莫反是斷音短是度入聲是尋是尺叶尺約反松桷有舄叶七音角約反路寢孔碩叶常約反新廟奕奕叶弋灼反奚斯所作孔曼音萬且碩同上萬民是若賦也徂來新甫二山名八尺曰尋舄大貌路寢正寢也新廟僖公所脩之廟奚斯公子魚也作者教護屬功課章程也曼長碩大也萬民是若順萬民之望也

閟宮九章五章章十七句內第四章脫一句二章章八句

二章章十句舊說八章二章章十七句一章十二句一章三十八句一章章八句二章章十句多寡不均雜亂無次蓋不知第四章有脫句而然今正其誤

魯頌四篇二十四章二百四十三句

商頌四之五契為舜司徒而封於商傳十四世而湯有天下其後三宗迭興及紂無道為武王所滅封其庶兄微子啓於宋脩其禮樂以奉商後其地在禹貢徐州泗濱西及豫州盟豬之野其後政衰商之禮樂日以放失七世至戴公時大夫正考甫得商頌十二篇於周太師歸以祀其先王至孔子編詩而又亡其七篇然其存者亦多闕文疑義今不敢強通也商都亳宋都商丘皆在今應天府亳州界

猗音醫與音余那與置我鞉音桃鼓奏鼓簡簡衎我烈祖賦也猗歎辭那多置陳也簡簡和大也衎樂也烈祖湯也記曰商人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲即此是也舊說以此為祀成湯之樂也湯孫奏假綏我思成鞉鼓淵淵叶於巾反嘒嘒管聲既和且平依我磬聲於音烏赫湯孫叶思倫反穆穆厥聲湯孫主祀之時王也假與格同言奏樂以格於祖考也綏安也思成未詳鄭氏曰安我以所思而成之人謂神明來格也禮記曰齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者祭之日入室僾然必有見乎其位周旋出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲此之謂思成蘇氏曰其所見聞未非有也生於思耳此二說近是蓋齊而思之祭而如有見聞則成此人矣

鄭注頗有脫誤今正之淵淵深遠也嘒嘒清亮也磬玉磬也堂上升歌之樂非石磬也穆穆美也庸鼓有斁萬舞有奕我有嘉客亦不夷懌庸鏞通斁斁然盛也奕奕然有序次也蓋上文言鞉鼓管籥作於堂下其聲依堂上之玉磬無相奪倫者至於此則九獻之後鐘鼓交作萬舞陳於庭而祀事畢矣嘉客先代之後來助祭者也夷悅也亦不夷懌者言皆悅懌也自古在昔先民有作溫恭朝夕執事有恪恪敬也言恭敬之道古人所行不可忘也閔馬父曰先聖王之傳恭猶不敢專稱曰自古古曰在昔昔曰先民顧予烝嘗湯孫之將將奉也言湯其尚顧我烝嘗哉此湯孫之所奉者致其丁寧之意庶幾其顧之也

那一章二十二句

閔馬父曰正考甫校商之名頌以那為首其輯之亂曰云云云即此詩也

嗟嗟烈祖有秩斯祜音戶申錫無疆及爾斯所賦也烈祖湯也秩常申重也爾主祭之君蓋自歌者指之也斯所猶言此處也○此亦祀成湯之樂言嗟嗟烈祖有秩秩無窮之福可以申錫於無疆是以及於爾今王之所而脩其祭祀如下所云也既載清酤叶候五反賚我思成叶音常亦有和羹叶音郎既戒既平叶音旁鬷音奏假音假無言叶音昂時靡有爭叶音章綏我眉壽黃耇無疆酤酒賚與也思成義見上篇和羹味之調節也戒夙戒也平猶和也儀禮於祭祀燕享之始每言羹定蓋以羹熟為節然後行禮定即戒平之謂也鬷中庸作奏正與上篇義同蓋古聲奏族相近族聲轉平而為一耳無言無爭肅敬而齊一也

言其載清酤而既與我以思成矣及進和羹而肅敬之至則又安我以眉壽黃耇之福也約軝音祈錯衡叶戶即反八鸞鶬鶬音搶以假音格以享叶虛良反我受命溥將自天降康豐年穰穰來假來饗叶虛良反降福無疆約軝錯衡八鸞見采芑篇鶬見載見篇言助祭之諸侯乘是車以假以享於祖宗之廟也溥廣將大也穰穰多也言我受命既廣大而天降以豐年黍稷之多使得以祭也假之而祖考來假享之而祖考來饗則降福無疆矣顧予烝嘗湯孫之將說見前篇

烈祖一章二十二句

天命玄鳥降而生商宅殷土芒芒古帝命武湯正域彼

四方賦也玄鳥乳也春分玄鳥降高辛氏之妃有娀氏女簡狄祈於郊禖乳遺卵簡狄吞之而生契其後世遂為有商氏以有天下事見史記宅居也殷地名芒芒大貌古猶昔也帝上帝也武湯以其有武德號之也正治也域封境也○此亦祭祀宗廟之樂而追敘商人之所由生以及其有天下之初也方命厥后奄有九有叶羽已反商之先后受命不殆叶養里反在武丁孫子叶獎里反○方命厥后四方諸侯無不受命也九有九州也武丁高宗也言商之先后受天命不危殆故今武丁孫子猶賴其福武丁孫子武王靡不勝音升龍旂十乘大糦音熾是承武王湯號而其後世亦以自稱也龍旂諸侯所建交龍之旂也大糦黍稷也承奉也○言武丁孫子今襲湯號者其武無所不勝於是諸侯無不奉黍稷以來助祭也邦畿千里維民所止肇域彼四海叶虎洧反○止居肇開也言王畿之內民之所止不過千里而其封域則極乎四海之廣也四海來假音格來假祈祈景員維河殷受命咸宜叶牛何反百祿是何音荷叶如字○假與格同祈祈衆多貌景員維河之義未詳或曰景山名商所都也見殷武卒章春秋傳亦曰商湯有景亳之命是也員與下篇幅隕義同蓋言周也河大河也言景山四周皆大河也何任也春秋傳作荷

玄鳥一章二十二句

濬哲維商長發其祥洪水芒芒禹敷下土方外大國是疆幅隕音員既長有城音嵩方將帝立子生商賦也濬深哲知長久也方

四方也外大國遠諸侯也幅猶言邊幅也隕讀作員謂周也有城契之母家也將大也○言商世世有濬哲之君其受命之祥發見也久矣方禹治洪水以外大國為中國之竟而幅員廣大之時有城氏始大故帝立其女之子而造商室也蓋契於是時始為舜司徒掌布五教於四方而商之受命實基於此○玄王桓撥叶必烈反受小國是達叶他悅反受大國是達率履不越遂視既發叶方月反相土烈烈海外有截賦也玄王契也玄者深微之稱或曰以玄鳥降而生也王者追尊之號桓武撥治達通也受小國大國無所不達言其無所不宜也率循履禮越過發應也言契能循禮不過越遂視其民則既發以應之矣相土契之孫也截整齊也至是而商益大四方諸侯歸之截然整齊矣其後湯以七十里起豈嘗中衰也與○帝命不違至于湯齊湯降不遲聖敬日躋音賚昭假遲遲上帝是祗帝命式于九圍賦也湯齊之義未詳蘇氏曰至湯而王業成與天命會也降猶生也遲遲久也祗敬式法也九圍九州也○商之先祖既有明德天命未嘗去之以至於湯湯之生也應期而降適當其時其聖敬又日躋升以至昭假于天久而不息惟上帝是敬故帝命之使為法於九州也○受小球音求大球為下國綴音贅旒音流何音賀天之休不競不絿音求不剛不柔敷政優優百祿是遒音因○賦也小球大球之義未詳或曰小國大國所贄之玉也鄭氏曰小球鎮圭尺有二寸大球大圭三尺也皆天子之所執也下國諸侯也綴猶結也旒旂之垂者也言為天子而為諸侯所係屬如旂之縿為旒所綴著也何荷競強絿緩也優優寬裕之意遒聚也○受小共音恭叶居勇反大共

為下國駿音峻厖音忙叶莫孔反何天之龍叶丑勇反敷奏其勇不震不動叶徳總反不竦音聳百祿是總賦也小共大共駿厖之義未詳或曰小國大國所共之貢也鄭氏曰共執也猶小球大球也蘇氏曰共珙通合珙之玉也傳曰駿大也厖厚也董氏曰齊詩作駿駿謂馬也龍寵也敷奏其勇猶言大進其武功也總恐竦懼也○武王載旆有虔秉鉞音越如火烈烈則莫我敢曷音遏叶何竭反苞有三蘖叶五渴反莫遂莫達叶他悅反九有有截韋顧既伐叶房越反昆吾夏桀賦也武王湯也虔敬也言恭行天討也曷遏通或曰曷誰何也苞本也蘖旁生萌蘖也言一本生三蘖也本則夏桀蘖則韋也顧也昆吾也皆桀之黨也鄭氏曰韋彭姓顧昆吾已姓○言湯既受命載旆秉鉞以征不義桀與三蘖皆不能遂其惡而天下截然歸商矣初伐韋次伐顧次伐昆吾乃伐夏桀當時用師之序如此○昔在中葉有震且業允也天子叶獎里反降于卿士實維阿衡叶戶即反實左音佐右音又商王賦也葉世震懼業危也承上文而言昔在則前乎此矣豈謂湯之前世中衰時與允也天子指湯也降言天賜之也卿士則伊尹也言至於湯得伊尹而有天下也阿衡伊尹官號也

長發七章一章八句四章章七句一章九句一章六句序以此為大禘之詩蓋祭其祖之所出而以其祖配也蘇氏曰大禘之祭所及者遠故其詩歷言商之先后又及其卿士伊尹蓋與祭於禘者也商書曰兹予大享于先王爾祖其從與享之是禮也豈其起於商之世歟今按大禘不及羣廟之主此宜為祫祭之詩然今無明文不可考也

撻彼殷武奮伐荆楚罙面規反入其阻裒音抔荆之旅有截其所湯孫之緒音序○賦也撻疾貌殷武殷王之武也罙冒裒聚湯孫謂高宗○舊說以此為祀高宗之樂蓋自盤庚沒而殷道衰楚人叛之高宗撻然用武以伐其國入其險阻以致其衆盡平其地使截然齊一皆高宗之功也易曰高宗伐鬼方三年克之蓋謂此歟○維女音汝荆楚居國南鄉昔有成湯自彼氐音提羌莫敢不來享叶虛良反莫敢不來王曰商是常賦也氐羌夷狄國在西方享獻也世見曰王○蘇氏曰既克之則告之曰爾雖遠亦居吾國之南耳昔成湯之世雖氐羌之遠猶莫敢不來朝曰此商之常禮也況汝荆楚曷敢不至哉○天命多辟音璧設都于禹之績歲事來辟勿予禍適音謫稼穡匪解音懈叶訖力反○賦也多辟諸侯也來辟來王也適謫通○言天命諸侯各建都邑於禹所治之地而皆以歲事來至於商以祈王之不譴曰我之稼穡不敢解也庶可以免咎矣言荆楚既平而諸侯畏服也○天命降監下與濫叶五剡反下民有嚴叶語逼反封建厥福叶筆力反○賦也監視嚴威也僭賞之差也濫刑之過也遑暇封大也○言天命降監不在乎他皆在民之視聽則下民亦有嚴矣惟賞不僭刑不濫而不敢怠遑則天命之以天下而大建其福此高宗所以受命而中興也○商邑翼翼四方之極赫赫厥聲濯濯厥靈壽考且寧以保我後生叶朱經反○賦也商邑王

都也冀冀整敕貌極表也赫赫顯盛也濯濯光明也言高宗中興之盛如此壽考且寧云者蓋高宗之享國五十有九年我後生謂後嗣子孫也○陟彼景山叶所旃反松柏丸丸叶胡員反是斷音短是遷方斲音卓是虔松桷音角有梴五連反旅楹有閑叶胡田反寢成孔安叶於連反○賦也景山名商所都也丸丸直也遷徙方正也虔亦截也梴長貌旅衆也閑閑然而大也寢廟中之寢也安所以安高宗之神也此蓋特為百世不遷之廟不在三昭三穆之數既成始祔而祭之之詩也然此章與閟宮之卒章文意略同未詳何謂

殷武六章三章章六句二章章七句一章五句

商頌五篇十六章一百五十四句

詩經集傳卷八

謹案卷六第十七頁後二行小注刻之捷業如鋸齒者也刊本捷訛楗據詩疏改

第二十三頁前一行維芑注音起刊本起訛芑今改

第二十五頁前五行小注所謂無憮無敖刊本憮訛憮據禮記改

第三十二頁前二行小注叶當口腫庾二反刊本腫訛主據別本改

第三十四頁後六行不實于亶刊本于訛於今改

覆校官編修臣曹　城
校對官庶吉士臣邱庭漋
校對官編修臣朱依魯
謄録監生臣魏廷勲
謄録監生臣張　宁

乾隆御覽

四庫全書薈要

經部

詩經集傳疏注

7

人民出版社